

प्रकाशक :

वसन्त श्रीवास् सातवकेकर, बी ए ,

स्वाध्याय मंडळ,

पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडळ (पारबी) ' पारबी [जि. अहमदनगर]

संवत् २०१९ भाक १८८३ . मन् १९६२

●

प्रथम बार

७

मुद्रक :

वसन्त श्रीवास् सातवकेकर, बी ए.,

आरत-मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ,

पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडळ (पारबी) ' पारबी [जि. अहमदनगर]

अथर्ववेद—

ब्रह्मविद्या—प्रकरण

सू मि का

अथर्ववेदमें २० काण्ड हैं। उनमें तेरहसे अठारहवें काण्ड तक विषयवार मंत्र संग्रह है, जैसा देखिये—

प्रकरणानुसार सात काण्ड

- १३ वें काण्डमें अभ्यास प्रकरण है।
 १४ ,, ,, विवाह ,, ,,
 १५ ,, ,, ब्राह्म ,, ,,
 १६ ,, ,, छात्रिमोचन ,, ,,
 १७ ,, ,, अश्वमुदय ,, ,,
 १८ ,, ,, पितृमेध ,, ,,
 २० ,, ,, इन्द्रसूक्त ,, ,,

इस तरह ये सात काण्ड व्यवस्थित और प्रकरण—रहते हैं। परंतु १२ वें काण्ड तक तथा उन्नीसवें काण्डमें विषयवार सूक्त संग्रह नहीं है। देखिये—

- १ प्रथम काण्डमें ४ मंत्रों के सूक्त अधिक हैं—
 २ द्वितीय ,, ५ ,, ,, ,, ,,
 ३ तृतीय ,, ६ ,, ,, ,, ,,
 ४ चतुर्थ ,, ७ ,, ,, ,, ,,
 ५ पञ्चम ,, ११ ,, ,, ,, ,,
 ६ षष्ठ ,, ३ ,, ,, ,, ,,
 ७ सप्तम ,, १-२ ,, ,, ,, ,,

इस तरह सूक्तोंमें मंत्र व्यवधाने अनुसार ये सात काण्ड समरहित किये हैं। अर्थात् ये काण्ड विषयकमानुसार नहीं हैं। इन काण्डोंमें सूक्तोंमें विषय कौन-कौनसे आवे हैं यह अब देखिये—

अथर्ववेद काण्डोंमें सूक्त

प्रथम काण्ड

सूक्त	नाम	मंत्र
१	मेधाजननं	४
२	रोमोपशमनं	४
३	मूत्रमोचन	६
४	अपो मेवज	४
५	अपो मेवज	४
६	अपो मेवज	४
७	यातुधाननाशन	७
८	यातुधाननाशन	४
९	विजय*	४
१०	पाशविमोचन	४
११	प्रसूति*	६
१२	यक्षननाशनं	४
१३	विद्युत्	४

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१४	कन्या	४	३	आद्यावमेवज	६
१५	पुष्टिर्म	४	४	दीर्घायु	६
१६	शत्रुनाशन	४	५	इन्द्रस्य दीर्घाणि	७
१७	पद्मनीक्षपन	४	६	सपत्नहा अग्नि	५
१८	अनमोनाशन	४	७	शापमोचनं	५
१९	शत्रुनिवारण	४	८	क्षेत्रियरोगनाशनं	५
२०	शत्रुनिवारणं	४	९	दीर्घायु	५
२१	शत्रुनिवारणं	४	१०	पाशमोचनं	८
२२	हृदोगकामितानाशन	४	११	धैर्यप्राप्तिः	५
२३	श्वेतकुष्ठनाशनं	४	१२	शत्रुनाशनं	८
२४	श्वेतकुष्ठनाशनं	४	१३	दीर्घायुः	५
२५	ज्वरनाशनं	४	१४	दशयुनाशनं	६
२६	समप्रप्तिः	४	१५	अमयप्राप्तिः	६
२७	स्वस्थयन	४	१६	सुरक्षा	५
२८	रक्षोघ्न	४	१७	बलप्राप्तिः	७
२९	राष्ट्राभिवर्धन सपत्नक्षयणं	६	१८	शत्रुनाशनं	५
३०	दीर्घायु	४	१९	शत्रुनाशनं	५
३१	पाशमोचनं	४	२०	शत्रुनाशन	५
३२	महद्भयहृ	४	२१	शत्रुनाशनं	५
३३	भाप.	४	२२	शत्रुनाशनं	५
३४	मधुविषा	५	२३	शत्रुनाशनं	५
३५	दीर्घायु	४	२४	शत्रुनाशनं	८
		१५३	२५	शत्रुनाशनं	५
४	मन्त्रोके	सूक्त	३०	मन्त्र	१२०
५	"	"	१	"	५
६	"	"	२	"	१२
७	"	"	१	"	७
८	"	"	१	"	१
		३५			१२१
					३०
					३१
					३२
					३३
					३४
					३५
					३६
					३७
					३८
					३९
					४०
					४१
					४२
					४३
					४४
					४५
					४६
					४७
					४८
					४९
					५०
					५१
					५२
					५३
					५४
					५५
					५६
					५७
					५८
					५९
					६०
					६१
					६२
					६३
					६४
					६५
					६६
					६७
					६८
					६९
					७०
					७१
					७२
					७३
					७४
					७५
					७६
					७७
					७८
					७९
					८०
					८१
					८२
					८३
					८४
					८५
					८६
					८७
					८८
					८९
					९०
					९१
					९२
					९३
					९४
					९५
					९६
					९७
					९८
					९९
					१००

प्रथम काण्डमें ४ मन्त्रोके सूक्त अष्टक है ।

× ×

द्वितीय काण्ड

सूक्त	नाम	मंत्र
१	परमं धाम	५
२	भुवनपति.	५

५	मंत्रोंके	सूक्त	६२	मन्त्र	११०	सूक्त	नाम	मंत्र
६	"	"	५	"	३०	१७	शत्रुनिवारण	६
७	"	"	५	"	३५	२८	पशुपोषण	६
८	"	"	४	"	३२	२९	अग्नि	८
			३६		२०७	३०	सामनक्षय	७
						३१	यक्षमनाशन	११
द्वितीय काण्डमें ५ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं ।								२१०

×	×	×	६	मंत्रोंवाले	सूक्त	१३	मन्त्र	७८
			७	"	"	६	"	४२
			८	"	"	६	"	४८
			९	"	"	२	"	१८
			१०	"	"	२	"	२०
			११	"	"	१	"	११
			१३	"	"	१	"	१३
						३१		२३०

तृतीय काण्ड

सूक्त	नाम	मन्त्र	६	मंत्रोंवाले	सूक्त	१३	मन्त्र	७८
१	शत्रुसेनासमोहन	६	११	"	"	१	"	११
२	शत्रुसेनासमोहन	६	१३	"	"	१	"	१३
३	स्वराज्ये राज्य स्थापना	६				३१		२३०
४	राक्षसवध	७						
५	राष्ट्रस्य राजा	८						
६	शत्रुनाशन	८						
७	यक्षमनाशन	७						
८	राष्ट्रधारण	६						
९	दुःकलाघन	६						
१०	रामरक्षोपप्राप्ति	१३	सूक्त					
११	दापायु	८	१					
१२	शालानिर्माण	९	२					
१३	आपः	७	३					
१४	गोष्ठः	६	४					
१५	वाणिज्य	८	५					
१६	स्वस्तये प्रार्थना	७	६					
१७	कृषि	९	७					
१८	वनस्पति	६	८					
१९	क्षत्र	८	९					
२०	रमिसवर्धन	१०	१०					
२१	द्यान्तिः	१०	११					
२२	वर्चः प्राप्ति	६	१२					
२३	वीरप्रसूतेः	६	१३					
२४	समुद्रिभ्राति	७	१४					
२५	रामस्य इषु	६	१५					
२६	आत्मरक्षा	६	१६					

तृतीय काण्डमें ६ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं ।

चतुर्थ काण्ड

सूक्त	नाम	मन्त्र
१	महाविद्या	७
२	आरमाविद्या	८
३	शत्रुनाशन	७
४	कात्रीकरण	८
५	स्वापन	७
६	विषय	८
७	विषय	७
८	राज्याभिवृद्ध	७
९	आशन	१०
१०	शस्त्रमापः	७
११	अनन्दात्	१२
१२	रोहिणी	७
१३	रोगनिवारण	७
१४	रक्ष्योति	९
१५	शष्टि	१६
१६	वृक्ष-अनृत	९

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
५९	ओषधिः	३	९६	चिकिरसा	३
६०	पतिलाभः	३	९७	अभिभूर्वाः	३
६१	विश्वघृष्टा	३	९८	अत्रं अत्रं	३
६२	पावमान	३	९९	संप्रामजयः	३
६३	वर्चोबलप्राप्ति	४	१००	विषद्वर्ण	३
६४	सोमनस्य	३	१०१	वाजीकरण	३
६५	शत्रुनाशनं	३	१०२	अमिहोमनस्य	३
६६	शत्रुनाशने	३	१०३	शत्रुनाशनं	३
६७	शत्रुनाशने	३	१०४	शत्रुनाशनं	३
६८	वपनं	३	१०५	कासशमनं	३
६९	वर्चं प्राप्ति	३	१०६	बुधोशाता	३
७०	अध्वया	३	१०७	विश्वजित्	४
७१	अन्न	३	१०८	मेघावर्धने	५
७२	वाजीकरणं	३	१०९	विष्मर्षा	३
७३	सोमनस्ये	३	११०	दीर्घागु	३
७४	सोमनस्य	३	१११	उन्मत्ततामोचनं	४
७५	सपदनक्षयणं	३	११२	शापमोचनं	३
७६	आधुष्यं	४	११३	वापनाशनं	३
७७	प्रतिष्ठापनं	३	११४	उन्मोचनं	३
७८	दम्पतीरधिप्रापनं	३	११५	पापमोचनं	३
७९	ऊर्जःप्राप्तिः	३	११६	यधुमदक्षं	३
८०	अरिष्टक्षयणं	३	११७	आनुष्यं	३
८१	गर्भाधानं	३	११८	आनुष्यं	३
८२	आमाकामना	३	११९	पापमोचनं	३
८३	भैषज्य	४	१२०	सुकृतस्य लोकः	३
८४	निर्ऋतिमोचनं	४	१२१	सुकृतस्य लोकः	४
८५	यक्ष्मनाशनं	३	१२२	तुर्तायो नाकः	५
८६	वृषकामना	३	१२३	ओमनस्यं	५
८७	राजः संवरणं	३	१२४	निर्ऋत्यपस्तरणं	३
८८	ध्रुवो राजा	३	१२५	धीरस्य रथः	३
८९	प्रोतिषंजननं	३	१२६	हुन्धुभिः	३
९०	इष्टुनिष्काशनं	३	१२७	यक्ष्मनाशनं	३
९१	यक्ष्मनाशनं	३	१२८	राजा	४
९२	वाजी	३	१२९	मगप्राप्तिः	३
९३	स्वस्त्ययनं	३	१३०	स्मरः	४
९४	सोमनस्यं	३			

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१३२	स्मर	५	१६	सविता	१
१३३	मेखलावधन	५	१७	श्विण	४
१३४	शत्रुनाशन	३	१८	वृष्टि	२
१३५	बलप्राप्तिः	३	१९	प्रजा	१
१३६	केशदहन	३	२०	अनुमति	६
१३७	केशवर्धन	३	२१	एको विभु	१
१३८	ह्रींभव	५	२२	उयेतिः	२
१३९	सोमायवर्धन	५	२३	दुधप्रनाशन	१
१४०	सुमगलो दन्तौ	३	२४	श्विता	१
१४१	शोकपूर्णोत्सृम्भक	३	२५	विष्णुः	१
१४२	अश्वसृदि	३	२६	विष्णु	८
		४५४	२७	इडा	१
			२८	स्वस्ति	१
३	मन्त्रोक्ते	सूक्त	१२१	मंत्र	३६६
४	"	"	१२	"	४८
५	"	"	८	"	४०
		१४२			३१
					३२
					३३
					३४
					३५
					३६
					३७
					३८
					३९
					४०
					४१
					४२
					४३
					४४
					४५
					४६
					४७
					४८
					४९
					५०
					५१

वृष्ट काण्डमें ३ मन्त्रोंक सूक्त अधिक हैं ।

× ×

सप्तमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	आरमा	२
२	आरमा	१
३	आरमा	१
४	विश्वप्राण	१
५	आत्मा	५
६	अदितिः	४
७	आदित्या	१
८	शत्रुनाशनं	१
९	स्वस्तिदा पूषा	४
१०	अरस्तता	१
११	अरस्तता	१
१२	राष्ट्रसभा	४
१३	शत्रुनाशन	७
१४	सविता	४
१५	सविता	१

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
५२	साधनस्यं	२	८७	व्यापको देवः	१
५३	दीर्घायुः	७	८८	सर्पविषनाशनं	१
५४	अध्यापकविघ्नशमनं	२	८९	आपः	४
५५	मार्गस्त्रययनं	१	९०	शत्रुघ्ननाशनं	३
५६	विषमेषजये	८	९१	सुत्रामा इन्द्रः	१
५७	सरस्वती	२	९२	सुत्रामा इन्द्रः	१
५८	अर्घं	२	९३	शत्रुनाशनं	१
५९	पापमोचनं	१	९४	सामनस्यं	१
६०	रम्यं गृहं	७	९५	शत्रुनाशनं	३
६१	तपः	२	९६	शत्रुनाशनं	१
६२	शत्रुनाशनं	१	९७	यज्ञः	८
६३	दुरितनाशनं	१	९८	हविः	१
६४	पापमोचनं	२	९९	वेदी	१
६५	दुरितनाशनं	३	१००	दुःश्वप्ननाशनं	१
६६	मघ्न	१	१०१	दुःश्वप्ननाशनं	१
६७	अ रथा	१	१०२	आरमनोऽहिंसनं	१
६८	सरस्वती	३	१०३	क्षयियः	१
६९	सुधं	१	१०४	गौः	१
७०	शत्रुदमनं	५	१०५	दैव्यं वक्त्रः	१
७१	आग्निः	१	१०६	अमृतत्वं	१
७२	इन्द्रः	३	१०७	क्षेत्रणं	१
७३	धर्मः	११	१०८	शत्रुनाशनं	२
७४	गण्डमाला	४	१०९	राष्ट्रमृतः	७
७५	अध्यापः	२	११०	शत्रुनाशनं	३
७६	गण्डमाला	६	१११	आरमा	१
७७	शत्रुनाशनं	३	११२	पापनाशनं	२
७८	बन्धमोचनं	२	११३	शत्रुनाशनं	२
७९	अमाशस्या	४	११४	शत्रुनाशनं	२
८०	पूजिता	४	११५	पापलक्षणनाशनं	४
८१	सुर्वाचन्द्रमघो	६	११६	अश्वनाशनं	२
८२	आग्निः	६	११७	शत्रुनिवारणं	१
८३	पादामोचनं	४	११८	बन्धमोचनं	१
८४	सत्रमृदमिः	३			१८६
८५	अरिष्टवेदि	१	१	मन्त्रोक्ते	सूक्त ५६ मंत्र ५६
८६	प्राता इन्द्रः	१	२	"	" ५९

भूमिका

(११)

३	"	"	१०	"	३०	सूक्त
४	"	"	११	"	४४	८
५	"	"	३	"	१५	९
६	"	"	४	"	४४	१०
७	"	"	३	"	२१	
८	"	"	३	"	२४	
९	"	"	१	"	९	
११	"	"	१	"	११	
			११८		२८६	

+ + +

दशमं काण्डं

इस सप्तम काण्डमें ११२ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं ।

x x x

अष्टमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	दीर्घायुः	२१
२	दीर्घायुः	१८
३	शत्रुनाशने	२६
४	शत्रुदमने	२५
५	प्रतिहरमणिः	२२
६	गर्गदोषनिवारणं	२६
७	ओषधयः	२८
८	शत्रुपराजयः	२४
९	विराट्	२६
१०	विराट्	६७
		२९३

x x x

नवमं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र
१	मधुविद्या	२४
२	कामः	२५
३	शाला	३१
४	अश्वमः	२४
५	अजः	३८
६	प्रतिभिहरकारः	७३
७	गौः	२६

+ + +

एकादशं काण्डं

नाम	मंत्र
मकौदन	३७
इन्द्रः	३१
ओदनः	५६
प्राणः	२६
मन्त्रार्थ	२६
पापमोचन	२३
उच्छिष्टं वद	२७
अध्वारमे	३४
शत्रुनिवारण	२६
शत्रुनिवारणं	८७
	३१३

+ + +

द्वादशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त
१	मातृभूमिः	६३	१
२	सहस्रनाशनं	५५	
३	सर्ग-भोदनः	६०	
४	वसो गौः	५३	
५	प्रज्ञागवी	७१	
		<u>३०४</u>	सूक्त

+ + +

त्रयोदशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त
१	अप्यारमं	६०	१
२	अप्यारमं	४३	२
३	अप्यारमं	२६	३
४	अप्यारमं	५६	४
		<u>१८८</u>	

+ + +

चतुर्दशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त
१	निवाह प्रकरणं	६४	१
२	निवाह प्रकरणं	७५	२
		<u>१३९</u>	

+ + +

पंचदशं काण्डं

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त
१	अप्यारम प्रकरणं	१०	१
	माल्य प्रकरण	११	२
	१८ पर्यायाः	१२	३
		१३	४
		१४	५
		१५	६
		१६	७
		१७	८
		१८	९
		१९	१०
		२०	११
		२१	१२
		२२	१३
		२३	१४
		२४	१५
		२५	१६
		२६	१७
		२७	१८
		२८	१९
		२९	२०
		३०	२१
		३१	२२
		३२	२३
		३३	२४
		३४	२५
		३५	२६
		३६	२७
		३७	२८
		३८	२९
		३९	३०
		४०	३१
		४१	३२
		४२	३३
		४३	३४
		४४	३५
		४५	३६
		४६	३७
		४७	३८
		४८	३९
		४९	४०
		५०	४१
		५१	४२
		५२	४३
		५३	४४
		५४	४५
		५५	४६
		५६	४७
		५७	४८
		५८	४९
		५९	५०
		६०	५१
		६१	५२
		६२	५३
		६३	५४
		६४	५५
		६५	५६
		६६	५७
		६७	५८
		६८	५९
		६९	६०
		७०	६१
		७१	६२
		७२	६३
		७३	६४
		७४	६५
		७५	६६
		७६	६७
		७७	६८
		७८	६९
		७९	७०
		८०	७१
		८१	७२
		८२	७३
		८३	७४
		८४	७५
		८५	७६
		८६	७७
		८७	७८
		८८	७९
		८९	८०
		९०	८१
		९१	८२
		९२	८३
		९३	८४
		९४	८५
		९५	८६
		९६	८७
		९७	८८
		९८	८९
		९९	९०
		१००	९१
		१०१	९२
		१०२	९३
		१०३	९४
		१०४	९५
		१०५	९६
		१०६	९७
		१०७	९८
		१०८	९९
		१०९	१००
		११०	१०१
		१११	१०२
		११२	१०३
		११३	१०४
		११४	१०५
		११५	१०६
		११६	१०७
		११७	१०८
		११८	१०९
		११९	११०
		१२०	१११
		१२१	११२
		१२२	११३
		१२३	११४
		१२४	११५
		१२५	११६
		१२६	११७
		१२७	११८
		१२८	११९
		१२९	१२०
		१३०	१२१
		१३१	१२२
		१३२	१२३
		१३३	१२४
		१३४	१२५
		१३५	१२६
		१३६	१२७
		१३७	१२८
		१३८	१२९
		१३९	१३०
		१४०	१३१
		१४१	१३२
		१४२	१३३
		१४३	१३४
		१४४	१३५
		१४५	१३६
		१४६	१३७
		१४७	१३८
		१४८	१३९
		१४९	१४०
		१५०	१४१
		१५१	१४२
		१५२	१४३
		१५३	१४४
		१५४	१४५
		१५५	१४६
		१५६	१४७
		१५७	१४८
		१५८	१४९
		१५९	१५०
		१६०	१५१
		१६१	१५२
		१६२	१५३
		१६३	१५४
		१६४	१५५
		१६५	१५६
		१६६	१५७
		१६७	१५८
		१६८	१५९
		१६९	१६०
		१७०	१६१
		१७१	१६२
		१७२	१६३
		१७३	१६४
		१७४	१६५
		१७५	१६६
		१७६	१६७
		१७७	१६८
		१७८	१६९
		१७९	१७०
		१८०	१७१
		१८१	१७२
		१८२	१७३
		१८३	१७४
		१८४	१७५
		१८५	१७६
		१८६	१७७
		१८७	१७८
		१८८	१७९
		१८९	१८०
		१९०	१८१
		१९१	१८२
		१९२	१८३
		१९३	१८४
		१९४	१८५
		१९५	१८६
		१९६	१८७
		१९७	१८८
		१९८	१८९
		१९९	१९०
		२००	१९१
		२०१	१९२
		२०२	१९३
		२०३	१९४
		२०४	१९५
		२०५	१९६
		२०६	१९७
		२०७	१९८
		२०८	१९९
		२०९	२००
		२१०	२०१
		२११	२०२
		२१२	२०३
		२१३	२०४
		२१४	२०५
		२१५	२०६
		२१६	२०७
		२१७	२०८
		२१८	२०९
		२१९	२१०
		२२०	२११
		२२१	२१२
		२२२	२१३
		२२३	२१४
		२२४	२१५
		२२५	२१६
		२२६	२१७
		२२७	२१८
		२२८	२१९
		२२९	२२०
		२३०	२२१
		२३१	२२२
		२३२	२२३
		२३३	२२४
		२३४	२२५
		२३५	२२६
		२३६	२२७
		२३७	२२८
		२३८	२२९
		२३९	२३०
		२४०	२३१
		२४१	२३२
		२४२	२३३
		२४३	२३४
		२४४	२३५
		२४५	२३६
		२४६	२३७
		२४७	२३८
		२४८	२३९
		२४९	२४०
		२५०	२४१
		२५१	२४२
		२५२	२४३
		२५३	२४४
		२५४	२४५
		२५५	२४६
		२५६	२४७
		२५७	२४८
		२५८	२४९
		२५९	२५०
		२६०	२५१
		२६१	२५२
		२६२	२५३
		२६३	२५४
		२६४	२५५
		२६५	२५६
		२६६	२५७
		२६७	२५८
		२६८	२५९
		२६९	२६०
		२७०	२६१
		२७१	२६२
		२७२	२६३
		२७३	२६४
		२७४	२६५
		२७५	२६६
		२७६	२६७
		२७७	२६८
		२७८	२६९
		२७९	२७०
		२८०	२७१
		२८१	२७२
		२८२	२७३
		२८३	२७४
		२८४	२७५
		२८५	२७६
		२८६	२७७
		२८७	२७८
		२८८	२७९
		२८९	२८०
		२९०	२८१
		२९१	२८२
		२९२	२८३
		२९३	२८४
		२९४	२८५
		२९५	२८६
		२९६	२८७
		२९७	२८८
		२९८	२८९
		२९९	२९०
		३००	२९१
		३०१	२९२
		३०२	२९३
		३०३	२९४
		३०४	२९५
		३०५	२९६
		३०६	२९७
		३०७	२९८
		३०८	२९९
		३०९	३००
		३१०	३०१
		३११	३०२
		३१२	३०३
		३१३	३०४
		३१४	३०५
		३१५	३०६
		३१६	३०७
		३१७	३०८
		३१८	३०९
		३१९	३१०
		३२०	३११
		३२१	३१२
		३२२	३१३
		३२३	३१४
		३२४	३१५
		३२५	३१६
		३२६	३१७
		३२७	३१८
		३२८	३१९
		३२९	३२०
		३३०	३२१
		३३१	३२२

सूक्त	नाम	मन्त्र	सूक्त	नाम	मन्त्र
११	ब्रह्मा	११	५८	यज्ञ	६
१३	अथर्वान	३०	५९	यज्ञ	३
१४	राष्ट्र	८	६०	अमर्नि	४
१५	अथ	१	६१	पूर्णागु	१
१६	हिरण्यभारण	४	६२	सर्वभियारव	१
१७	सुरक्षा	१५	६३	आयुर्वर्धन	१
१८	दर्भमणि	१०	६४	दीर्घायुव	४
१९	दर्भमणि	९	६५	अवन	१
२०	दर्भमणि	५	६६	असरक्षयण	१
२१	लौदुबरमणि	१४	६७	दीर्घायुव	८
२२	दर्भ	१०	६८	वेदोक्त	१
२३	दर्भ	५	६९	आपः	४
२४	अभिदमणि	१०	७०	पूर्णागु	१
२५	अभिदमणि	५	७१	वेदमाता	१
२६	शतवारो मणि	६	७२	परमात्मा वेदाथ	१
२७	बलप्राप्ति	४			४५३
२८	यक्षमनाशन	३		× × ×	
२९	कुष्ठनाशन	१०			
४०	मेधा	४			
४१	राष्ट्र बलमौजथ	१	सूक्त	नाम	मन्त्र
४२	ब्रह्मयज्ञ	४	१४३	इन्द्रसूक्तानि	९५८
४३	ब्रह्मा	८		कुल मन्त्र	५९७७
४४	मैवज्य	१०		× × ×	
४५	आजन	१०			
४६	असतमणि	७			
४७	रात्रिः	९			
४८	रात्रि	६			
४९	रात्रि	१०			
५०	रात्र	७			
५१	आत्मा	२			
५२	काम	५			
५३	काम	१०			
५४	बालः	५			
५५	रायस्वोषप्राप्ति	६			
५६	दुष्प्रवनाशन	६			
५७	दुष्प्रवनाशन	५			

विंशं काण्डं

अर्थात् इन ११-१८, २० सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं। प्रथम के १२ काण्डोंमें तथा उज्ज्वल के काण्डोंमें प्रकरण नहीं हैं। इनमें प्रकरणानुसार सूक्त एकत्रित किये जाय, तो अध्ययनका अपूर्व सुविधा हा सकती है। इसका विचार सबको करना चाहिये।

पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण (पृ ९, १०) चिकित्सा प्रकरण (पृ ११, १२) दिये हैं। इन सूक्तोंका परस्पर सम्बन्ध देखकर सब सूक्तोंको एकत्रित किया जायगा तो अध्ययनके लिये कितना अच्छा होगा। आत्रके सूक्त विषयानुसार समहित किये नहीं हैं। उन सबको विषयानुसार समहित करनेसे अध्ययन करनेवालोंको अर्थका अनुसन्धान सहज हो सकता है।

विषयवार संग्रह

ब्रह्मज्ञान, ईश्वर, राज्यशासन, मातृभूमि, चिकित्सा, युद्ध, अनुपराज्य एके ४०१५० विषयोंके नीचे दस दस विषयके

सूक्त क्रमसे रखे जाय तो वेदकी दुर्बोधता स्वयं दूर होगी। और संस्कृत पाठकोंको वेदका सिल्ल पाठ करना और लघुसे लाभ प्राप्त करना सहज होगा।

देवतावार मंत्रोंके प्रकरण

अथर्ववेदकी आज्ञाकी व्यवस्था प्राथमिकानुसार है। केवल नवम मन्त्र 'सोम देवता' का है। अतः वह बनी बनाई 'देवता संहिता' है। 'अग्नि, इन्द्र, मरुत्, सोम, अश्विनौ, औषधि' आदि देवताओंके मन्त्र एकत्रित किये जाय और चारों वेदोंके मन्त्र देवतानुसार रखे जाय तो एक एक देवताके मन्त्र इन्द्र अध्ययनके लिये मिलेंगे और प्रकरणानुसार मन्त्र रहनेसे अर्थज्ञान होनेके लिये बड़ी सुविधा होगी।

आज्ञाकी संहिताएं वैसी ही रहेंगी। उनमें कुछ न्यून या अधिक करना नहीं है। परन्तु देवता-संहिता बनाकर विषयानुसार मन्त्र इसलिये इकट्ठे करने हैं, कि पाठकोंको एक विषयका ज्ञान सहज हो जाय, जैसा—

१ इन्द्र सूक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान

२ मरुत् सूक्तोंसे धन्यव्यवस्थाका ज्ञान

३ अश्विनौ सूक्तोंसे आरोग्य व्यवस्थाका ज्ञान

इस तरह अन्य न्य देवताओंके सूक्तोंसे अन्वय विषयोंका ज्ञान होना सहज है। आज एकत्रित मंत्र न होनेके कारण पितृओंकी अथवा अनुसंधान ही नहीं रहता। इसलिये इस तरह विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह करनेकी आज बड़ी आवश्यकता है।

अध्ययनकी सुविधाके लिये यह देवता संहिता सुत्रित की जायगी। इसमें वैदिक संहिताओंके सर्व मन्त्र प्रकरणके अनुसार रहेंगे। एवं भी मन्त्र छोटा नहीं जायगा। वह 'वेद' मंत्र आठ नौ सौ श्लोक सदासर्वदा पाठ रहने योग्य होगा। विशेष बड़ा भी नहीं होगा। मूल्य भी स्वल्प ही होगा।

सब वेद धर्मको माननेवाले विद्वान् इस विषयका विचार करें और आज्ञाकी कठिनाताको दूर करनेके लिये स्वकीय संमति प्रदर्शित करके सहमति करें।

इन अथर्ववेदीय सूक्तोंके नाम देखनेसे सहजहीसे ध्यानमें आ सकता है कि अथर्ववेदके प्रथमके १२ काण्डोंमें और उन्नीसवें अध्यायमें सूक्त समग्र विषयानुसार नहीं हैं। कण्ड १३ से १८ तक और बांसवी काण्ड से सात कण्ड प्रकरणानुसार हैं। वे

अन्य काण्ड भी विषयानुसार किये जाय, तो विषय समझनेके लिये कितना सुगम होगा, यह पाठक विचार करके देख सकते हैं।

इस 'ब्रह्मज्ञान प्रकरण' में करीब करीब ७५ सूक्त ब्रह्मज्ञानसे संबंध रखनेवाले एकत्रित रखे हैं। पाठक इनका विचार करेंगे तो ब्रह्मके विषयमें अथर्ववेदके मंत्रोंका क्या कदना है, वह ठीक तरह समझमें आ सकता है। यहाँ काण्डवार जो सूक्त लिये हैं वे ये हैं—

१ प्रथम	काण्ड सूक्त	१६, २०, ३२	—	३ सूक्त
२ द्वितीय	" "	२; २; ११; १६; ३४	—	५ "
३ तृतीय	" "	१६	—	१ "
४ चतुर्थ	" "	१; २; ११; १४; १६; २०	—	६ "
५ पंचम	" "	१; २; ६; ९; १०; ११	—	६ "
६ षष्ठ	" "	१; २; ३१; ३२; ३४; ३५; ३६, ८०; १११; १२३	—	१० "
७ सप्तम	" "	१; २; ३; ४; ५; ९; १४; १५; १७; २१, २२, २२, २४; २५; २६; ४०; ४१; ४४; ६३; ६६; ६७; ७१; ८३; ८७; १०२; १०५; १०६	—	२६ "
८ अष्टम	" "	९	—	१ "
९ नवम	" "	९; १०	—	२ "
१० दशम	" "	२; ७; ८	—	३ "
११ द्वादश	" "	७	—	१ "
१२ त्रयोदश	" "	—	—	० —
१३ चतुर्दश	" "	१-२	—	२ "
१४ पंचदश	" "	—	—	० —
१५ षोडश	" "	१; २८	—	१८ "
१६ सप्तदश	" "	१-२	—	२ "
१७ अष्टादश	" "	—	—	० —
१८ एकोनविंश	" "	३; ५; ६; ४३; ५१; ७२	—	६ "
२० विंश	" "	—	—	० —

कुल सूक्त १०६

इस तरह ब्रह्मज्ञानसे संबंध रखनेवाले सूक्त इस मंत्रमें संग्रहित किये हैं। अब देखना है कि इनसे ब्रह्मके कौनसे गुण प्रकट हो रहे हैं।

कमलमें ब्रह्म

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम् ।

तस्मिन् यद् यत् आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥

(१०।८।४३)

नौ द्वारोंवाला कमल तीन गुणोंसे वेष्टित है, उभयों जो आत्मवान् यक्ष रहता है, उसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

यह हृदयकमल है । इसमें आत्मवान् यक्ष रहता है, यही मनुष्योंके लिये जानने योग्य विषय है । इसके यथावत् जाननेसे ही मनुष्यका जीवन कृतकृत्य हो सकता है और इसको न जाननेसे मनुष्यका जीवन निरर्थक होता है । अतः ब्रह्मज्ञानके विषयवशै यथावत् जाननेका यत्न मनुष्योंको करना चाहिये, इसीलिये ब्रह्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले ये सूक्त बहोई ईश्वर किये हैं ।

जनक

१ त्वं विश्वेषां जनिता यथासः (१।१।१०)— तू सबका उत्पन्नकर्ता है ।

२ त्वं त्वांश्च पुमानसि त्वं कुमार उक्षं चाकुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन पञ्चवसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः (१०।८।२७)— तू ली, तू पुत्र, तू कुमार और कुमारी है, तू दण्ड होकर दण्डके साथ चलता है, पर तू बाहों और मुखवाला है ।

३ उत्तैर्षां पिता, उत चा पुत्र पर्षां, उत्तैर्षां ज्येष्ठ उत चा कनिष्ठः (१०।८।२८)— तू इनका पिता, और इनका पुत्र, इनसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ है ।

४ एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः— एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रथम जन्मा, फिर वह गर्भमें आया है ।

५ एषा पुराणी परि सर्वं बभूव (१०।८।३०)— यह पुराणी है, सब हो गई है ।

६ अन्ति सन्तं न अजाति, अन्ति सन्तं न पश्यति (१०।८।३२)— पास होनेपर छोटता नहीं, समीप होनेपर भी दीखता नहीं ।

७ पश्य देवस्य काव्यं न भ्रमार न जीर्यति— देवका काव्य देखो, जो मरता नहीं और न जीर्ण होता है ।

८ यो विधात् सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्य यो विधात् स विधाद्वाक्षणं महत् (१०।८।३७)— जो फैले हुए सूत्रको जानता है जिसमें सब

प्रजाएं विरोधी हैं, सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़े बड़ा चीज जानता है ।

९ स्तुहि देवं सवितारं (१।१।११)— सबके उत्पादक देवकी स्तुति कर । (सवितार— अरनेमेंसे सबका प्रसव करने-वाला देव)

१० अहं जज्ञान पृथिवीमुत धां, अहं अतूरजनर्थं सप्त सिन्धून् (१।६।१३)— मैंने पृथिवी और धु बनायी, मैंने ऋतु बनाय और सात सागर भी मैंने बनाये ।

सर्वव्यापक और सर्वाधार

१ स बुध्यादाष्टं जनुषोऽष्टमं (१।१।५)— वह प्रकट होते ही चारों ओर फैला है ।

२ यो भूतं च मयं च सर्वं यस्मादितिष्ठति (१०।८।१)— जो भूत अस्थि सबका अभिधाता है ।

३ स्कम्भेनेमे विष्टभिते सौक्ष्म भूमिश्च तिष्ठतः (१०।८।२)— सर्वाधार परलेश्वरने आधार दिये ये धु और भूमि रह रहे हैं ।

४ स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्यत् यत् प्राणश्चिमिषश्च यत्— सर्वाधार ईश्वरके आधार पर ही सब आत्मावाला, प्राणवाला तथा आलें अपचमेवाला रहता है ।

५ आधिः सन्निहितं शुद्धा अरक्षाम महत्पदम्, तत्रेदं सर्वमार्पितमेजत्प्राणत् प्रतिष्ठितम् (१०।८।६)— पास ही हृदयशुद्धा में वह बड़ा पद है, उसमें हिलनेवाला, प्राणवाला जो है वह सब आधारित हुआ है ।

६ तद्वाधार पृथिवीं विश्वरूपं, तत्संभूय भवत्येकमेव (१०।८।११)— वह विश्वरूप पृथिवीका धारण करता है, वह सब मिलकर एक ही होता है ।

७ अनन्तं विततं पुच्छा (१०।८।१२)— अनन्त चारों ओर फैला है ।

८ अनन्तं अस्तवश्च सगन्ते— अनन्त और अन्तवास्तव ये दोनों परस्पर मिले हैं ।

९ ते नाकपालश्चलति विचिन्वन्, विद्वान् भूत-मुत भव्यमस्य— भूत और मय्य जानता हुआ स्वर्गपालक विवेक करता हुआ चलता है ।

१० ततः परिपृज्योसीं देवता सा मम प्रिया (१०।८।२६)— जो सबको आलिंगन देनेवाली देवता है वह मुझे प्रिय है ।

११ इयं कल्याणी अजरा मर्त्यस्य अमृता मृदे

(१०।८।१६) — यह कल्याण करनेवाली देवता मर्त्यके घर अमर है ।

१२ न तत्पृथिव्यां नो दिविद्येन प्राणन्ति वीरुधः (१।१२।१) — जिससे वनस्पतियों आदि जीवित रहती है वह पृथिवीमें या लुलोकेमें ही नहीं है, वह सर्वत्र है ।

१३ तमु रूद्रि यो अन्तः सिन्धौ मनुः (१।१२।२) — अब समुद्रके अन्दर जो सलकी प्रेरणा करनेवाला है उसकी स्तुति कर ।

१४ युवान् अद्रोषवाचं सुशेवं (स्तुहि) — जो सदा तरुण, क्रोहरहित वाणीसे युक्त है और सेवा करने योग्य है, उसकी स्तुति कर ।

१५ अनङ्घ्र्यान् दाधार पृथिवीं उत धां (४।१।१।१) — अन्धालकने पृथिवी और धौकी धारण किया है । (अनङ्घ्र्यान्-मैल, विश्वराष्टक। बलानेवाला ईश्वर)

१६ अनङ्घ्र्यान् दाधार उर्वरतरिक्षम् — विश्वराष्टकके अन्धालकने इस बड़े अन्तरिक्षको धारण किया है ।

१७ अनङ्घ्र्यान् दाधार प्रदिशः पद् ऊर्याः, अनङ्घ्र्यान् विश्वं भुवनमायिदेश — उस अन्धालकने निरन्तर छः दिशाओंमें रहनेवाले विश्वका धारण किया है और वही उसमें प्रविष्ट होकर रह रहा है ।

१८ इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तः (४।१।१।२) — प्रभु मनुष्योंके अन्दर रहता है ।

१९ अनङ्घ्र्यान् दुहे सुरुतस्य लोके (४।१।१।४) — यह विश्वराष्टक। बालक पुण्यलोकमें दुहकर देता है ।

२० यो विश्वजिह्वं विद्वद्भृद् विद्वदकर्मा (४।१।१।५) — जो विश्वका जीतनेवाला, विश्वका भरण करनेवाला और सब कामका करता है ।

२१ येन देवाः स्वराकुरुहुः (४।१।१।६) — जिसके आधारे देव स्वर्गमें प्राप्त हुए ।

२२ तेन गेष्म सुरुतस्य लोके धर्मस्य प्रतेन तपसा यशस्ययः — उससे हम पुण्यलोकमें जायेंगे, यशके प्राप्ति और तपसे यशस्वा होंगे ।

२३ इन्द्रो रूपेण अग्निः वह्नेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् (४।१।१।७) — इन्द्र स्वरूपसे अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी और विराट् है ।

२४ यस्पोष्यु जिपु विक्रमण्यधिक्लियन्ति भुवः नानि विश्वा (४।१।१।८) — जिसके तीन विक्रमोंसे सब भुवन रहते हैं ।

२५ उरु क्षयाय नस्कृधि — हमारे निवासके लिये स्थान कर ।

२६ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुराः, दिवीच चक्षुराततम् (७।२६।७) — आकाशमें बैसा सूर्य दीखता है उस तरह विष्णुका परम स्थान ज्ञानी देखते हैं ।

२७ यो अग्नौ रुद्रो यो अश्वत्थतर्प ओषधीर्वीरुध आचिवेश (७।८७।१) — जो अग्निमें, जलोमें और जो ओषधीवनस्पतियोंमें रुद्र देव है । (अर्थात् जो सर्व व्यापक है)

२८ य इमा विश्वा भुयनानि खादन्त्ये तस्मै रुद्राय नमो अस्त्यग्नये — जो इन सब भुवनोंकी रचना करता है उस तेजस्वी रुद्रको नमस्कार है ।

२९ त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं धि तष्टे तेन जीघन्ति प्रदिशस्तथा (९।१०।१९) — त्रिपाद् ब्रह्म अनेक रूप होकर रहा है उससे चारों दिशाएँ जावित रहती हैं ।

३० तस्य भूतं मर्त्यं यशो (९।१०।२०) — उसके वशमें भूत भविष्य है ।

३१ एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति (९।१०।२८) — एक ही सत् है उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते हैं ।

३२ यस्मिन्मूर्धिरन्तरिक्षं धीर्यस्मिन्मभ्यारहिता-यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो घातस्तिष्ठत्यर्पिताः स्कर्मं तं ब्रुहि (१०।७।१२) — भूमि, अन्तरिक्ष और घु तथा अग्नि, चन्द्र, सूर्य, वायु जिसमें रहते हैं वह सर्वाचार देव है ।

३३ यस्य अयस्त्रिंशद्देवा अग्रे सर्वे समाहिताः स्कर्मं तं ब्रुहि (१०।७।१३) — सब तैत्तिथ देव जिसके अंगमें रह रहे हैं वह सर्वाचार देव है ।

३४ ये पुरुषे-ब्रह्मविदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् (१०।७।१७) — जो मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठानी जानते हैं ।

३५ यस्य भूमिः प्रमा, अन्तरिक्षमुतोर्वरं, दिवं यश्चके मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२२) — भूमि जिसके पाँच, अन्तरिक्ष जिसका पेट और घु जिसका गिर है उस ज्येष्ठ ब्रह्मके नमस्कार है ।

३६ प्रेमा आशा अनुवेद् सर्वाः, सो अस्मौ ममयतमेन नेषत् (७।९।२) — प्रेमा ये सब दिशाएँ जानता है, वह हमें निर्भय मार्गसे ले जाता है ।

३७ स्वास्तिदा आपूणिः सर्वधीरोऽप्रयुच्छन् पुर एतु प्रजानन् (७।९।२) — वह कल्याण करनेवाला तेजस्वी, सब प्रकारका वीर, जानता हुआ, प्रयादन करके हमारा भगुवा बने ।

३८ विश्वभर विश्वेन मा भरसा पाहि (१।१६।५)
हे विश्वका भरण करनेवाले देव ! सपूर्ण पोषण शक्ति मेरा
रक्षण कर ।

३९ य आत्मदा यलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिय यस्य देवाः (४।२।१)— जो आत्मशक्ति और
बल देता है और सब देव जिसका आह्वाता पालन करते हैं ।

४० योऽस्येशो द्विपदो यश्चतुष्पद ~ जा द्विपाद और
चतुष्पादोंका स्वामी है ।

४१ य प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो
यभूय (४।२।२)— जो प्राण धारण करने और निमेष करने
वाले सब जगत्का अपने महत्त्वसे एक राजा हुआ है ।

४२ यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्यु — जिसकी छायामें
रहना अमर होना है और जिसकी छायासे दूर रहना मृत्यु है ।

४३ स वाधार पृथिवीमुत धां (४।२।३)— उसने
पृथिवी और युको धारण किया है ।

४४ ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म यौरुत्तरा हिता,
ब्रह्मेदमूर्ध्वतियेकचान्तरिक्ष व्यचो हित (१०।२।२५)—
भूमि, यु और ऊपर नाँचे फैला अन्तरिक्ष ठीक तरह ब्रह्मने
रखा है ।

४५ रोहितो घाया पृथिवी जजान तत्र तन्तु
परमेष्ठी ततान (११।१।६)— रोहितने यु और पृथिवी
स्वयं की और परमेष्ठोंने उसमें एक धागा फैलाया ।

४६ य इमे घाया पृथिवी जजान यो द्रापि हृत्वा
भुवनानि वस्ते (११।१।१)— ये यु और पृथिवी जिसने
बनाये और भुवनोंका कवच बनाकर जा धारण करता है ।

४७ यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणमि
भुवनानि विश्वा (११।१।३)— जो मारता है और आविष्ट
करता है, जिससे सब भुवन आविष्ट रहते हैं ।

४८ भूतो भविष्यत् भुवनस्य वरुपति (११।१।७)—
जो भूत भविष्य भुवनका पति है ।

४९ तमिद् निगतं सहः, स एव एक एकवृद्धेक
एव, एते अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति (११।४।
१२-१३)— वह एकठा सामर्थ्य है, वह एक है अनेका एक
है । सब देव इसमें एक रूप होते हैं ।

५० सोऽवधत्, स महानभवत्, स महादेवोऽ
भवत् (१५।१।४)— वह बड़ा, वह महान हुआ, वह
हादेव हुआ ।

सर्वाधार ईश्वरका वर्णन करनेवाले ये वचन देखचछे ईश्वरके
सबको आधार देनेके गुणका बोध होता है । इन वचनोंका विचार

३ मूमिका (हिंदी अर्थात्. अ. वि. प्र)

इस दृष्टिसे पाठक करें और विचार करके जानें कि सपूर्ण विश्वको
आधार देनेवाला प्रभु कैसा है ।

सबसे श्रेष्ठ देव

१ तदिदास भुजनेषु ज्येष्ठ यतो यज्ञ उग्रस्तेष-
नुष्णः (५।२।१)— वह सब भुवनोंमें श्रेष्ठ तत्त्व या जड़ोंसे
उग्र तेजोबलसे युक्त प्रधान उत्पन्न हुआ ।

२ यदेनं मद्गन्नि विश्व ऊमाः— इसकी प्राप्त करके
सब सरसक आनंदित होते हैं ।

३ अयनस्य अयनस्य सस्त्रि (५।२।२)— प्राणरहित और
प्राणवाला साथ साथ रहता है (जब और बेतन साथ रहते हैं)

४ महो गौरस्य क्षयनि स्वराजा तुरक्षिद् विश्वं
अर्णवत् तपस्वान् (५।२।८)— बड़े गौरसक राजका
स्वराजा होकर वह रहता है और वेगवान् तपला नि घरेह
विश्वमें प्रभण करता है । (वह सर्व व्यापक है)

५ सत्यमहं गभीरः, काव्येन सत्यं जतिनास्मि
जातयेदाः (५।१।३)— यह सत्य है कि मैं गभीर हूँ यह
सत्य है कि काव्य प्रकट होनेसे मैं जात-वेदा (जिससे वेद हुए
ऐसा) मैं हूँ ।

६ न मे दासो नायौ महिष्या यत ममाप यदह
घरिष्ये— जो नियम मैं धरता हूँ उसका पालन करता हूँ, उस मेरे
नियमको दास या आर्य कोई तोड़ नहीं सकता ।

७ न स्वद्वय कवितरो न मेघया धीरतरो यरुण
स्वधाधान् (५।१।१४)— हे वरुण ! तुमसे भिन्न कोई अधिक
धैर्यवान् नहीं है तथा अपनी धारक शक्तिके युक्त भी नहीं है ।

८ त्वं, त्वा विश्वा भुवनानि वेत्थ— तू सब भुवनोंको
जानता है ।

९ स चिन्तु स्वज्जनो मायी विभाय— वह कपटी
मनुष्य तुमसे बरता है ।

१० तां तां यरुण स्वधाधन् विश्वा वेत्थ जनिमा
सुप्रणीते (५।१।१५)— हे प्रिय वरुण ! तू सामर्थ्यवान् है,
हे सबके जलानेवाले देव ! तू सबके जन्म जानता है ।

११ युज्यो मे सप्तपदः सध्यासि (५।१।१८)— तू
योग और मेरा सप्तपद मित्र है ।

१२ तस्मा उ राघः कृणुहि सुप्रशस्त सखा नो
असि परमं च यन्धु (५।१।११)— तू हमारा मित्र और
मार्ग है, इसलिये हमें प्रशस्त धन दे ।

१३ वय देवानां सुमती स्याम (१।१६।४)— हम
देवोंकी उतम सुदिनें रहें ।

१४ यस्य सूर्यश्चन्द्रमास्य पुनरेव अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।१३) सूर्य त्रिवर्ती एक ओंश है, किंसे नवीन बननेवाला चन्द्र त्रिवर्ती दूसरी ओंश है, अग्निसे त्रिवर्ते अपना मुख बनाया उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।

१५ यस्य घातः प्राणापानौ चक्षुराक्षिरसोऽमयन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञातीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।१४) - वायु त्रिवर्ते प्राण और अपान हैं, आग्निरस (क्षीम) त्रिवर्ती ओंश हैं, दिशाएँ त्रिवर्ते कान हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।

१६ स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधारोर्ध्वतरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः षड्वर्षी स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविशेष्ट (१०।७।१५) - द्यावापृथिवी, ब्रह्म अन्तरिक्ष, छ- दिशाएँ आभासमाने धारण की और वह सब भुवनोंमें पविष्ट हुआ है।

१७ महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि फान्तं सलिलं पृष्ठे । तस्मिन्मूयन्ते य उ के च देवाः वृक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखाः (१०।७।१६) - इस भुवनके मध्यमें बड़ा पूजनाय देव है, उसके आधम्यसे सब देव रहते हैं जैसे वृक्षकी शाखाएँ होती हैं।

इस रीतिसे सबसे बड़े देव अर्थात् परमेश्वरका वर्णन हुआ है। पाठक मनन पूर्वक इसको देखें और सबसे बड़े देवको अपने हृदयमें धारण करें।

सर्वका पिता

१ इयं पित्र्या राष्ट्रौ (१।१।२) - वह पितृत्वान्वित तेजस्विना शक्ति है।

२ अर्धेन विदयं भुवनं जजान (१०।८।७) - आधेध सब भुवन उत्पन्न हुआ है।

३ प्रजापतिश्चरति गर्भे मन्तरं महदयमानो बहुधा विजायते (१०।८।१३) - प्रजापति गर्भके अन्तर चलता है, न दीखनेवाला अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है।

४ अर्धेन विदयं भुवनं जजान, यदस्यार्घ्यं कनम सकेतुः (१०।८।१३) - आधे भागसे सब भुवन उत्पन्न हुआ, जो आधा भाग रहा उसका चिह्न क्या है ?

५ स नः पिता जनिता स उत यन्धुर्धामानि येन मुपयानि विदधा (१।१।३) - वह हमारा पिता जनक और माई है, वह हम भुवनों और स्थानोंको जानता है।

६ यो देवानां नामघ एव यय त सर्वं भ्रं भुयजा यन्ति सर्वा- ॥४॥ देवोंके नाम धारण करनेवाला एक ही

प्रभु है, उस प्रभु पृष्ठमें योग्य परमात्माके पाठ सब भुवन होते हैं।

७ दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमः स्वर्गविश्वीयः (१।१।१) - जो सर्वका दिव्य आधार और भुवनोंका एक ही स्वामी वह नमनके योग्य अज्ञानोंमें स्थल है।

सर्वका पिता-परमपिता-परमेश्वर है, वह ऐसा पिता है, वैसा माई है, सखा है, मित्र है। वह सब कुछ है। यह जानकर मनुष्य अपने मनमें 'मैं उसका अमृत पुत्र हूँ' और 'यह हमारा परमपिता है' ऐसा भाव सदा धारण करें।

विश्वका सम्राट्

१ सम्राट् देवता बृहस्पतिः (४।१।५) - सर्वका सम्राट् बृहस्पति देवता है।

२ आतायानं यैश्यानरं ज्ञतस्य ज्योतिरपस्पतिं अजर्जं यमं ईमहे (१।३।१) - सत्य, सत्यप्रकाशी विश्वके नेता, तेजके स्वामी, निरंतर प्रकाशनेवाले विश्वके बालक ईश्वरको हम प्रात करते हैं।

३ मग्निं परेषु धामसु कामो भूतस्य मध्यस्य सम्राडेको विराजति (१।३।१) - अग्निके समान तेजस्वी, जो श्रेष्ठ स्थानमें रहता है, जो भूत मभिष्यका एक सम्राट् है, वह विराजता है।

४ बृहज्जेयामधिष्ठाता अन्तिकादियं पश्यति (४।१।१) - इनका बड़ा अधिष्ठाता पावते सबको देखता है।

५ यः तायन् मन्यते चरन् मयं देवा इदं विदुः - जो पैलाता, विचरता है और जानता है, देव वह सब जानते हैं।

६ यः तिष्ठति चरति यश्च यजति, यो निलायं चरति यः प्रतश्चक्रम्, द्वौ सन्निपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदं वरुणं सृणीयः (४।१।२) - जो ब्रह्मा रहता है, जो चलता है, जो ठपता है, जो गुप्त भयवा सुता भ्यवहार करता है, दो एकत्र बैठकर जो कुछ विचार करते हैं वह सब तीव्र श्रेष्ठ राजा परमेश्वर जनता है।

७ उतयेयं भूमिर्वरुणस्य राक्षः उतासौ घोरुद्वतो दूरे मन्ता, उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षीं, उतासि चरन् उद्वे निलीनः (४।१।३) - वह भूमि वरुण राजापी है, जो रुधमें बड़ा पु है वह भी उगरी है, ये समुद्र उगरी कोछें हैं, पर वह इस अन्त उद्वेमें निलीन हुआ है।

८ उत यो धामतिसर्पात् परस्तात् स मुच्यते वरुणस्य राजः (४।१।४) - जो कोई पुच्छे कब भी रो

आय तो भी वह वरुण राजकी शासनसे छूटेगा नहीं।

९ सर्वे तद्वाजा चरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् (४।१६।५) — जो इस यावाशुभिर्बोमें है ओ परे है वह सब राजा वरुण देखता है।

१० संवयाता अस्य निमिपो जनानां- लोगोंके आयुके निमेष इसके गिने रहते हैं।

सब विश्वके सम्राट्का यह वर्णन देखने योग्य है। यह सबका शासक है। इसके पास सब शक्ति है। कोई किधर भी जाए तो भी उससे छूट नहीं सकता अतः कहा है—

विश्वशासकके पाश

१ तस्य रूपशो न निमिपन्ति भूर्णयः (५।६।४) — उस प्रभुके पाश लिये दूत कभी आलें बंध नहीं करते। वे सदा देखते रहते हैं।

२ पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतयै- बाधनेके लिये पद पदमें वे दूत लगे हैं।

३ दिव्यं रूपशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षो अति पश्यन्ति भूमिम् (४।१६।४) — इस दिव्य देवके दूत इस विश्वमें संचार करते हैं, वे हजारों आँखोंसे भूमिकी देखते हैं।

४ ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रैधा तिष्ठन्ति विविशिता रुद्रास्तः। छिनन्तु सर्वे अनृतं यदन्तं, यः सत्यवाचति तं मृजन्तु (४।१६।६) — हे वरुण! जो तेरे विनाशके पाश घात घात तीन आगह बांधे हैं, वे असत्य-वादीकी बाँध दें और जो सत्यवादी है उसकी छोट दें।

५ शक्तेन पाशैरभि धेहि वरुण पर्ण मा ते मोचि अनुतवाह नृपक्षः (४।१६।७) — सैकड़ों पाशोंसे हे वरुण! इनकी बाँध, हे मानवोंकी देखनेवाली वरुण! असत्य भाषी तेरेसे न छूटे।

६ आस्तां जात्रम उदरं शंसयित्वा कोश इवा- यन्धाः परिहृत्यमानः (४।१६।१०) — दुष्ट मनुष्य अपने पेटकी गिराकर, ३ बंधे बैलके समान, कटा हुआ पड़ा रहे।

इस तरह उसके पाश चारों ओर फैले हैं। अधार्मिक मनुष्य उनसे बाँधा जाता है। यह जानकर मनुष्य धर्मके नियमोंके अनुसार चलें और बचनसे विमुक्त रहें।

पापसे बचाव

१ मुमुकमस्माद् दुरितादवधात् (५।६।८) — इस पापसे हमें बचाओ।

२ योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्याकृत्या च यो अधायुरभिदासात्, त्वं तानग्रे मेभ्याऽमेतांश्च कृणु

(५।६।१०) — जो पापी हमें आँख, मन, चित्त, संकल्पसे दास बनाना चाहता है, उसे तू अपने शस्त्रसे सख्तीन कर।

३ अघयाता हरसो दैव्यस्य (२।१।२) — दिव्य आपत्तियोंको दूर करनेवाला तू है।

४ अदारसू भवतु देव (१।२०।१) — हे देव! आपसमें फूट न हो।

५ मा नो विद्वभिभा, मो अशस्तिः, मा नो विद्व वृजिना द्वेष्या या (१।२०।१) — परामर्श हमारे पास न आवे, अशक्ति हमें न प्राप्त हो और द्वेष बढानेवाले कुटिल कृत्य हमारे पास न आवें।

६ वरीयो वायवा वर्ध (१।२०।२) — वध या शत्रु हमसे दूर हों।

पापसे बचना मनुष्यका कर्तव्य है। यही उच्च होनेका अनुष्ठान है।

प्रभुकी प्राप्ति

१ तं त्वा प्रपद्ये, तं त्वा प्रविशामि, सर्वगुणं, सर्व- पूरकं, सर्वारम्भं, सर्वतन्त्रं, सह यन्मेऽस्ति तेन (६।६।११) — हे प्रभु! तुझको प्राप्त होता हूँ, तुझमें प्रविष्ट होता हूँ, सब शक्तियों या शौचोंके साथ, सब पुरुषोंके साथ, सब आत्म बलके साथ, सब शरीरोंके साथ, जो मेरा है उससे साथ तुझमें प्रविष्ट होता हूँ।

२ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः, तमेव विद्वान् न विमाय मृत्योः। आत्मानं धीरं अजरं युवानम् (१०।८।४४) — निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी मृत्यु नहीं, इसे जानकर मृत्युसे मुक्त होता है। यही आत्मा धीर अजरहित और युवा है।

३ शास्त्र इत्या महां अस्ति, अमित्रसाहो अमृतम्, न यस्य हृष्यते सखा, न जीयते कदाचन (१।२०।४) — तू इस तरह महान् शासक है, तू शत्रुका पराजय करनेवाला परतु स्वयं सदा अपराजित है। मित्रका मित्र माना नहीं जाता जो कभी पराजित नहीं होता ऐसा तू है।

महान् शासक प्रभु है, उसका जो मित्र होकर रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता। इसलिये स्वार्थकी कामना बढाकर दुष्ट आचरण कोई मनुष्य कर्मा न करे और सदाचारसे अपना जीवन चलावे, जिससे मनुष्य ठीक मार्गसे उन्नतिके पथपर चलकर अपना जीवन सफल कर सकता है।

दर्शन और अदर्शन

१ अयातमस्य दृष्टो न यातं (१०।८।८) — इसका न चलना दीखता है, परंतु चलना नहीं दीखता।

२ पर नेदीय अथर्व दधीय — दूरवा समीप है, और जो समीप है वह बड़ा दूर है ।

३ दूरे पूर्वेन वसति, दूर अनेन द्दीयते, महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये, तस्मै बलि राष्ट्रभूतो भवन्ति (१०।८।१५) — पूर्ण होनपर भी वह दूर है, न्यून होनेपर भी वह दूर है । भुवनके मध्यमें बड़ा पूजनीय देव है, उसके लिये राष्ट्र सेवक अपना बलि अर्पण करते हैं ।

४ तदेष मध्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किंचन (१०।८।१६) — उसकी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ जिसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

५ स विद्वान् उषेष्ठ मध्येत, स विद्याब्राह्मणं महत् (१०।८।१७) — वह उषेष्ठ ब्रह्मज्ञी जानता है, वह बड़े ब्रह्मज्ञी जानता है ।

वह प्रभु अतिसमीप होनेपर भी दीखता नहीं, वैसा वह अति दूर है इसलिए भी दीखता नहीं । वह सर्वत्र है, केवल विचार करनेसे ही ' वह है ' ऐसा पता लगता है ।

सत् और असत्का उत्पत्ति स्थान

१ सतश्च योनि असतश्च (४।१।१) — सत् असत् जिससे उत्पन्न होता है ।

२ स हि दिवः स पृथिव्या नतस्थः (४।१।४) — वह धु और पृथिवीपर नान्त-सत्य नियम चलावेवाला है ।

' सत् ' आरमाका सहेत है और ' असत् ' प्रकृतिका सहेत है । ' असत् ' का अर्थ (अस्थिति) अपने अन्दरसे परस्पर मात्रके आधारोंकी बाहर फेंकनेवाला प्रवृत्ति ऐसा भी हो सकता है । सत् और असत्में सञ्चालन करनेवाला वह है ।

सबसे प्रथम उत्पन्न

३ ब्रह्म जगन्मं प्रथमं पुरस्तात् (४।१।१) — सबसे प्रथम ब्रह्म पश्चिम हुआ ।

४ तस्यै प्रथमाय धास्ये (४।१।२) — वह सबका पहिला आधार है ।

५ ब्रह्मण ब्रह्म उज्जमार (४।१।३) — ब्रह्मसे ब्रह्म प्रथम प्रकट हुआ ।

६ वो ददृशे प्रथम जायमानं वस्यन्वन्तं यदूनस्या यिमति (११।१४) — चीन देखता है प्रथम उत्पन्न होने-वालेका, जो अस्थिरहित होता हुआ अस्थिरवालेको धारण करता है । चेतन अद्वैत धारण करता है ।

७ पदपददृशेयान् न विसेतदृश्याः — आँखवाला ही देखता है, अन्धा नहीं ।

८ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परि-
पसजति (११।१२०) — दो पक्षी एक साथ रहनेवाले मित्र एक वृक्षपर पास पास बैठे हैं ।

सबसे प्रथम उत्पन्न जगत् प्रकट होनेवाला परमात्मा है, ईश्वर है । अनेक रीतिविधि इसके प्रथम प्रकट होनेका वर्णन मंत्रोंमें किया है । वह इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं ।

देवोंके जन्म

१ देवानां जनिमा विद्यति (४।१।३) — ज्ञानी देवोंके जन्म कहता है ।

२ स देवान् रसर्वानुरस्युपदध संपश्यन् याति भुवनानि विभ्वा (१०।८।१८) — वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ।

३ सर्वा देवानां चरति मतानि (४।१।१२) — सब देवोंके मंत्रोंको वह चलाता है ।

४ वृष्टन्तो नाम ते देवा ये असतः परि जहिरे, एकं तद्वर्गस्कमस्य असदाहुः परो जनाः (१०।७।१५) — जो अवस्था उत्पन्न हुए थे बड़े देव हैं । सर्वाधारका एक अंग असत् है ऐसा श्रेष्ठ लोग कहते हैं ।

५ यस्य प्रयस्त्रिशदेवा अगे गात्रा विभेजिरे (१०।७।१७) — तैत्तिरीय देव जिसके अंगमें गात्र-अवयव बने हुए हैं ।

परमेश्वर एक है, पर त्रय चन्द्र आदि देव अनेक हैं और वे इस विश्वक नामा प्रकारके कार्य कर रहे हैं । सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु जीवन दे रहा है, अन्नमा दान्ति दे रहा है, भूमि भण देती है, जल मृदा शान्त काता है । इस तरह अनेक देव अनेक कार्यमें परमेश्वरकी योजनातुसार लगे हैं । इन देवोंका जन्म होता है और विविध कार्य वे करते हैं । यह सब परमा-त्मकी योजना है ।

बड़ा घर

१ मही क्षेमं रोदसी अस्कमायत् (४।१।४) — पृथिवीसे कुल्लेकतक एक ही घर उठने स्थिर किया है ।

२ महान् मही अस्कमायद्दि जातो धां सद्य पार्थिव्यं च रजः (४।१।४) — प्रकट होते ही उठने पु, अन्तरिक्ष और पृथिवीको मिलाकर एक घर बनाया ।

३ अस्य काण्य हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य घाम (४।१।६) — ज्ञानी हुए प्राचान महा देवके स्थानका वर्णन कर सकता है ।

परमात्मा और सब देव एक विशाल घरमें रहते हैं। पृथिवी नीचे और आकाश ऊपर ऐसा यह विशाल घर है। इसमें नाना प्रकारके देव रहते हैं। इन देवोंमें परस्पर विरोध भी रहता है अग्नि और जल इनका विशेष प्रसिद्ध है। पर ये सब देव विश्वरूपी घरमें रहते हैं और परमेश्वरके आदेशानुसार कार्य करते हैं। उस परमेश्वरकी आज्ञा सब मानते हैं।

स्वयं प्रकाश

१ स्वयंस्व च केवल (१०।८।१) — जिस प्रभुका केवल स्वयं प्रकाश है।

२ तस्मात् देवो रोचत एव एतत् (१०।८।२४) — यह देव इसकी प्रकाशित करता है।

३ दोषो नाय, बृहद् नाय, सुमहेहि (१।१।१) — राष्ट्रीक समय मजन कर, बहुत मजन कर, तत्स्थी देवकी धारणा कर।

४ तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापति अनु मतिर्नि यच्छात् (७।२।१) — वह सुख हमें सबका प्रभविता सत्यधर्मशाला प्रजाका पति अनुकूल मतिसे देवे।

॥ परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाशसे सब देव प्रकाशित होते हैं।

विश्वरूप यश

१ तिर्यग्विलम्बमस ऊर्ध्वेषुभस्तस्मिन् यशो निहित चिम्बरूपं (१०।८।१) — तिरछा मुखशाला और ऊपर पृष्ठ भाग है ऐसा लोटा-सिर-प्रभपर रखा है, उसमें विश्वरूप यश रखा है।

२ तदासत क्षयय सप्त साकं ये अस्य गोषा महतो बभूवुः — उसमें सात ऋषि साथ साथ बैठे हैं ये इस महान्के रखक हुए हैं।

३ यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणजिनि- एष यद् भुवत् (१०।८।११) — जो चलता है, गिरता है, ठहरता है, प्राण धारण करता और जो नहीं करता। जो निमेष सन्मप करता है, ऐसा वह होता है।

४ शतं सहस्रमयुल न्ययुदं गसंखेयं खं अग्नि निविष्टम् (१०।८।२४) — सौ, हजार, दस हजार, लाख अथवा अक्षय्य स्वशक्तियों इसमें हैं।

सब विश्व यह परमेश्वरके सामर्थ्यसे शक्तिसे, यशसे उत्पन्न हुआ है। जो भी यही है वह उसका सामर्थ्य ही है। ऐसा समझ कर सब पदार्थोंमें उसका सामर्थ्य देखना चाहिये। हर

एक वस्तुको देखकर परमेश्वरके अद्भुत सामर्थ्यको जानना चाहिये।

नमन

१ यः अथर्वाण पितरं देववन्तुं बृहस्पति नम- साय च गच्छात् (१।१।७) — जो शान्त, धरका पिता, देवोंका माई ज्ञानी देवको नमस्कार करता है।

२ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः (१०।८।१) — उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है।

३ यो देवमुत्तरायन्तमुपासते सनातनम् (१०।८।२२) — जो सनातन श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है।

४ सनातनमेनमाहुः उताद्य स्यात् पुनर्णय (१०।८।२३) — जिसको सनातन कहते हैं वह आज नयासा होता है।

५ ते त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सचक्ष्यम् (१।१।१) — उस ब्रह्मको उपासनासे मैं प्राप्त करता हूँ, हे दिव्य देव! तुझे नमस्कार हो, तेरा स्थान सुलोकमें है।

६ मृदाद् गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्याः सुतेवाः (१।२।२) — वह विश्वका आधार हमें धरती कर, वह भुवनोका एक ही पालक है, नमनके योग्य है, और सेवा करने योग्य है।

७ अमित्य देवं सवितार ओषयोः कथिक्तुं, अर्चामि सत्यसध रत्नधा अभि प्रिय मति (७।२।१) — उस सबके प्रभविता, रखकोंके ज्ञानी कर्ता सत्य और रत्नधावताके धारक रत्न धारक प्रिय और मननीय देवकी मैं पूजा करता हूँ।

वह परमेश्वर नमन करने योग्य, उपास्य, पूजनीय देव है। मनुष्य उसकी सदा उपासना करे।

ज्ञानी भक्त

१ चेनस्तत् पश्यन् परमं गुहा यत्, यत्र चिध्वं भवत्येकरूपं (१।१।१) — ज्ञानी ही उसको देखता है, जो गुहामें रहता है और अहाँ विश्व एकरूप हो जाता है।

२ प्र तद्गोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमे गुहा यत् (१।१।२) — जो गुहामें है उस अमृतके धामको ज्ञानी जानता है।

३ त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि पेद स पितृष्पितास्तत् — तीन पद इसकी गुहामें रले हैं, जो उनको जानता है वह पिताका पिता होता है। वह नया ज्ञानी होता है।

४ ब्रह्मैन्द्रियाक्षरपसा विपश्चित् (८।१।३)—ज्ञानी तत्पक्षे इक्ष ब्रह्मको जाने ।

५ माया इ जज्ञे मायायाः (८।१।५)—मायासे माया। (कपटके कपट) उत्पन्न होती है ।

६ य इत तद् चिदुस्ते अमृततत्त्वमानशु। (१।१०।१)—ओ उस ब्रह्मको जानते हैं वे अमरत्व प्राप्त करते हैं ।

७ विद्या ते धाम परमं गुहा यत् (१।१३।३)—बुद्धिमें जो तेरा स्थान है वह हमें पता है ।

८ मष्टाचक्रा नवद्वारा देव्यानां पूरयोध्याः, तस्योप-
हिरण्ययाः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा घृतः (१०।२।३१)—
आठ चक्र और नौ द्वारोंवाली यह शरीररूपी देवोंकी अयोध्या
मगरी है, उसमें तेजस्व पिरा कुवर्णमय कोश स्वर्ग ही है ।

९ पृष्ठात्पृथिव्या महामन्तरिक्षमारुहं, अन्तरिक्षा-
द्विषमारुहम् पृष्ठात्स्वर्गोत्तरिणामरुहम् (५।१४।३)—
मैं पृथ्वीके अन्तरिक्षमें, अन्तरिक्षसे पु और बुलोकसे खर्ग
ज्योतिषी पहुँचा हूँ ।

ज्ञानी मनुष्य कह है कि जो परमेश्वरको जानता है और ज्ञान
पूर्वक उसकी उपासना करता है ।

यज्ञ

१ क्षुपेयां यज्ञं (६।६।८)—यज्ञका सेवन करो ।

२ अमृतमस्मास्तु घत्सम्—हमें अमृत दो ।

३ पक्षं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो धितेनिरे
(५।१४।४)—उत्तम विद्वान् विश्वके धारक यज्ञको करते हैं ।

४ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तानि धर्माणि प्रध-
माग्यास्तन्, ते नार्क महिमानः सचन्त, यज्ञं पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः (५।५।१)—पहिले देव यज्ञसे यज्ञ
करते थे, वे पहिले समयके धर्म थे । वे यज्ञकर्ता महान् होकर
उच्च स्वर्गमें गये जहाँ पहिले साधक आकर रहे थे ।

५ स देवानामधिपतिर्यमूय (५।५।२)—वह यज्ञ
देवोंका स्वामी हुआ ।

यज्ञ मनुष्यों द्वारा करने योग्य कर्म है । यज्ञमें ज्ञानियोंका
श्रमकार, संगठन और दान ये तीन कार्य होते हैं । ये कार्य
अनताकी उन्नति करनेवाले हैं ।

शास्त्रधारी देव

१ तिग्मायुधौ तिग्महेतौ सुशेधौ सोमाक्षरौ इह
सुसृष्टं नः (६।६।५)—तीक्ष्ण शस्त्र धारण करनेवाले,
तीक्ष्ण अश्ववाले, उत्तम सेवा करने योग्य सोम और इन्द्र यहाँ
हमें सुखों करें । सोम—शान्त, इन्द्र—तीक्ष्ण, दधि—प्राण ।

जो शस्त्र धारण करते हैं वे अपने शत्रुओंको तीक्ष्ण करके
रखें । जिससे शत्रुकी पराजय हो और अपनी जय हो ।

जीव

१ जीवो मृतस्य चरति स्वधामि अमृतयोर्मर्त्येना
स योनिः (१।१०।८)—अमर जीव मर्त्य देहके साध समान
योनिमें उत्पन्न होकर विचरता है ।

२ अद्या ममार स ह्य सं जान (१।१०।९)—आज
वह मर गया जो कल प्राण धारण करता रहा ।

जीव इस जगत्में है । शरीर छोड़ता और फिर धारण
करता है । इसकी उन्नतिके लिये ही यज्ञ, कर्म, ज्ञान आदि हैं ।

विशेष कर परमात्माके गुण इन वेदमंत्रोंमें देखने से वे देखे ।
पाठक इनका बारंबार विचार करें और परमेश्वर, परमात्मा
आदि शब्दोंसे जिस अतर्क्य साक्षिका बोध होता है उसका
बेदोक्त स्वरूप जानें । वही वेद्वेद है इस मंत्रोंके समग्र करनेका ।

पाठक यह न समझें कि यहाँ दिया हुआ सूक्तोंके आनु-
पूर्वीका क्रम ठीक ही है । इसमें आगे पीछे भी हो सकता है ।
कोई विद्वान् द्वारा क्रम सुझावे, वह उत्तम प्रतीत हुआ तो
हम उस क्रमको स्वीकार करेंगे । इसमें हमें कोई अहंकार नहीं
है । परमेश्वर विषयक सब अथर्व सूक्त एक स्थानपर आजीव,
यह इच्छा थी । उस इच्छासे मन्त्र संग्रह किया है जो पाठकोंके
सामने है । इसमें परमात्म-विषयक एक निश्चित वैदिक दृष्टान्त
पाठकोंके सामने अश्वनी आ सकेगी ऐसी हमें आशा है ।

स्वाध्याय-मण्डल,
पारखी (जि. सू. ७)

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अथर्ववेद

प्रथम याग

ब्रह्म-विद्या-प्रकरण

ब्रह्म-विद्या ।

काण्ड ४, सूक्त १

(कवि — वेन. : दयता — यदस्ता, आदिस्तः)

प्रज्ञं ज्ञानं प्रयमं पुरस्ताद्भिर्सीमन्तः सुरुचो वेन आवाः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विद्याः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ १ ॥

इयं पित्र्या राष्ट्र्येत्त्वर्षे प्रथमार्यं ज्ञुर्षं भुवनेष्टाः ।

तस्मा एतं सुरुचं द्वारमसं धर्मं श्रीणन्तु प्रथमार्यं चास्ये ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथम) पूर्वकालसे भी प्रथम (ज्ञान प्रज्ञा) प्रष्ट हुए प्रश्नों (सु-दयः सीमन्तः) ज्ञान प्रकाशित मर्यादाओंसे (वेनः वि आवाः) ज्ञानी देखा है । (सः) वही ज्ञानी । (अस्य बुध्न्याः वि द्याः) इससे आकाश संवारी विशेष रीतिसे शिवत और (उप मा.) उपमा देने काय सुवर्णियोंको देगए (सतः च असतः योनिः) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी । (वि वः) विरह करता है ॥ १ ॥

(इयं भुवने स्थाः पित्र्या राष्ट्र्ये) यह मनुष्योंक अरर रहनेवाली जगहसे ज्ञान व्यवहरेवाली बुद्धि (प्रथमार्यं ज्ञुर्षं अग्ने एतु) मुख्य अग्नि के जिन भागसे है । (तस्मै प्रथमार्यं चास्ये) तब वहने पारम धर्मोंको ज्ञान करनेवालेके लिये । एतं सुरुचं द्वार मसं धर्मं श्रीणन्तु) इस तेजस्वी, दुर्लभो दयनेवाले ज्ञान से रहित, महर्षी गिद्ध करें ॥ २ ॥

भाषार्थ— सबसे प्रथम प्रष्ट हुए प्रश्नों उत्तर प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी ज्ञान है और वही ज्ञानी ज्ञान देने योग्य भाव प्रयत्न की सूचि है प्रज्ञा और ज्ञानोंके दान कर सत् और असत्के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयसे ज्ञान सर्वज्ञ करना है ॥ १ ॥

एह मनुष्योंक अरर रहनेवाली जगहसे ज्ञान हुई तेजस्वी बुद्धि अज्ञ अज्ञान व्यवहरेवाली बुद्धि से आये वहे । एता वह बुद्धि सबके मुख्य भाग हैं जिनसे ज्ञान करनेके हेतुन तेजस्वी, दुर्लभो ज्ञान करनेवाले, सब और भेद सबके विद करें ॥ २ ॥

प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुविंशो देवानां जनिमा विवक्ति ।
 ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याजीचैरुचैः स्वधा अग्निं प्र तस्थौ ॥ ३ ॥
 स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्या मही क्षेमं रोदसी अस्कमायत् ।
 महान्मही अस्कमायद्वि जातो धां सन्न पार्षियं च रजः ॥ ४ ॥
 स बुध्न्यादाष्ट जुनुषोऽभ्यग्रं वृहस्पतिर्देवता तस्य सभ्राट् ।
 अह्यर्च्युक्रं ज्योतिषो जनिष्ठार्थं द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥ ५ ॥
 नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्यस्य धाम ।
 एष जज्ञे बहुभिः साकमिस्था पूर्वं अघे विपिते ससन्न ॥ ६ ॥

अर्थ— (य विद्वान्) जो विद्वान् (अस्य बन्धुः प्रजज्ञे) इसका बंधु होता है, वह (देवानां जनिमा विवक्ति) सब देवोंके जन्मोंको कहता है । (ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके (मध्यात् नक्षैः उचैः) मध्य तथा मित्र भागसे (स्व-धाः अग्निं प्रतस्थौ) उसका मित्र चारक शक्तिवा फैला है ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही दुलोकका और (सः पृथिव्याः ऋत-स्याः) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठहरानेवाला है । उसने (मही रोदसी क्षेमं अस्कमायत्) बड़े दुलोक और पृथिवी लोकको घरेके समान स्थिर किया है । (महान् जातः) वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ (धां पार्षियं सन्न रजः च) दुलोक, पृथिवीके निवास स्थानको और अतिरक्षितको (मही अस्कमायत्) विस्तृतरूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥

(तस्य सभ्राट् देवता वृहस्पतिः) उस जगत्का सभ्राट् वृहस्पति देव है और (सः बुध्न्यात् जुनुषः अग्निं अष्टाष्ट) वह पहिले जगत्से भी पूर्वकालसे चारों ओर व्याप्त है । (अथ यत् ज्योतिषः नुक्रं महः जानिष्ट) अब जो ज्योतिषे शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे (द्युमन्तः विप्राः विषसन्तु) शकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास करें ॥ ५ ॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी नियमसे (अस्य पूर्यस्य देवस्य तत् महः धाम) इस प्राचीन देवका वह महान् धाम (हिनोति) प्राप्त करता है । (इत्या बहुभिः साकं एष जज्ञे) इस प्रकार बहुतोंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय (पूर्वं अघे वि-सिते) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उसमेंसे शत्रुके (ससन्न) होता ही रहा ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जो ज्ञानी इस परमार्थका बन्धु बनता है वही देवोंके देवत्वके नियममें सत्यज्ञान कहता है । परमज्ञाने ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उसके मित्र, मध्य और सध अर्थात् सब अंगोंसे चारक शक्तिवा चारों ओर फैली है ॥ ३ ॥

वही एक देव दुलोक और पृथ्वीलोक आदिदोनों सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है । उसने इस दुलोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया है । उही प्रकट हुए महान् देवने दुलोक, अन्तरिक्ष लोक, और इस हमारे घरेके समान भूलोकको विस्तृत और महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें शुद्ध किया है ॥ ४ ॥

इस जगत्का एक सभ्राट् वृहस्पति देव है, वह आदिकालसे चारों ओर पूर्ण रीतिमें फैला हुआ है । उसकी ज्योतिषे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५ ॥

ज्ञानी नियमसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है । वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होगा है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार खोलाया खुल जाता है, उस समय आपत्त रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है परन्तु अन्य लोग बाहरही खोये पड़े रहते हैं ॥ ६ ॥

योऽथर्वणं पितरं देवर्ष्यं बृहस्पतिं नमसां च गच्छात् ।

त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कुविंद्वे न दमयिस्सुधावान्

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः) जो (अथर्वणं पितरं देवर्ष्यं) निचल पिता देवोंके भाई (बृहस्पतिं नमसां च गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जाने । ' (त्वं विश्वेषां जनिता असः) तू सबका उत्पादक हो, (यथा कयिः स्वधावान् देवः सः दमयत्) और जानो, स्वर्गीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दबाया नहीं जाता ' ॥ ७ ॥

भाषार्थ— मनुष्य, देवोंके भाई, परमपिता निचल बृहस्पतिके नमस्कारके साथही हुई तपस्याद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि ' हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वर्गीय सामर्थ्यसे युक्त है और तू ही कभी न दबनेवाला है ' ॥ ७ ॥

ब्रह्मकी विद्या ।

इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या ' बड़ी मनोहर रीतिले कही है । जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह है—

प्राचीन देव ।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म अजानम् । (मं. १)

" सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना की जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे यह परब्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । " जिस समय अन्ध कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसकी किसी अन्यकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है । इसके अतिप्राचीन होनेके विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वक्तव्य देखने योग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्मै धारुष्ये । (मं. २)

२ अग्रं स सुष्पात् अनुपः सभि आष्ट । (मं. ५)

३ पूर्णस्य अस्य देवस्य तत् घाम । (मं. ६)

" (१) सबसे पहिला वह धारक है । (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त है । (३) सबसे उपरि इस देवका वह स्थान है । "

इन मन्त्रोंमें ब्रह्म देवके अति प्राचीन होनेके विषयमें निश्चयात्मक वर्णन है । इससे किन्तु होता है कि यह देव स्वयंविद्य अथवा स्वयंभू, व्यापार और सब जगत्की उत्पत्ति होनेके पूर्वकालसे भी विद्यमान है ।

४ (हिंदी अर्थ. म. वि. प्र.)

इसका ज्ञान ।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्न लिखित मन्त्र बड़ी सहायता देता है—

सुख्य सीमतः येनः यि मायः । (मं. १)

" (सु-सुखः) उत्तम प्रकारमान (सीम-तः)

सीमाओंके ही (येनः) ज्ञानी मनुष्य उसकी देखता है । " जिस प्रकार बादलोंमें छिपा हुआ सूर्य बादलोंके अमरनेवाले किनारोंसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यबग्न्यादिवर्षोंके रहकर सूर्यादियोंको अमरनेवाला यह देव इन सीमाओंके अमर-कादये ही जाना जाता है । " जिसकी सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते, परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है । " अर्थात् सूर्यादियोंकी सुप्रकाशित सीमाओंके देखनेसे और विचार करनेसे परमात्मका ज्ञान होता है । सूर्यमें सूर्यका कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकता है । उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

इसके लिये उपमा ।

यह परमात्मा प्रत्यक्ष सीमा नहीं दे, मर में सूर्यका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा तनमांशोंमें भी तनमा वर्णन किया जाता है जो—

उत्स्य उपमाः सुष्पायाः यि-म्याः । (मं. १)

" इसके लिये उपमाएँ (सुष्पायाः) आकाशमें (यि-म्याः) विद्ये रीतिसे रहनेवाले को सूर्यादि में लीये गये हैं । " अर्थात् जगत्परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो " यह सूर्यका भी सूर्य है " " यह बग्न्यादि भी बग्न्यादि है " इस प्रकार

किया जाता है। अर्थात् सूर्यादिकोंकी लप्ता उसका देकर ही उसके विषयम ज्ञान दिया जाता है। या तो मनुष्य सृष्टिमें उसका कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका मा सूर्य है ऐसा जाने। यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है।

आदि कारण ।

सबका आधिकारण वह परमात्मा ही है। सत् और असत्, बहुत समय ठहरनेवाला और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है। देखिये—

सत असत. च योनिं सः विष । (म १)

‘ सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें यथायोग्य विवरण ज्ञानी ही करता है। ’ अन्य मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता। वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं।

श्रेष्ठ जीवन ।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक बड़े महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मन्त्रमें किया है यह इस समय देखिये—

इय पित्र्या राष्ट्र्येत्यग्रे प्रथमाय जनुपे भुवनेष्ठा ।

तस्मा एत सुख्य हारमहां धर्मं श्रीणन्तु
प्रथमाय धास्वये ॥ १ ॥ (म २)

“ मनुष्योंके अंदर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी बुद्धि प्रथम भेगाका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढे और सर्वाधार परमात्माकी सतुष्टिके लिये हा इस छंदर श्रेष्ठ यज्ञ करनेकी करे। ” इस मन्त्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्ठाः (भुवने-स्थाः) भुवनमें रहनेवाली ।

“ भुवन ” शब्दका अर्थ है । “ मनुष्य, मानवजाति प्राणी, जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, धुविवी, घर, स्थान, और अनुदयको प्राप्त स्थिति । ” इनमेंसे यहाँ ‘ मनुष्य अथवा मानव-जाति ’ यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शक्ति (प्रथमाय जनुपे) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये (अग्रे एतु) आगे बढे अर्थात् उत्साहसे अपने जीव नका सुचार करे, ऐसा कहा है। मानवतर प्राणी या पदार्थोंमें इसी समावना नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अभिहित है।

१ पित्र्या राष्ट्री= (पित्र्या) पितास आनुवांशिक शुभ चरकरोसे सुसंस्कृत (राष्ट्री) तेजस्वी सुप्रकाशिका बुद्धि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अंदर शुभ सकल्प सुदृढ करे और इस सकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर (प्रथमाय जनुपे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढावे। उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न पड़े और कोई विप्र उत्पन्न हो आवे तो हताश न आवे। अर्थात् शुभाशुभ अवस्थाएँ प्राप्त होने पर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोड़े। इसके पश्चात्—

प्रथमाय धास्वये धर्मं श्रीणन्तु । (म २)

“ सबके सुख आधार भूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे। अर्थात् यज्ञ करे और वह उसकी समर्पण करनेकी बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही है और समा यज्ञ उसीके लिये किये जाते हैं।

यज्ञका लक्षण ।

इसी मन्त्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस-लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

१ अ—ह्य— (अहीन) = जिसमें हीनता नहीं है, जिसमें हीन या लाज्य भाव बिलकुल नहीं है, अर्थात् ओं उच-भासे युक्त है।

१ सुख्यं = अत्यंत तेजस्वी । तजस्विता बढानेवाला ।

१ ह्यारं = दबानेवाला, बुराईयोंको और दुष्टताको दबाकर डेढा करनेवाला, दुष्टताको ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न देनेवाला ।

“ धर्म ” यह यज्ञ वाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ “ उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ ” ऐसा है। यहाँ उष्णताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी उष्णता, अर्थात् उत्साह शक्ति है। जिस श्रेष्ठ कर्मसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता है उस यज्ञ धर्मका नाम “ धर्म ” है। एवोंक प्रकारका मनुष्य ॥१॥ प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे।

परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मन्त्रमें कहा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को उदर रखा है—

१ स हि दिवः पृथिव्याः च श्रुतस्याः । (म० ४)
 २ सः मही रोदसी क्षेम अस्कमायत् । (म० ४)
 ३ ध्यां पार्थिवं सद्य रज च स जातः मही अस्क-
 मायत् । (म० ४)

“(१) उसने शुलोक और पृथ्वीलोकको सत्य नियमोंसे धारण किया है । (२) बड़ी यावापृथिवीको उसीने सुखपूर्ण किया है, और (३) शुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षको सदा सुप्रसिद्ध परमात्माने विस्तृत और सुख बनाया है । ”

इस संपूर्ण अत्युत्तम रक्षयिता बड़ी परमात्मा है और वह इसको अपने सत्यनियमोंसे रक्षता है, चलाता है और सुख करता है । इसी विषयम समस्त मन्त्रका कथन यही देखिये—
 “ यं विश्वेषां जनिता भस्वः । (म० ७)

“ तू सबका उत्पन्न कर्ता है ” इसमें अक्षरार्थ रीतिसे कहा है कि बड़ा सबका उत्पादक है । यही बात भिन्न शब्दोंद्वारा तुल्य मन्त्रमें भी कही है—

ब्रह्म ब्रह्मणः उज्ज्वारः । (म० ३)
 मध्यात् नीचै उच्चैः स्वधा अभिमतस्यौ । (म० ३)

“ ब्रह्म ब्रह्मसे प्रकट हुआ है, उसीके मध्यासे, निम्न भागसे उसकी अपनी भारक शक्तियाँ चारों ओर फैली हैं । ” ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट होता है, और उसीसे अनन्त भारक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्वका धारण होता है ।

“ ब्रह्म ” शब्दके अर्थ— ‘ परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मन्त्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, भक्त, सूर्य, इन्द्रि, प्रजापति ’ ये हैं । यहाँ एक ‘ ब्रह्म ’ शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरे ‘ ब्रह्म ’ शब्दके अर्थ ‘ आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ’ आदि हैं । ब्रह्मके अन्तर ‘ स्व—धा ’ निज धारक शक्ति है वही सबकी धारण करती है । इसमें निज शक्ति होनेसे किसी अन्यकी शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरोंकी शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे ये सूर्य चन्द्रादि तेजके गोले बने हैं और सदाकी शक्तिये अपने अपने स्थानमें स्थित हैं ।

ज्ञानी ।

इस परमात्माका जो बहुत होता है अर्थात् जो भाई जैसा इसके साथ व्यवहार करता है वही इसके सामर्थ्यका वर्णन कर सकता है—

यः विद्वान् अस्य बन्धुः जज्ञे,
 सः देवानां जनिमा विषक्ति ॥ (म० ३)

“ जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें यथायोग्य विवरण कर सकता है । ” क्योंकि वही मनुष्य ठाक रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है । उसका भाई बननेका तात्पर्य उत्पत्ताधिकारसे संपन्न होना है । जीवार्मा उस परमात्माका जैसा “ अमृतपुत्र ” है वैसा ही उसका “ बंधु ” भी है । ये शब्द जीवात्माका उत्पत्तिके दर्जे बताते हैं । वस्तुतः भाई आदि सबका वहाँ लक्षणिक ही हैं, ये सबप्रायक शब्द मनुष्यकी उत्पत्तिकी अवस्था बतानेवाले हैं ।

यह मनुष्यकी योग्यता किछ रीतिसे बढ़ती है इस विषयमें प्रथम मन्त्रका एक वचन बड़ा मनोरञ्जक है, वह अब देखिये—

अथ यत् ज्योतिषा शुक्र महः जानिषु

(तेन) शुमन्तः विप्राः वि घसन्तु । (म० ५)

“ जो परमात्माकी ज्योतिष्का अकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए जानी विशेष प्रकाशते रहें, ” अर्थात् उनका रहना सहज विशेष नियमोंसे बंधा होना चाहिये । विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे उनका योग्यता बढ़ती है । इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये । जहाँ वे विचरें वहाँ परमात्माकी अखंड ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये । उसीके उन्मत्तसे उसके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, तभी उत्पत्तिकी समाचना है ।

सूर्यके प्रकाशसे जो ‘ दिन ’ होता है उसकी उस परमात्माके प्रकाशसे होनेवाले ‘ दिन ’ के साथ तुलना करनेसे वह दिन कहलानेके भी योग्य नहीं है । क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशोंसे विशेष ही है ।

ज्ञानकी जाग्रति ।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी उत्पत्ति करनेका इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्राज्ञ अवसरसे योग्य लाभ लेता जाय । ऐसा करनेसे ही उसकी नि रुन्देह उत्पत्ति होती है । यदि अवसर आनेपर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा, इस विषयमें छठा मन्त्र बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ एष बहुभि सार्क इत्या जज्ञे । (म० ६)

२ (परन्तु) अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः घाम काव्यः नूनं दिनोति । (म० ६)

(अन्ये) पूर्व अर्थे घिसिते ससन्तु । (म० ६)

“ (१) यह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साथ साथ उत्पन्न हुआ था । (२) परंतु प्राचीन देवता वह ग्रंथ धाम यही अद्वैता ज्ञानी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ जन्मे हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पड़े थे । ” द्वार खुल जानेके समय ज्ञानी जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग साथे पड़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके । यह भेद अवसरके महत्ताका वर्णन कर रहा है ।

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवां देनेसे अन्य मनुष्य सोछे रहे गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेके कारण जागे बच गया । मनुष्य केवल जन्मके कारण उत्पन्न नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना है । जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक हैं वे इस भेदका योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें ।

नमन और गुणचिंतन ।

इस सूक्तके अंतिम सप्तम भेदमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो साधन कहे हैं, एक परमात्माको आँखिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना । इन दोनों साधनोंका अर्थ विचार कीजिये—

यः अथर्षाणि पितरं देवयन्तुं बृहस्पतिं नमस्ता
अयगच्छताम् । (मं. ७)

“ निम्न परमपिता संपूर्ण देवोंका मनुष्य, जो सर्वज्ञ देव है,

उसको जो मनुष्य नमन करता है वही उसको जानता है । ” अर्थात् परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे ज्ञि मनुष्य उत्पन्न होता रहता है । आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेका अत्यंत आवश्यकता है । नम्र होनेके बिना आत्माकी शक्ति विकसित नहीं हो सकती । नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचिंतन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ त्वं विश्वेषां जनिर्मा असः । (मं. ७)

२ कविः स्वधावान् देवः न दमायत् ॥ (मं. ७)

“ हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है । हे देव ! तू ज्ञानी तथा निज सामर्थ्यसे युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा नहीं सकता । ” इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना चाहिये । इसी प्रकार—

तस्य सप्ताद् देवता बृहस्पतिः । (मं. ५)

“ इस जगत्का सत्ता एक सप्ताद् बृहस्पति देव है । ” यही बृहस्पतिदेव परमात्माही है । ‘ बृहस्पति ’ का अर्थ ‘ ज्ञानका व्यापी, बड़े विश्वका प्रभु ’ ऐसा होता है । इस सूक्तका यही देवता है । जो परमज्ञ परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है ।

इस सूक्तमें परमज्ञका स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्ति का उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्म-विद्याके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बड़ा लाभ हो सकता है ।

ब्रह्म विद्या ।

काण्ड ५, सूक्त ६

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सोमाद्यौ ।)

ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् वि सिमितः सुरुचो येन आवाः ।

स पुष्ण्या उपमा अस्य विद्याः सतश्च योनिमसतश्च वि वः

॥ १ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकालसे भी प्रथम (जज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए तत्त्वों (पुरुषाः सीमतः) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे (येन वि आवाः) ज्ञानी देखा है । (सः) वही ज्ञानी (अस्य पुष्ण्याः वि-स्थाः) इसके आद्य तत्त्वोंकी विद्वत् रीतिसे स्थित और (उप-माः) उपमा देने योग्य सुपादियोंको देखकर (सतः च असतः योनिः) एतद् और अतद्के उत्पत्ति स्थानको भी (वि वः) विभक्त करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए तत्त्वोंके उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशवैज्यादी सुपादियों और तत्त्वोंको देख कर एतद् और अतद्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

अनांष्टा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

वीरान् नो अत्र मा दभन् तद् वः एतत् पुरो दधे

॥ २ ॥

सहस्रधार एव ते समस्वरन् दिवो नाके मधुजिह्वा असुधतः ।

तस्य स्पशो न नि मिपन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे

॥ ३ ॥

पर्यु पु प्र धन्वा वाजसातये परं वृत्राणि सुधणिः ।

द्विपस्तदभ्यर्णधेनैयसे सनिस्रसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः

॥ ४ ॥

न्ये ३ तेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुसेधौ सोमार्द्राविह सु मृदतं नः

॥ ५ ॥

अर्थ— (ये प्रथमाः अनांष्टाः) जो पहिल छेठ ज्ञानी पुरुष ये जन्मने (व यानि कर्माणि चक्रिरे) दुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः) वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे बीरोंको यहाँ कष्ट न दें । (तत् एतत् वाः पुरः दधे) वह वह सब दुम्हारे समुच्च धर देता हू ॥ २ ॥

(दिवः सहस्रधारे नाके एव) चुल्लोके सहस्रों धाराओंसे गुच्छ सुक्ष्मपूर्ण स्थानमें ही (ते असुधतः मधुजिह्वाः समस्वरन्) वे निश्चल शांत स्वभाववाले और मधुरभाषी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य भूर्णयः स्पशः न निमिपन्ति) उनके पकड़नेवाले पाश लिये हुए कमा आँख नहीं बंद करते हैं । (सेतवे पदे पदे पाशिनः सन्ति) बाघनेके लिये पद पद पर पाश लिये खड़े हैं ॥ ३ ॥

(वाजसातये वृत्राणि सुधणिः) अन्नदानके लिये प्रतिबध करनेवाले शत्रुओंको दूर करनेवाला बन कर (उपदिष्टु प्र धन्व) उनको सब ओरसे भगा दे । क्योंकि (तत् द्विपः अर्णधेन अधि ईयसे) तू शत्रुओंपर समुद्रकी ओरसे भी बढाई करता है । इस कारण तेरा (सनि-स्रस नामासि) धनिस्रस अर्थात् बढाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम है । (त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृह) तेरहवाँ महीना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

(नु एतेन असौ अरारसीः) मिथ्यसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्तकी है । (स्वा-हा) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही सिद्धिका मार्ग है । (तिग्मायुधौ तिग्महेती) तीक्ष्ण हथियारवाले और तीक्ष्ण अन्नवाले (सुसेधौ सोमार्द्रौ) उत्तम देवा करने योग्य सोम और द्रव (इह न मृदतं) यहाँ हमें सुखी करें ॥ ५ ॥

आचार्य— पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके बड़े कर्म हुए करो, और बालश्रीं और बीरोंको बचाओ, यही दुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥

प्रकाशपूर्ण स्वर्ग धाममें रहनेवाले शीत और मधुर स्वभाववाले ज्ञानी लोग एक स्वरसे कहते हैं उस प्रभुके दूत कभी आँख बंद नहीं करते, अपनी आँख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बाँधनेके लिये पद पद पर तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥

जो लोग अन्नदान आदि परोपकारके कार्योंमें निपट उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो । जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे बढाई की जाती है, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शत्रुपर बढाई करनेमें भी तू कुशल बन । तेरहवाँ महीना भी अन्य मासोंके समान इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

॥ मार्गसे हरएकके सिद्धि मिल सकती है । परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है । उत्तम शस्त्राभ्याससेवा करने योग्य और उत्तम प्रकार यहाँ सबको सुखी करें ॥ ५ ॥

अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमार्द्राविह सु मृडतं नः ॥ ६ ॥

अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमार्द्राविह सु मृडतं नः ॥ ७ ॥

मुमुक्तमस्मान्दुरितादवधान्जुषेयां यज्ञममृतमस्मासु वचम् ॥ ८ ॥

चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते ।

मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते संन्तु येष्टस्माँ अम्यघायन्ति ॥ ९ ॥

योष्टस्माँ चक्षुषा मनसा चित्पाकृत्या च यो अघायुरमिदासात् ।

त्वं तानमे मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहा ॥ १० ॥

अर्थ— (एतेन असौ अथ अरात्सीः) इधी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है, (स्वाहा) त्याग ही सिद्धि का मूल है । (तिग्मायुधौ) उत्तम राजाशक्तियों की ओर यही सबको सुखी करें ॥ ६ ॥

(एतेन असौ अथ अरात्सीः) इधी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है । (स्वाहा) त्याग ही सिद्धि का मूल है । (तिग्मा) उत्तम राजाशक्तियों की ओर यही सबको सुखी करें ॥ ७ ॥

(अस्मान् अथघायुः दुरितात् मुमुक्तं) हम सबको निन्दनीय पापसे छुड़ावे (यज्ञं जुषेयां) यज्ञ का सेवन करो और (अस्मासु अमृतं घृतं) हममें अमृत चरण कराओ ॥ ८ ॥

हे (चक्षुषः हेते) आँखों कायुष ! (मनसः हेते) हे मन के राज ! (ब्रह्मणः हेते) हे ज्ञान के आयुष ! और (तपसः च हेते) तप के आयुष ! तू (मेन्याः मेनिः अस्ति) राज का राज है । (ये अस्मान् अथघायन्ति) जो हमें घाते हैं (ते अमेमयः सन्तु) वे राजरक्षितों बनें ॥ ९ ॥

(यः यः अघायुः अस्मान्) जो कोई पापचरण करनेवाला हमें (चक्षुषा मनसा चित्पा) आँख, मन, चित्त, (च अकृत्या अमिदासात्) और संकल्पसे दास बनाने का शक्त करे, हे भो ! (त्वं तान् मेन्या अमेनीन्कृणु) तू उनको शक्ति से राजहीन कर । (स्वा—हा) आत्मसर्वत्व का समर्पण ही मुक्ति का हेतु है ॥ १० ॥

भाषार्थ— इधी रीतिसे इराएक अनुप्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है । त्याग मात्र ही सिद्धि का मूल है । सब की ओर इधी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ६ ॥

इधी प्रकार सिद्धि मिलती है । त्याग मात्र ही सिद्धि का मूल है । सब की ओर इधी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ७ ॥

पापसे दूर रहो । प्रशस्त करके करो और अमरत्व प्राप्त करो ॥ ८ ॥

आँख, मन, ज्ञान और तप ये चार शक्तियाँ हैं ये शक्तियों की शक्त हैं । इनसे उन दुष्टोंको राजहीन कर, कि जो अपने बलसे दूसरोंको घाते हैं ॥ ९ ॥

जो कोई पापी आत्मावी चक्षु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंको दास बनाने का शक्त करे, सबको तू तप शक्तियों से राजहीन कर । इस मार्गसे आत्मसर्वत्व का समर्पण ही सर्वमुक्त होने का उपाय है ॥ १० ॥

इन्द्रस्य गृहोऽसि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विंशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः

सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ ११ ॥

इन्द्रस्य शर्मासि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विंशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः

सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १२ ॥

इन्द्रस्य वर्मासि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विंशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः

सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १३ ॥

इन्द्रस्य वरुथमसि ।

तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विंशामि सर्वगुः सर्वपूरुषः

सर्वात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन

॥ १४ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य गृहः असि) इन्द्रका घर है । मैं (सर्व—गुः) सर्व प्रकारकी गतिसे युक्त, (सर्व—पूरुषः) सब पुरुषार्थ शक्तिसे युक्त, (सर्व—आत्मा) सर्व आत्मबलसे युक्त, (सर्व—तनूः) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त (यत् मे अस्ति तेन सह) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (तं त्वा प्रपद्ये) उस तुझमें प्राप्त करता हूँ और (तं त्वा प्रविशामि) उस तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ॥ ११ ॥

(इन्द्रस्य शर्म असि) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है । मैं (सर्व—गुः) सब गति, पुरुषार्थशक्ति, आत्मबल और शारीरिकशक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ, और तुझमें आश्रय लेता हूँ ॥ १२ ॥

(इन्द्रस्य वर्म असि) इन्द्रका कवच तू है । मैं सब गति, पौष्ट्यशक्ति, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होकर तथा जो कुछ मेरे पास है उसके लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १३ ॥

(इन्द्रस्य वरुथमसि) इन्द्रकी ढाल तू है । मैं सब गति, पौष्ट्यशक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १४ ॥

भाषार्थ— सब गति, सब पुरुषार्थशक्ति, सब आत्मिकबल और संपूर्ण शारीरिकबलोंके साथ तथा और भी जो कुछ मेरा कहने योग्य है उसको साथ लेकर, प्रभुके चरणमें जाता हूँ, उसके घरमें प्रविष्ट होता हूँ और वही ही रहता हूँ ॥ वही हम सबका सच्चा घर और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११—१४ ॥

ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग ।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (कां० ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र चतुर्थ (कां० ४।१।७) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । इन मंत्रोंके अर्थ, भाषायाँ और स्पष्टीकरण पाठक वहाँ देखें ।

यद्यपि द्वितीय मंत्र कां० ४।१।७ में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विषय दूर करनेके औपधि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणा-नुसार वहाँ औपधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । परन्तु यहाँ ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुवृत्त होगा और ऐसा करनेके लिये शास्त्रोंके वहाँ अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योंकि यह सामान्य अर्थबाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहाँके योग्य भाग्य बता सकते हैं । जैसा किछीने अपने अनुपाधियोंसे कहा कि “ तुम तैयार हो जाओ ” तो यह सामान्य निर्देश होनेसे हरएक शास्त्रके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यकर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा शूद्र अपनी कारीगरीके कार्यमें अपनी सिद्धता कर सकता है । एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न प्रोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान (कां० ४।१।७) पर औपधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और वहाँ उपासनायोगिक प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं ।

प्रथम मंत्रका स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू १ मं. १ की व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह भाष्य है— “ ब्रह्म स्वप्ने पडिहे प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोंका अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस उदयके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है । (मं० १) ”

अब प्रकार सूर्यका तेज किछी पदार्थपर गिरेसे, अर्थात् उस तेजकी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माके परम

तेजका अनुभव भी सूर्यादि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि अगद न बने तो परमात्माके अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है ? परमात्मा परम तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सत्य है तथापि सूर्यचन्द्रादि केन्द्रोंमें अब उसके तेजकी अन्तिम सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है । जिस प्रकार चरके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दीवारोंपर गिरेसे नजर आता है । यदि दीवारोंकी क्वाण्ट न होगी, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार विश्वके कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अग्नि आदि देवतारूपी दीवारोंपर उसकी किरण पड़नेसे जो मर्यादा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीधा है ।

अगदमें परमात्माकी शक्तिका कार्य देखकर उदयके मूल आदि कारणकी जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सत्य उपदेश कर सकते हैं ।

यह प्रथम मंत्रका भाष्य है । इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमें कहा है कि— “ पूर्वं कालके ज्ञानी भस्मपुत्रपाने जिस प्रकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तू भी प्रशस्ततम कर्म कर, अपने बालबच्चों और धीरोंको बचा और उनकी उत्पत्ति कर, यही तुम्हें कहना है । (मं० १) ” तुम्हारे सम्मुख वहाँ आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने सामने रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तू अपने सम्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार बलाई, परमात्माकी मर्फि करते हुए ही अपने बालबच्चोंकी उत्पत्ति किस प्रकार की, अपनी संतानोंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देखकर उन बातोंको अपनी जीवनमें बाल और उनके समान आचरण करके अपनी आदिमक उत्पत्तिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वैद्यका व्यवहार उपाय करनेकी प्रेरणा दे रहा है और वहाँ आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा

है। पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व यहाँ देखें और वेदकी इस शैलीका अनुभव करें।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आश्रय देखनेके पश्चात् अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं।

स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा।

अिनको स्वर्गमुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है—

हे असत्त्वतः मधुजिह्वाः सहस्रधारे दियो
नाके समस्वरम् ॥ (मं. १)

“ वे शिवतन्त्रज्ञ, मधुरभाषण करनेवाले, सहस्रधाराओंके जहाँ अमृत प्राप्त होता है उस मुलोकके स्थानका अनुभव लेने-वाले सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हैं। ” अर्थात् वे लोग जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नलिखित उप-देश करते हैं।

तस्य भूर्णयः स्पशः न निमिषवन्ति ।
सेतये पदे पदे पाशिनः सन्ति ॥ (मं. १)

“ उस परमात्माके दुष्टोंको पाशोंसे बांधनेवाले दूत आज कभी मूर्खते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंकी अपने खुले आँखोंसे सदा देखते रहते हैं। पापियोंको पाशोंसे बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब जगत्में हरएक स्थानमें घूमा तैयार रहते हैं। ” अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, हरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध देते हैं। अतः कोई पापी यह न समझे कि मैं पाप करके परमात्माके दण्डसे बच जाऊँगा। पद पद पर उसके दूत आज खोलकर लगे हैं, वे तत्काल पापीको पकड़ते हैं। यहाँ तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया पापी कभी कभी अपने आपकी स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्णरितिसे बांधा हुआ होता है। परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इसलिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मानुकूल व्यवहार दसताके साथ करनेका यत्न करें। पापसे बचें और इस प्रकारके सावधान आचरण परमात्माके इन गुणचरोंसे बच जाय। इसका विलकुल संभव नहीं है कि कोई छिपकर पाप करे और वह छिपनेसे बच जाय। इस कारण विशेष सावधानताकी आवश्यकता है। यदि मनुष्य पुण्यमार्ग परसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत

उतर्था ही सतधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यात्माको किसीसे डर नहीं होता।

जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आत्मिकशक्तिका विकास करनेकी इच्छा पाठकोंमें होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिलता है।

शत्रुको भगाना।

चतुर्थ मंत्रमें शत्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका उपदेश किया है। ‘ शत्रु ’ शब्द यहाँ शत्रु वाचक है, जो घेरता है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः (याज्ञ-सातये) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जो रुकावट पड़ी करता है वह शत्रु है। पाठक विचार करेंगे तो उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका पता लग जायगा। धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांघिक रुकावट उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं। इनको दूर करके अपना उन्नतिमार्ग मार्ग खुला करना आवश्यक है। ऐसे शत्रुओंके (परि सु प्र घ्न्य) सब ओरसे उत्तम प्रकार विशेषरीतिसे भगा दो। अपने पास ठहरने न दो। शत्रुपर चढ़ाई भूमिहीन ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होती होगी। तथा ऊपरसे भी हो सकती है। कोई अन्यरीतिवा भी होती होगी। यहाँ तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है। जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उन्नति-का मार्ग प्रतिबंधरहित बनाया जावे। प्रतिबंधरहित होना ही सुखि है। उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है। यह ती व्याप्या-त्मिक सुखिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय सुखिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है।

सिद्धिका मार्ग।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंध रहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्वोक्त प्रकार किया है। अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। इस शंकाके उत्तरमें कहा है—

एतेन तु अरात्सीः । (मं० ५)

एतेन अथ अरात्सीः । (मं० ६)

एतेन अप अरात्सीः । (मं० ७)

“ इसी मार्गसे तू सिद्धिकी प्राप्त करेगा ” अर्थात् पूर्वोक्त चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही

मनुष्योंका सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है— (१) परमेश्वरका भक्ति करना, (२) प्रेष्ठोंका आदर्श अपने धन्मुख रखना, (३) पापका मय धारण करना, (४) और प्रातिपद्यक विघ्न अथवा शत्रु दूर करना। ” ये उक्तिते चार सूत्र हैं। इनका आचरण करनेस मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इस उक्तितमें एक बातकी आवश्यकता है और वह है ” स्वाहा ” करना। स्वाहा करनेका अर्थ अथ देखिये—

स्वा-हा करो।

इस सूक्तमें सं ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें मिलकर चार चार चार ‘ स्वाहा ’ शब्द आया है। इसलिये इस सूक्तमें चार चार स्वाहा आनेसे इसका महत्त्व इस सूक्तकी सिद्धिमें अधिक है। इसलिये ‘ स्वाहा ’ शब्दका अर्थ देखना चाहिये।

(स्व) अपने सर्वस्वकी (हा) त्याग देनेका नाम स्वाहा है। अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब अनन्ताकी भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना है अपनी शक्ति केवल अपने भोग बचानेमें ही सर्व्व न करते हुए संपूर्ण अनन्ताका भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका व्यय करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है। इसलिये यज्ञके हवनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें दी हुई आहुति दूसरीकी उन्नतिके लिये दी है, उससे मैं अपने भोग बढाना नहीं चाहता। यही यज्ञकी शिक्षा है। द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनन्त यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्य ज्ञान आदिका चरोपकारार्थ समर्पण करना और उनकी कवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना। चरोपकारके लिये आत्मसर्व्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहा-का है। यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें वही परम सच्चिद्विद प्राप्त हो सकती है। यह स्वाहाकार जितना होगा उतनी शिद्ध होगा। सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अत्यन्त आवश्यकता है। म. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगा-तार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यन्त महत्त्व सिद्ध होगा है। पाठक भी यही देख सकते हैं कि जगत्तमें भी स्वार्थत्याग करनेवालेकी जहां विशेष प्रतिष्ठा होती है, वही रत्नाथ मनुष्यकी नहीं होती। अर्थात् स्वार्थत्याग जैसे जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थज्ञापनके लिये भी आवश्यक है।

सोम और रुद्र ।

जगत्तमें शांति करनेवाली और उग्रता बढानेवाली दो शक्तियाँ हैं, इनके ‘ सोम-रुद्र, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम ’ जे

नाम वेदमें आये हैं। सोमशक्ति जगत्तमें शान्ति करनेवाली है और रुद्रशक्त उग्रता बढानेवाली है। प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं, कहीं कदाचित् एक न्यून होती है और दूसरी प्रबल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि कियोंमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो शांति, सुख, शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होंगा, तथा कियोंमें रुद्र-शक्तिकी प्रधानता हुई तो वह सुख शर और, युद्धप्रिय, क्रूर अथवा कठोर होगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्र शक्तिकी न्यूनताधिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्र-शक्तिकी न्यूनताधिकता होती है। इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण कर्मका शांतिस्वभाव तथा उग्रस्वभाव हुए हैं। ब्राह्मणकी शान्ति और क्षत्रियकी उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है। अतः सोमावृत्ति इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण क्षत्रि-योंका बोध होता है।

सं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमावृत्ति देवता है। ‘ ये दोनों देवता हमें सुखी करें ’ ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है। व्यक्ति अंदर जो शान्ति और उग्रता होती है वह उसके हितके लिये सहायक होवे, अर्थात् मनुष्यकी शान्ति उसकी शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यकी उग्रता उसकी हिंसक न बनाने, यह आशय यही जैसा उचित है। समाजमें भी शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों। इन प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख बढता रहे और कोई हीन और दोन न बने। पूर्व्वोक्त कही रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभावसे स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उग्रतासे सोम उदायता भेदा हुआ भिदिकी प्राप्त करे। यह आशय इन तीन मंत्रोंका है। पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आ सकती है कि किस प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण पूर्व्वक आत्मोन्नतिके मार्गका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिकी प्राप्त हो सकता है। इन तीनों मंत्रोंका आशय ही भिन्न शब्दोंसे अष्टम मंत्रमें कहा है। इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हैं—

तीन उपदेश ।

१ अवघात्तु रुद्रितात्तु अस्मान् सुमुक्तम् । (सं. ८)

२ यत्तु सुपेयाम् । (सं. ८)

३ अस्मात्तु अमृतं धत्तम् । (सं. ८)

“ (१) निम्न पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको चारण कर । ” ये तीन उपदेश अष्टम मन्त्रमें हैं । पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पण-रूप यज्ञ करना और अमृतमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मन्त्रोंका सार है । इस समय तक आ उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मन्त्रभागोंमें आया है । “ पापसे बचना, सत्कर्म करना, और मनुष्यका दूर करके अमृतको प्राप्त करना ” सब धर्मके नियम इन तीन मन्त्रभागोंमें संमिलित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका साध्य है, उसका साधन यज्ञ अर्थात् सत्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है । इस प्रकार यह त्रयैव यज्ञ किंवा श्रिकर्म करना है । यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो ये तीन उपदेश मनुष्योंके मनमें स्थिर रहें तो उसका बेका पार हो सकता है । कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने छोटे शब्दोंमें बंदने कहा दिये हैं, इसका विचार पाठक करेंगे, तो उनको इन उपदेशोंका महत्त्व समझमें आ सकता है ।

शस्त्रोंके शस्त्र ।

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है । उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शस्त्रास्त्रोंकी अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र बढ़ानेकी आवश्यकता होती है । हमारे शस्त्रास्त्र देखकर शत्रु भी अपने शस्त्रास्त्र बढ़ाता है । इस प्रकार दोनों ओरके शस्त्रास्त्र बढ़ने लगे, तो वे इतने बड़ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती । इसके पश्चात् जो अत्यधिक शस्त्रास्त्रोंसे सजित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय; यह प्रश्न विचारणीय मनुष्योंके सम्मुख उपस्थित होता है, प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रमें दिया है—

अधुना मनसः प्रहृषणः तपसः हेतिः मेभ्याः मेभिः ।

म (९)

‘ आज्ञा, मन, ज्ञान और तपके जो शस्त्र हैं वे शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं । ’ अर्थात् शस्त्रोंसे कई गुणा अधिक शक्ति इनमें है । इनमें जो आत्मिकशक्त होता है वह शस्त्रास्त्रोंके बलके कई गुणा अधिक समर्थ होता है । इसलिये शस्त्रास्त्रोंके पाशवीबलका प्रयोग-कार नेत्र-मन-ज्ञान-तपस्या आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक शक्तियोंसे किया जा सकता है । केवल दृष्टिसेपरे, केवल मनकी इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शस्त्रोंका प्रतीकार किया जा सकता है । लोहेके शस्त्रास्त्र शत्रुको हैं और ये आत्मिक बल ज्ञानात्मिक होते हैं । विश्वामित्रके पाशवी शस्त्र तपस्या वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामने व्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है ।

पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार ।

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको बढ़ानेके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह, (अद्य-नामायुः) जिसकी आयु पापमय हो चुकी होती है, ऐसा पापी बनता है । जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरोंपर अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शस्त्रास्त्रोंसे युक्त एक पापी राष्ट्र दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको भा ‘ अद्य-आयु ’ अर्थात् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, उसका वर्णन यह है—

ये अस्मान् अम्यद्यायन्ति । (म ९)

यो अद्यायुः अस्मान् अभिदासात् । (न १०)

‘ जो हमें सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं । जो पापी हमें दास करना चाहता है अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहता है । ’ इन मन्त्र भागोंमें पाशवी अत्याचारका स्वरूप बताया है, (१) एक तो यह है कि दूसरेका पातपात पाप पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है दूसरेका सर्वस्व नाश करना । यह पाशवी अत्याचारका स्वरूप है । जगत्के अन्दरकी सब गुलामा और लोगोंके सब दुःख इन्हीं कारण हैं । पाठक जगत्के इतिहासमें देखेंगे, तो उनको मालूम होगा कि एक बलवाला दूसरे जर्मनको अपने पेटकी पूर्तिके लिये खा रहा है । यही पाशवी अत्याचार है । इस बलवान्के शस्त्रोंकी निर्बल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही है—

अधुना मनसा चित्वा आकृत्या मेभ्या तान् अमेनोन् कृणु । (म १०)

प्रहृषण तपसः च मेभ्या ते अमेनयः सन्तु ।

(म ९)

‘ आज्ञा, मन, चित्त और संकल्परूपी शस्त्रसे उन अत्याचारी शत्रुओंको शस्त्र रहित कर । ज्ञान और तपके शस्त्रसे उनको शस्त्र-हीन कर । ’ अर्थात् पाशवी शस्त्रोंका सामना इन आत्मिक बलसे कर । अपने आज्ञा, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्मिक शस्त्र हैं । इनको तेजस्वी बना और इनसे तु लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर । दूसरे अन्दर ये आत्मिकबल जितने प्रमाणसे बढ़ेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बल खरबहीन हो जायेंगे । पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेवा यही सनातन मार्ग है । इन्हीं मार्गके आचरणसे वसिष्ठने विश्वामित्रका और प्रह्लादने द्विष्यकशिपुका सामना किया था । इस आत्मिकबलके मार्गसे अन्तमें निःसन्देह विजय होगी । सबसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल है । जो पाशवी शत्रुबल

होते हैं वे अपने से हृदयोंके पमचले अपना आत्मिकबल बढ़ा-
नेका यत्न नहीं करते किंवा व अत्याचार प्रवृत्तिके कारण अपना
आत्मिकबल बढ़ा नहीं सकते । इसलिये अनत्याचारी धान्ति-
पूर्ण अहिंसामय आत्मिक बलके मार्गपरसे जानेवाल लोग जितना
अपना मर्म आत्ममग्न करेंगे, उतना उनका विजय ही होता
रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि
इस आत्मिकबलके मार्गपर वे आगये, तो भी उसमें इन ही
आत्मिक उन्नतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका कारण यह है
कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या-
चारी बने, तो दु खका मूल ही मट हो गया और फिर शत्रुहत्या
कारण ही नहीं रहा । जैसा बसिष्ठका आत्मिक बल देखकर
विश्वामित्रने अत्याचारी क्षात्रबलका त्याग करके शांतिमय अन-
त्याचारी ब्राह्मणबलको स्वीकार किया । तत्पश्चात् दोनोंमें झगडा
होनेका कुछ भी कारण न रहा । इस प्रकार आत्मिकबलवालोंकी
सदा जीत ही होती रहती है ।

इस आत्मिकबलद्वारा पाशवी अन्याचारोंको रोकनेके मार्गमें
'स्वा-दा' अर्थात् आत्मसमर्पणके समर्पण करनेकी अत्यंत
आवश्यकता होती है, इसीलिये दशम मंत्रमें पुनः 'स्वादा'
शब्दद्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक नहीं स्मरण
रखें, कि अत्यंत स्वार्थत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्म-
बलके मार्गपरसे चलना असम्भव है । इस आत्मसमर्पणके समर्प-
णका स्वरूप देखिये—

आत्मसमर्पण

'अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका उत्कार्यमें
समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है ।' इसका वर्णन इस

प्रकार है—

यत् मे अस्ति तेन सह, सर्वतनूः, सर्वगुः,
सर्वारत्ना, सर्वपुरुषः त्वा प्रपद्ये, त्वा प्रविशामि
॥ ११-१४ ॥

'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय,
सब आत्मशक्तियाँ, सब पुरुषार्थ शक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता
हूँ और तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ।'

इस मंत्रमें स्वार्थसमर्पणकी परम सीमा वर्णन की है । जो
कुछ मेरा इस जगत्में है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके
लिये समर्पण करता हूँ और उसके साथ मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय,
मेरी मन आदि शक्तियाँ, और सब पुरुषार्थकी शक्तियाँ भी
उसी परम कार्यके लिये समर्पित करता हूँ । अर्थात् जो कुछ
मेरा कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित
करता हूँ । यह 'स्वादा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रोंद्वारा
बत या गया है । इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ
किनना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है । इस प्रका-
रका आत्मसमर्पण जो कौन सकते हैं वे ही योगी अन्तमें बंध
मुक्त होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारकी
पाशवी शक्तिसे बांधा नहीं जा सकता ।

इस रीतिसे इस सूत्रमें आत्मौन्नतिक मार्गका उपदेश दिया
है, इस मार्गसे आत्म शुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राष्-
ट्रीय और पारमार्थिक उन्नतिक साधन मनुष्य कर सकता है ।
यह सूत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । जो पाठक इस
वर्णनकी रीतिसे इस सूत्रका अधिक मनन करेंगे, वे अपने उच्चा-
रका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

उपेष्ट ब्रह्मका स्मरण ।

काण्ड १०, सूक्त ८

(श्रुति — कुरसः । देवता — आत्मा ।)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधिधिष्ठति ।

स्वर्ग्यस्य च केवलं तस्मै उपेष्टाय ब्रह्मणे नमः

॥ १ ॥

अर्थ— (य भूतं भव्यं च) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी (यः सर्वं यधिधिष्ठति)
जो सबपर अधिष्ठाता होकर रहता है, (यस्य च केवलं तस्मै) जिसका केवल प्रशंसनीय स्वरूप है, (तस्मै उपेष्टाय ब्रह्मणे
नमः) उस उपेष्ट ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

स्कम्भेनेमे विष्टमिते यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः ।

स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणमिमिषच्च यत् ॥ २ ॥

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यून्या अर्कमभितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्यो रजसो विमानो हरितो हरिणीरा निवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रथमश्चक्रमेकं त्रीणि नम्यानि क उ तर्धिकेत ।

तत्राहंतास्त्रीणि शतानि ब्रह्मवः पष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं संवितुर्वि जानीहि पठ्यमा एकं एकजः ।

तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥ ५ ॥

आविः सन्निहितं गुहा जरुक्षाम महत्पदम् ।

तत्रेदं सर्वमार्पितुमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पद्या ।

अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं यदस्यार्थं कौ तद्रभूय ॥ ७ ॥

अर्थ— (स्कम्भेन वि-स्तमिते) इस सर्वाकार परमात्मकेद्वारा घामे हुए (यौ च भूमि च तिष्ठत) पृथक् और भूमि से उठे हैं, (यत् प्राणत् यत् निमिषत् च) जो प्राण धारण करता है और जो आँखें सपकाता है, (इदं सर्वं आत्मन्वद्यत् स्कम्भे) यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कम्भमे है ॥ २ ॥

(तिस्र ह प्रजा अत्यायमायन्) तीन प्रकारकी प्रजाएँ अतिक्रमणसे प्राप्त होती हैं, (नम्या अर्कं अभिताः नि अविशन्त) एक प्रकारकी- सत्यगुणी प्रजा- सूर्यकी प्राप्त होती है, दूसरा (बृहन् ॥ रजस- विमान तस्यो) बड़े रजोलीककी मापती हुई रहती है, और तीसरा (हरिणी हरिः आविष्यत) हरण करनेवाली हरिणीको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

(द्वादश प्रथम) बाह्य प्रथिमा है, (एकं चक्रं) एक चक्र है (त्रीणि नम्यानि) तीन नामियाँ हैं, (क उ तर्धिकेत) कौन मला उठे जानता है ? (तत्र त्रीणि शतानि पष्टि- च शब्दश्च आहता) उक्त चक्रमें तीन सौ सष्ठ शब्दों लगायी हैं और उठने की (खीलाः , क ल लगये हैं, (ये अविचाचला) जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

है (संवितः) सविता ! (इदं विजानीहि) यह तू जान कि यशः, पद यमा- एक एकजः) छ ओठे हैं और एक अक्षेला है । (य- एषां एकज एकः) जो इनमें अक्षेला एक है (तस्मिन्) उग्रमे (ह आपित्वं इच्छन्ते) मिथयसे अपना सबन्ध जोड़नेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥

(गुहा जरन् नाम) गुहामें सबर करनेवाला जो (महत् पद) बड़ा प्रविष्ट स्थान है, वर (आविः सन्निहित) वह प्रष्ट होनेसेय सन्निध माँ है, जो (एजत् प्राणत्) धांपनेवाला और प्राणवाला है, तत्र (तत्र इदं सर्वं मार्पितं प्रतिष्ठित) वही उक्त गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

(एक चक्रं एकनेमि वर्तते) एक चक्र एक ही मध्यनामितान है, जो (सहस्र अक्षरं प्र पुरो नि पद्या) हजारों आँखोंसे युक्त आगे और पीछे होता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं) आधसे सब भुवन बनाय हैं और (यत् अस्य अर्थं क तत् यभूय) जो इसका आधा भाग है, वह कहाँ रहा है ॥ ७ ॥

पञ्चवाही बृहत्स्रग्मेषां प्रष्टेयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
 अयातमस्य दृष्टे न यातं परं नेदीयोऽर्वं दवीयः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वमुष्णस्त्वस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।
 तदासत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 ययो यज्ञः प्राङ् तापते तां त्वां पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥
 यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणनिमिषञ्च यद् भुवत् ॥
 तद्धार पृथिवीं विश्वरूपं सत्संभूयं मन्त्र्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं विततं पुरुषानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालश्चरति विचिन्वान्विद्वान्भूतभुत भर्ग्यमस्य ॥ १२ ॥
 प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ १३ ॥

अर्थ— (यथा पञ्चवाही अग्न घटति) इनमें जो पाँचोंसे दृष्टाये जानेवाली है, वह अन्ततक पहुँचती है । (प्रष्टयो युक्ताः अनुसंवहन्ति) जो पोंछे ओते हैं, वे ठीक प्रकार वठा रहे हैं । (अस्यः अयातं दृष्टे न यातं) इसका न चलना ही दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता । तथा (परं नेदीयोऽर्वं दवीयः) बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

(तिर्यग्बिलः ऊर्ध्वमुष्णः चमसः) तिरछे मुखवाला और ऊपर पुंशभागवाला एक पात्र है (तस्मिन् विश्वरूपं यशः निहितं) उसमें माना रूपवाला यश रखा है । (तत् सप्त ऋषयः साकं आसत्) वहाँ साय साय सात ऋषि बैठे हैं (ये अस्य महतः गोपाः यभूवुः) जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

(या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात्) जो आगे और पीछे जुधी रहती है, (या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः) जो चारों ओरसे सब प्रकार जुड़ा रहती है । (ययो यज्ञः प्राङ् तापते) जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, (तो स्या पृच्छामि) उस विषयमें मैं तुझे पूछता हूँ (अमां सा कतमा) अमाओमें वह कीनवी है ॥ १० ॥

(यत् पजति, पतति, यच्च तिष्ठति) जो कोपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, (यत् प्राणान् अप्राणान् निमिषत् च भुवत्) जो प्राण चारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष, करता है और जो होता है (तत् विश्वरूपं पृथिवीं दधार) वह विश्वरूपी तत्त्व इस पृथ्वीका चारण करता है (तत् संभूय एक एव भवति) वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

(अनन्तं पुरुषा विततं) अनन्त चारों ओर फैला है, (अनन्तं अन्तवत् च आ समन्ते) अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दूसरेसे मिले हैं । (अस्य भूत उत मव्य ते विचिन्वन्) इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तुमात्रके संशोधनमें विवेक करता हुआ और पश्चात् (विद्वान्) सबको जानता हुआ, (नाकपालः चरति) मुखपालक चलता है ॥ १२ ॥

(प्रजापतिः अदृश्यमानः गर्भे अग्तः चरति) प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और (बहुधा विजायते) वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं) आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, (यत् अस्य अर्धं सः कतमः केतुः) जो इसका दूसरा भाग है, उसकी निशानी क्या है ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनैवोदहार्यम् ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः

॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊर्नेन हीयते ।

महद्यसं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृती भरन्ति

॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तो यत्र च गच्छति ।

तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नास्त्येति किं चन

॥ १६ ॥

ये अर्वाह मध्यं उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हुंसम्

॥ १७ ॥

सहस्राक्षं वियंतावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य परतः स्वर्गम् ।

स द्वेवान्सर्वानुरस्युपदयं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा

॥ १८ ॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाह वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम्

॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्वाङ्मणं महत्

॥ २० ॥

अर्थ— (कुम्भेन उदकं ऊर्ध्वं भरन्त उदहार्य इत्य) जेसा घड्डे जलको भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है ।

(सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति) सब आंखों से देखते हैं, (सर्वे मनसा न विदुः) परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

(पूर्णेन दूरे वसति) पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, (ऊर्नेन दूरे हीयते) न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है ।

(भुवनस्य मध्ये महत् यस्य) विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, (तस्मै राष्ट्रभृता बलिं भरन्ति) उसके लिये राष्ट्र-सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

(यतः सूर्य उदेति) जहाँसे सूर्य उगता है और (यत्र च भरतं गच्छति) वहाँ अस्तको जाता है, (तत् एव अहं ज्येष्ठं मन्ये) वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ, (तत् उ किं चन न अस्त्येति) उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

(ये अर्वाह मध्यं उत वा पुराणं) जो खोखले बीचके अथवा पुराने (वेदं विद्वांसं अभितो वदन्ति) वेद-वेत्ताही जहाँ ओरसे प्रशंसा करते हैं, (ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति) वे सब आदित्यको ही प्रशंसा करते हैं (द्वितीयं अग्निं) दूसरा अग्नि और (त्रिवृतं हंस) त्रिशत हंसों का प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

(अस्य हंसस्य) इस हंसके (स्वर्गं परतः) स्वर्गको आते हुए (पक्षौ सहस्राक्षं वियंती) इसके दोनों पक्ष सहस्र द्विनौतक फैले रहते हैं । (सः सर्वान् देवान् उरसि उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा भुवनानि संपश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

(सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाह विपश्यति) ब्रह्मसे नीचे देखता है । (प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिष्ठितं) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ॥ १९ ॥

(यो वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत) वह ज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मको जानता है और (स महत् ब्रह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥

अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्वं राभरत् ।

चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम्

॥ २१ ॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु ।

यो देवमुत्तरावेन्तमुपासाति सनातनम्

॥ २२ ॥

सनातनमेनमादुरुताद्य स्यात्पुनर्णवः ।

अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः

॥ २३ ॥

शतं सहस्रमयुतं न्युर्बुदमसंख्येयं स्वमास्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य भन्त्यभिषदयत एव तस्माद् देवो रौचत एष एतत्

॥ २४ ॥

वाछादेकमणीयस्कपुत्रैकं नैव दृश्यते ।

ततः परिश्वजीयसी देवता सा मम प्रिया

॥ २५ ॥

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।

यस्मै कृता श्रये स यश्चकार जजार सः

॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दुण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः

॥ २७ ॥

अर्थ— (अग्रे अपात् स्वं अभवत्) प्रारम्भे पादरहित आत्मा एक ही था (सः अग्रे स्त्रः आभरत्) वह प्रारम्भे स्त्रीमाने में मरता रहा । वहीं (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पादवाला भोग्य होकर (सर्वं भोजनं आदत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं अदत्) बहुत अन्न खाने लगा । (यः सनातनं उत्तरा-
पन्तं देवं उपासाति) जो सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है । ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अथ पुनः नयः स्यात्) और तब आज ही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात होते हैं ॥ २३ ॥

(शतं सहस्रं अयुतं) सौ, हजार, दस हजार (न्युर्बुदं असंख्येयं स्वं अस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा अक्षय्य स्वरूप इसमें है । (मर्त्य अभिषदयतः एव) इसके देखते ही (तत् भन्ति) वह वत्त आघात करता है (तस्मात् एव देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं वालात् अर्णवद्वक्) एक बालके भी सूक्ष्म है, (उत एकं नैव दृश्यते) और दूरता दीखता ही नहीं । (ततः परिश्वजीयसी देवता) तबसे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय्य है, (मर्त्यस्य गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः श्रये) जिसके लियेकी आती है, वह लेटता है और (या चकार सः जजार) जो करता है वह दृढ होता है ॥ २६ ॥

(त्वं स्त्री त्वं पुमानसि । त्वं स्त्री है और तूही पुरुष है । (त्वं कुमार उत वा कुमारी) तू लड़का है और लड़की भी तूही है । (त्वं जीर्णो दुण्डेन वञ्चसि) तू दृढ होनेपर दण्डके छद्मे चलता है, (त्वं जातो विश्वतो मुखः भवसि) तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।

एको ॥ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ २८ ॥

पूर्णात्पूर्णमुदंचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।

उतो तदुद्य विद्याम यतस्तत्परिचिच्यते ॥ २९ ॥

एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वं बभूव ।

मही देव्युपसो विभाती सैकैकेन मिपता वि चष्टे ॥ ३० ॥

अविर्वै नाम देवतुर्वेनास्ते परीवृता ।

तस्यां रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ ३२ ॥

अपूर्वेणपिता वाचस्ता वदन्ति यथाययम् ।

वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ग्राहणं महत् ॥ ३३ ॥

यत्र देवार्थं मनुष्याश्चारा नामाविष श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पुच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥ ३४ ॥

अर्थ— (उत एषा पिता) इनका पिता, (उत वा एषां पुत्रः) और इनका पुत्र (एषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः) इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब (एक- इ देव मनसि प्रविष्टः) एक ही देव मनमें प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः) पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें जाता है ॥ २८ ॥

(पूर्णात् पूर्णं उदंचति) पूर्णसे पूर्ण होता है, (पूर्णं पूर्णेन सिच्यते) पूर्ण ही पूर्णके द्वारा घींचा जाता है, (उतो अद्य तत् विद्याम) अब आज यह हम जानें, कि (यतः तत् परिचिच्यते) जहाँसे यह सीखा जाता है ॥ २९ ॥

(एषा सनत्नी) यह सनातन शक्ति है, (सनं एष जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, यही (पुराणी सर्वं परि बभूव) पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, (मही देवी उपसः विभाति) वही वही देवी सपाओंको प्रकाशित करती है (सा एकेन एकेन मिपता वि चष्टे) अकेले अकेले प्राणिके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

(अविः ये नाम देवता) रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह (क्लृतेन परिवृता आस्ते) सलसे घिरी हुई है । (तस्याः रूपेण इमे वृक्षा) उसके रूपसे ये सब वृक्ष (हरिताः हरितस्रज) हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

(अन्ति सन्तं न जहाति) सभीपर होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और (अन्ति सन्तं न पश्यति) वह सभीपर होनेपर भी दीखता नहीं । (देवस्य पश्य काव्यं) इस देवका यह काव्य देखो, जो (न ममार न जीर्यति) न तो मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

(अपूर्वेण इपिताः वाचः) जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताके द्वारा अरितकी गई ये वाचाएँ हैं, (ताः यथायथं वदन्ति) वह वागियों यथायोग्य वर्णन करती हैं । (वदन्तीः यत्र गच्छन्ति) बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं, (तत् महत् ग्राहणं आहुः) वह बड़ा महत् है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

(वेधाः च मनुष्या च) देव और मनुष्य (नाभौ आराः इष यत्र श्रिताः) नाभिमें आरे लगनेके समान जहाँ आश्रित हुए हैं, उस (अपां पुष्पं त्वा पुच्छामि) बापू-तत्वके पुष्पको मैं तुमसे पूछता हूँ, कि (यत्र तत् मायया हितम्) जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

येभिर्वातं इपितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सन्धीर्चाः ।

य आहुतिभृत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन्

॥ ३५ ॥

इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव ।

दिर्वमेषां ददते यो विधृता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येकं

॥ ३६ ॥

यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्वाक्षणं महत्

॥ ३७ ॥

वेदुहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यद्वाक्षणं महत्

॥ ३८ ॥

यदन्तरा द्यावापृथिवी अभिरैत्प्रदहन्विश्वदान्यः ।

यश्रान्तिष्ठन्नेकपत्नीः परस्तात्केवासीन्मातरिश्वा तदानीम्

॥ ३९ ॥

अप्स्वःसीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संक्षिलान्यासन् ।-

पृहन् तस्यो रजसो विमानः पर्वमानो हरित आ विवेश

॥ ४० ॥

अर्थ— (येभिः इपितः वातः प्रवाति) जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, (ये सन्धीर्चाः पञ्च दिशः ददन्ते) जो मिली छली पाँच दिशोंमें धारण करते हैं, (ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त) जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, (ते अपां नेतारः कतमे आसन्) वे जलके नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५ ॥

(एषां एकः इमां पृथिवीं वस्ते) इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है (एकः अन्तरिक्षं परियभूव) एक अन्तरिक्षको व्यापता है, (एषां यः विधृता) इनमें जो धारक है, वह (दिव्यं ददते) सुलोकको धारण करता है, और (एके विश्वाः आशाः प्रति रक्षन्ति) कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये सब प्रजाएँ पिरोयी हुई हैं, (यः विततं सूत्रं विद्यात्) जो इस फैले सूत्रको जानता है, और (सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात्) सूत्रके सूत्रको जो जानता है, (सः महत् वाक्षणं विद्यात्) वह सब वाक्षणको जानता है ॥ ३७ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये प्रजाएँ पिरोयी हुई हैं, (अहं विततं सूत्रं वेद) मैं वह फैला हुआ सूत्र जानता हूँ । (सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद) सूत्रका सूत्र जो मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् वाक्षणं) और जो बड़ा वाक्षण है, वह भी मैं जानता हूँ ॥ ३८ ॥

(यत् द्यावापृथिवी अन्तरा) जो सुलोक और पृथ्वीके बीचमें (विश्वदान्यः प्रदहन् अग्निः पेतृ) विश्वको चलावेवाला अग्नि होता है, (यत्र परस्तात् एकपत्नीः अतिष्ठन्) अहाँ दूरतक एक पत्नी ही रहती है, (तदानीं मातरिश्वा क्व इय आसीत्) उस समय वायु कहाँ था ? ॥ ३९ ॥

(मातरिश्वा अप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः संक्षिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, (पृहन् रजसः विमानः तस्यो) उस समय बड़ा ही रजका विशेष प्रमाण था, और (पर्वमानः हरितः आ विवेश) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणेव गायत्रीमृतेऽधि वि चक्रमे ।

साम्ना ये सामं संविदुरजस्तर्हदशे क

॥ ४१ ॥

निवेशनः संगमनो वधनां देव इव सविता सत्यधर्मा ।

इन्द्रो न तस्यौ समरे धनानाम्

॥ ४२ ॥

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् ।

तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वचद्वै ब्रह्मविदो विदुः

॥ ४३ ॥

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तुष्टो न कुर्वन्नो नः ।

तमेव विद्वान् विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्

॥ ४४ ॥

उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त १

काण्ड ११, सूक्त ७

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अथर्वार्य, उच्छिष्टः ।)

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आर्हितः ।

उच्छिष्टे इन्द्रश्चामित्रं विश्वमन्तः समाहितम्

॥ १ ॥

उच्छिष्टे धावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् ।

आर्पः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आर्हितः

॥ २ ॥

अर्थ— (उच्छिष्टेण मृतेऽधि गायत्रीं अधो वि चक्रमे) उच्छिष्ट रूपे अमृतमे गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं । (ये साम्ना ये सामं सं विदुः) जो रामके साम जानते हैं, (तत् अजः क दृढो) वह अजन्माने कहा देना ॥ ४१ ॥

(सत्यधर्मा सविता देवः इव) उसके धर्मसे तुल्य कविता देवके समान (वधनां संगमनः निवेशनः) वध धनोका देनेवाला और निषावहा देव है वह (धनानां समरे) धनोक युद्धमें (इन्द्रः न तस्यो) इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥

(नवद्वारं पुण्डरीकं) नव द्वापवाला कमल (त्रिभिर्गुणेभिरावृतं) सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घिरा हुआ है । (तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वचद्वै) तबमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् ये ब्रह्मविदः विदुः) उधे ब्रह्म जानते हैं ॥ ४३ ॥

(अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू (रसेन तुष्टः) रससे संतुष्ट वह देव (न कुल भ्यन ऊनः) कहावे भी न्यून नहीं है, (तं पृथ विद्वान् मृत्योः न विभाय) उसे जाननेवाला जानो मृत्युसे डरना नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं मजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

(उच्छिष्टे नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात् अक्षयि अरुणामे नाम और कः, (उच्छिष्टे लोकः आर्हितः) उच्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित है । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अमित्रं च) उच्छिष्टमें इन्द्र और अमित्र तथा (मन्तः विश्वं समाहितं) उच्छिष्टमें अमृत संपूर्ण विश्व समावा है ॥ १ ॥

(उच्छिष्टे धावापृथिवी) उच्छिष्टमें धुमोक और मूलाक (विश्वं भूतं समाहितं) सब भूतप्राय ठहरे हैं, (उच्छिष्टे भावः समुद्रः चन्द्रमा वात आर्हितः) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, वे सब अर्थोंमें स्थिर हुए हैं ॥ २ ॥

सनुच्छिष्टे असंश्रमौ मृत्युवर्जः प्रजापतिः ।	
लौक्या उच्छिष्ट आर्यत्ता वश्व द्रवाणि श्रीर्मयि	॥ ३ ॥
दृढो दृढस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दश ।	
नाभिर्मिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः	॥ ४ ॥
क्रक् साम यजुरुच्छिष्ट उद्रीयः प्रस्तुतं स्तुतम् ।	
हिकार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि	॥ ५ ॥
ऐन्द्राग्रं पावमानं महानाग्नीर्महाव्रतम् ।	
उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गमि इव मातरि	॥ ६ ॥
राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तर्ध्वरः ।	
अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीवर्वाहिमदिन्तमः	॥ ७ ॥
अग्न्याधेयमयो दीक्षा कामप्रच्छन्दसा सह ।	
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेऽधिं समाहिताः	॥ ८ ॥
अग्निहोत्रं च भद्रा च वषट्कारो व्रतं तपः ।	
दक्षिणेष्टं पूर्वं चोच्छिष्टेऽधिं समाहिताः	॥ ९ ॥

अर्थ— (सत् असत् च उभौ उच्छिष्टे) सत् और असत् ये दोनों उच्छिष्टमें हैं, (मृत्यु याज, प्रजापति) मृत्यु, अन्न अथवा बल और प्रजापालक, (लौक्या, अः च द्रः च) लोकोके सर्वधर्म सब धन तथा लौकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी वषाधर्म (उच्छिष्टे आर्यत्ताः) उच्छिष्टमें ही संबंधित हुए हैं । (श्री- मयि) शोभा सुखमें है ॥ ३ ॥

(दृढः दृढ स्थिरः न्यः) क्षुद्र, दृढताके स्थिर रहनेवाला और गतिमान (ब्रह्म विश्वसृजः दश देवता) ज्ञान, विश्वको वरपति करनेवाली दश शक्तियां धारण करनेवाली देवताएं (नाभि चक्रं इव सर्वत) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके समान सब ओरसे (उच्छिष्टे श्रिताः) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥

क्रक्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उद्रीयः, (प्रस्तुतं स्तुतं) स्तुति और स्तवन, हिकार, स्वर, (साम्नो मेडि) सामयानके आलाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, (तन्मयि) यह सब सुखमें रहें ॥ ५ ॥

(ऐन्द्राग्रं पावमानं) इन्द्र, अग्नि और पवमान वायुके सुक, (महानाग्नी- महाव्रतं) महानाम और महाव्रतवाले मंत्र-भाग ये सब (यज्ञस्य अंगानि उच्छिष्टे) यज्ञके अंग उच्छिष्टमें स्थित हैं जैसे (मातरि अन्तः गर्भः इव) माताके अन्दर गर्भ रहता है ॥ ६ ॥

राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, (तत् अश्वरः) यह हिंसारहित यज्ञ, अश्व-अश्वमेध, (मदिन्तमः जीववर्हिः) आनन्द देनेवाला जीवोद्य रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें हैं स्थित हैं ॥ ७ ॥

(अग्न्याधेयं अयो दीक्षा) अग्न्याधान, दीक्षा, (छन्दसा सह कामम्) छन्दोंके कामोंकी पूर्णता करनेवाला यज्ञ, (उत्सन्नाः यज्ञाः सत्राणि) उत्सन्न यज्ञ और सब सत्र ये सब उच्छिष्टमें स्थित हैं ॥ ८ ॥

अग्निहोत्र, भद्रा, वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूर्वं ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं ॥ ९ ॥

एकरात्रो दिरात्रः सद्यः श्रीः प्रकीर्तयः ।

ओतं निहितमच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विधया

॥ १० ॥

चतुरात्रः पञ्चरात्रः पंडारात्रोभयः सह ।

पोडशी सप्तरात्रोच्छिष्टाज्जिरे सर्वे ये यज्ञा अमृतं हिताः

॥ ११ ॥

प्रतीहारो निधनं विश्वजिचांमिजिच यः ।

साह्यातिरात्राच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि सन्मयि

॥ १२ ॥

सुनृता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहः ।

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तावपुः

॥ १३ ॥

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽर्धि श्रिता दिवः ।

आ सूर्यो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि

॥ १४ ॥

उपहृत्य विपुवन्तं ये च यज्ञा गुहा हिताः ।

विमर्ति भूतो विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता

॥ १५ ॥

पिता जनितुरुच्छिष्टोऽसौः पौत्रः पितामहः ।

स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिघ्नयि

॥ १६ ॥

अर्थ— एकरात्र, दिरात्र, सद्यः श्रीः, प्रकीः, उच्छिष्ट ये सब और (यज्ञस्य अणूनि) यज्ञके अन्य अंत (विधया उच्छिष्टे ओतं निहितं) विधाके साथ उच्छिष्टमें ओतकीन हुए हैं ॥ १० ॥

चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, (उभयः) उभय अर्थात् आठ, दस और बारह रात्रीवाला, (पोडशी) सोलह, (सप्तरात्र) और सात रात्रीवाला ये सब यज्ञ उच्छिष्टमें बने हैं और (अमृतं हिताः) ये अमृतमें रहते हैं ॥ ११ ॥

प्रतीहार, निधन, विश्वजित्, अमिजित्, साह्य आतिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । यह सब ज्ञान मुझमें रहे ॥ १२ ॥

(सुनृता संनतिः) सत्य भाषण, नम्रभाव, (क्षेमः स्वधा ऊर्जे) कल्याण, स्वधा बल (अमृतं सहः) अमरपन सहन शक्ति, ये (सर्वे कामाः कामेन तावपुः) सब काम जो कामनासे कृति करनेके हैं, (उच्छिष्टे प्रत्यञ्चः) वरिष्ठमें रहे हैं ॥ १३ ॥

नव भूमि, सब समुद्र और (दिवः) युक्तो की (उच्छिष्टे अधिश्रिताः) उच्छिष्टमें अधिश्रित हैं । सूर्य उच्छिष्टमें ही (या भाति) प्रकाशता है, जिससे अहोरात्र होते हैं । यह सब ज्ञान (मयि) मुझमें रहे ॥ १४ ॥

उपहृत्य, विपुवन्तं और (ये च गुहा हिताः यज्ञाः) जो गुहामें आश्रित यज्ञ हैं, उनको (विश्वस्य भूतो जनितुः पिता) विश्वका पौत्र और पिताका ओ पिता (उच्छिष्टः विमर्ति) उच्छिष्ट से संकट परमात्मा बचान करता है ॥ १५ ॥

(उच्छिष्टः जनितुः पिता) उच्छिष्ट पिताका ओ परम पिता है यह (असौः पौत्रः पितामहः) अगला पौत्र है, पंडु यह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) यह विश्वका ईश्वर होकर क्षय हो रहा है यह (वृषा भूम्यां अतिघ्नयः) बलवान् और भूमिमें सबको जेठ है ॥ १६ ॥

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं भूमौ धर्मश्च कर्म च ।

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यलिङ्गमर्पलं चलं

॥ १७ ॥

समृद्धिरोज आकृतिः क्षत्रं राष्ट्रं पटुर्गर्जः ।

संवत्सरोऽप्युच्छिष्ट इहा प्रैषा ग्रहा हविः

॥ १८ ॥

चतुर्होतार आप्रियथातुर्मास्यानि नीविदः ।

उच्छिष्टे युद्धा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टयः

॥ १९ ॥

अर्धमासाश्च मासाश्चार्धवा ऋतुभिः सह ।

उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयिस्तुः श्रुतिर्मही

॥ २० ॥

शर्कराः सिकता अश्मान ओषधयो वीरुषस्तृणा ।

अभ्राणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता धिता

॥ २१ ॥

राद्विः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्मह एधतुः ।

अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता दिता

॥ २२ ॥

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।

उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविभिरः

॥ २३ ॥

अर्थ— ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, भूम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत्, वीर्य, लङ्घी, (यल्ले चलं) वलिष्ठमें रहनेवाला चल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ॥ १७ ॥

उच्छिष्ट, (ओजः) शक्ति, (आकृतिः) संकल्प, क्षत्र, राष्ट्र, (पटु ऊर्ध्वः) छः भूमियाँ, संवत्सर, (इहा) भव (प्रैषाः ग्रहाः) प्रैष ग्रह और हवि यह सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ १८ ॥

चतुर्होता, आप्रिय, आप्रुषास्य, नीविद, यक्ष, होत्रा, पशुबन्ध और उसकी इष्टिवाँ उच्छिष्टमें रहती हैं ॥ १९ ॥
(अर्धमासाः) पक्ष (मासाः) महीने, (आर्तवाः ऋतुभिः सह) ऋतुओंके साथ ऋतुसंबंधी पदार्थ, (स्तनयिस्तुः) मेघ (मही श्रुति) बड़ी गर्जना और (घोषणी आप) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥

(शर्कराः सिकताः अश्मानः) पथरीली बात, बाख, पत्थर (ओषधयो वीरुषः तृणा) औषधियाँ बनस्पतियाँ और घास, (अभ्राणि विद्युतः वर्ष) मेघ बिजलियाँ और वृष्टि (उच्छिष्टे संश्रिता धिताः) उच्छिष्टमें आधित हुए हैं ॥ २१ ॥

(राद्विः प्राप्तिः समाप्तिः) विधि, प्राप्ति और समाप्ति, (व्याप्तिः महः एधतुः) व्याप्ति महत्त्व और वृद्धि, (अत्याप्तिः, भूतिः) अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें (आहिता निहिता दिता) रहे हैं ॥ २२ ॥

(यत् च प्राणेन प्राणति) जो प्राणसे प्राण धारण करता है और (यत् च चक्षुषा पश्यति) जो आँखसे देखता है, यह सब उच्छिष्टमें (जहिरे) हुए हैं (दिवि-भिरः देवा दिवि) जो देव पुत्रोंके हैं वे सब पुत्रोंके रहे हैं और उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।

उच्छिष्टाजङ्घिरे सर्वं द्विवि देवा दिविश्रितः

॥ २४ ॥

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।

उच्छिष्टाजङ्घिरे सर्वं द्विवि देवा दिविश्रितः

॥ २५ ॥

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये ।

उच्छिष्टाजङ्घिरे सर्वं द्विवि देवा दिविश्रितः

॥ २६ ॥

देवाः पितरो मनुष्याऽगन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाजङ्घिरे सर्वं द्विवि देवा दिविश्रितः

॥ २७ ॥

अर्थ—ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, (क्षितिः अक्षितिः) भौतिक और अमी-
तिक पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, (अभीमोदः मुदः) प्रत्यक्ष आनन्द, देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व अप्सरा, गुलोकमें रहने-
वाले सब देव ये सब (उच्छिष्टाजङ्घिरे) उच्छिष्टमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥

उच्छिष्ट सूक्तका आशय ।

इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भाषार्थ
पृथक् किसीनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उच्छिष्टका अर्थ ।

‘उच्छिष्ट’ अर्थात् ‘कर्ण भागमें अवशिष्ट,’ जो उस
स्थानमें अवशिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात् जो भाग अव-
शिष्ट रहा है उसका नाम ‘उच्छिष्ट’ है । पुरुषसूक्तमें कहा है—
त्रिपादूर्ध्व उदैरपुरुषः पादोऽस्येहाममरपुनः ।

(ऋ. १०.१९.०१४)

‘त्रिपाद पुरुष उत्पन्न स्थानमें उदित हुआ है, और उसका
एक भाग यहाँ इस विश्वमें पुनः पुनः होता है ।’, एक अंशका
यह विश्व बनता और विगड़ता है, परंतु जो त्रिपाद पुरुष अव-
शिष्ट कर्ण भागमें रहा है वह ऐसा ही एकरूपमें रहता है ।
इस तरह परमेश्वरका एक अल्पमात्र भाग विश्वरूपाकार होता
रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसी-
का नाम उच्छिष्ट है । यही कर्ण भागमें अवशिष्ट रहा है ।
(उच्छिष्टे नाम कर्ण) इसी परमेश्वरमें नामरूप रहा है,

इतना कहनेसे सब कुछ उद्यममें है ऐसा कहा है, क्योंकि जो
कुछ इस विश्वमें है वह रूपवाला है और नामवाला भी है ।
विसृष्ट रूप नहीं और विसृष्ट नाम नहीं ऐसा यहाँ कुछ भी
नहीं है । संपूर्ण विश्वही नामरूपात्मक है । हम किसीका नाम
लेते हैं और नाम लेते ही अंतर्बोधे सामने वह रूप आता है,
यही नामरूप है और यह सब नामरूप का उच्छिष्ट परमेश्वरमें
रहा है ।

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना
कहनेसे उस उच्छिष्ट परमेश्वरमें नामरूप कहा है ऐसा बर्णन हुआ ।
जैसे यथा यह नाम और थोड़ा रूप यह सब मिट्टीमें रहता है ।
अर्थात् यह मिट्टी ही नामरूपात्मक घटाकार होकर हमारे
सामने आती है । इसी तरह उच्छिष्ट परमेश्वर नामरूप धारण
करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हमारे सामने आता
है । यहाँ परमात्माका विष्णुरूपधर्मान जो भगवद्गीताके ११ वें
अध्यायमें कहा गया है और यजुर्वेदके द्वाधश्वयमे वर्णित
हुआ है ।

उच्छिष्टमें रूप ।

'उच्छिष्टमें नामरूप रहे हैं,' यही अंशभाग मुख्य है; आगे इसीका वर्णनकाण ही है, जेसा-उच्छिष्टमें लोक, ईद, अग्नि विश्व, वावापृथिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, (मंत्र १-२) ओ भूमियो, सूर्य (मं. १४), बालु, पत्थर, शिला, ओषधिवनस्पतियो, घास, अन्न, वियुत्, वृष्टि, (मं. २१), जो प्राणसे ओषित रहता है, ओ ओषसे देवता है, ओ आकाशमें है (मं. २१), देव, पितर, मनुष्य, मंत्रार्थ, अप्सरा (मं. २७) विश्व वरपन्न करनेवाले दस देव (मं. ४) । यह सब उच्छिष्टमें हैं, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट-परमात्माही है ।

उच्छिष्टमें नाम ।

अब नामका वर्णन देखिये- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्गीथ, स्तवन, हिकार, स्वर, सामके आलाप, (मं. ५,) इन्द्राग्नि के सूक्त, पवनमानसूक्त, महाप्रतादिसूक्त, (मं. — ६) छन्द, सुराण, (मं. २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । शब्दसूचीका यह विस्तार है और ये सब नाम उच्छिष्टके आधारपर रहते हैं ।

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ज्ञानमें रहते हैं, जो रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी उच्छिष्टका नाम है । इसीलिये ये नामरूप उच्छिष्टमें रहते हैं ।

उच्छिष्टमें कर्म ।

नाम और रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट ज्ञानमें हैं यह बात देखने के पश्चात् 'कर्म' कहा रहता है यह प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया है कि सब कर्म सब यज्ञ उच्छिष्ट ज्ञानमें ही रहते हैं देखिये- 'शमसुय, वाग्नेय, अग्निहोम, अन्नर अन्नमेघ (मं. ७) अग्न्याधान, दीक्षा, यज्ञ, यज्ञ, (मं. ८) अग्निहोम, यज्ञ, तप, दक्षिणा; इष्टापूर्त (मं. १), एकरात्र, द्विरात्र, सप्त-की, प्रकी; उक्थ्य, (मं. १०) चतुरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, दशरात्र, द्वाद-रात्र, बीडशी, (मं. ११), विश्वमित्, अनिरात्र, (मं. १२) आदि सब यज्ञकर्मा ही हैं और ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं, उच्छिष्ट उच्छिष्ट ज्ञानके आधारपर इस संपूर्ण कर्ममार्गधी व्यवस्था रखी गयी है । अर्थात् सब कर्मोंका आधार ज्ञान ही है ।

उच्छिष्टमें काल ।

'काल' भी उच्छिष्ट ज्ञानके आधारसे रहता है, अतः कहा है कि- 'जब मास (पक्ष), मास (महिना), ऋतु (मं. २०), अयन, वर्ष, संवत्सर (मं. १८) यह सब उच्छिष्ट ज्ञानमें रहा है । भूत, भविष्यत् (मं. १७) संपूर्ण काल और कालके अवयव ऋतु तरह उच्छिष्ट ज्ञानके आधारसे रहे हैं ऐसा यही कहा है ।

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि अनेक यज्ञ कालमर्यादोंके साथ संबंध रखते हैं । कई इष्टियो छोटे कालखंडके साथ संबंधित हैं और कई सत्र दीर्घकालके हैं । तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं । अर्थात् जैसा नामरूपका परस्पर संबंध है उसी तरह काल और कर्मका परस्पर संबंध है । पाठक इसका अच्छी तरह विचार करें, और इसका अनुभव करें ।

यज्ञा, तप, व्रत, दीक्षा (मं. १), सृष्टि, नमस्कार, कर्षण स्वर्गा-अर्थात् अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सहन-सामर्थ्य, कामना, वासना (मं. १३), ज्ञत, बल, धन, धर्म, कीर्ति-पराक्रम, सन्मी शोभा, (मं. १७), समृद्धि, सङ्कष्ट, क्षात्रबल (मं. १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, स्वाप्ति, महत्त्व, शक्ति (मं. २२) आनंद, मोद, प्रमोद (मं. २५) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण हैं वे भी मानवकी उत्पत्तिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । ये सब उच्छिष्ट ज्ञानके आधार पर रहते हैं ।

जो प्राणसे सर्वांग रहते हैं और जो आँखसे देखते हैं वे सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ज्ञानसे आश्रय पाकर रहते हैं अर्थात् वह उच्छिष्ट ज्ञानसे पुष्ट नहीं हैं । (मं. २३)

सत्त्व असत्त्व, जीवन मृत्यु, और द (वर्ण और श्रावण), यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ज्ञानमें ही रहता है अर्थात् जो कुछ यज्ञ हैं उस सबका संबंध परब्रह्मसे है, परब्रह्मसे पुष्ट अस्तित्व किञ्चिद नहीं है ।

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदधी व्याख्यानके प्रथममें विस्तार किया जायगा । क्योंकि कर्मकाण्ड यजुर्वेदका विषय है ।

जो विश्वरूपदर्शनका विषय यही कहा है वही भीमरूप-ब्रह्मोत्पत्ति ११ वें अध्यायसे विस्तारसे कहा है, और यजुर्वेदके स्थापनायमें भी अधिक ही विस्तारसे कहा है । पाठक मुलना करके वेदका सत्य जानें ।

मन्त्रः ।

(काण्ड ७, सूक्त ६६, [६८])

(मन्त्रिः— मन्त्रा । देवता— मन्त्रा)

यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि घोरलेपेषु ।

यदश्वान् पशव उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्मान्पेतुं

॥ १ ॥

अर्थ— (यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उल्लेपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि पातमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) घटा रहता है, (यत् पशवः अश्वान्) जो प्राणियोंमें श्वेता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मण) वह प्रकट होनेवाला मन्त्र (पुनः अस्मान् उपेतुं) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

साधारण्य— जो मन्त्र इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, पातमें विराजता है, जो पशुओंमें अथवा प्राणियोंमें प्रवाहित होता है अथवा जो स्थिर चरमें दिद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला मन्त्र हमें प्राप्त होता है ।

मन्त्र नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसका शक्तिसे सगुण अगुणों वह सुवर रूप मिला है, वह मन्त्र हम सब मनुष्योंको प्राप्त है । सकला है । अतः सबकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे ।

गुहा—अव्यक्तम—विद्या ।

(काण्ड २, सूक्त १)

(मन्त्रि — येन । देवता— मन्त्रा, आत्मा)

येनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकंरूपम् ।

इदं पृथिरदुहस्यमानाः स्वविदो अभ्यनूयत माः

॥ १ ॥

अर्थ— (येन. तत् परमं पश्यत्) मन्त्र ही उस परमधेय परमात्माको देखता है, (यत् गुहा) जो हृदयकी गुफामें है और (यत्र विश्वं एकंरूपं भवति) जिसमें सम्पूर्ण जगत् एक रूप ही जाता है : (इदं पृथिः जायमानाः अदुहत्) इसीका प्रकृतिने दोहन करके जन्मतेनेवाले पदार्थ बनाने हैं और इसलिये (स्वविदो माः) प्रकाशको जानकर मत पातन करनेवाले मनुष्य ही इसकी (अभ्यनूयत) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

साधारण्य— जिसमें जगत्की विविधता भेदका स्थाप कर एकस्वतको प्राप्त होती है और जिसका निबध हृदयमें है, उस परमात्माको मन्त्र ही अपने हृदयमें साक्षात् देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोंकी निबोध कर उत्पन्न होनेवाले इस विविध जगत्का निर्माण किया है, इसलिये आत्माकी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुप्तान करते हैं ॥ १ ॥

७ (हिंदी भाषा. म. वि. प्र.)

प्र तद्वैचिद्र्यमृतस्य विद्वान्गोष्वो धाम परमं गुहा यत् ।

त्रीणि पदानि निर्दिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितृष्पितासत् ॥ २ ॥

स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥ ३ ॥

परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य ।

वाचमिव वक्तरिं भुवनेष्टा सास्युरेष नन्वेष्टो अग्निः ॥ ४ ॥

परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं वित्तं दृशे कम् ।

यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावधैरयन्त ॥ ५ ॥

अर्थ— (यत् गुहा) जो हृदयकी गुफामें है (तत् अमृतस्य परमं धाम) वह अमृतका श्रेष्ठ स्थान (विद्वान् गामध्वैः प्रयोक्षेत्) ज्ञानी ब्रह्मा कहे । (अस्य त्रीणि पदानि) इसके तीन पद (गुहा निर्दिता) हृदयकी गुफामें रखे हैं, (यः तानि वेद) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका भी पिता अर्थात् ब्रह्मा समर्थ हो जाता है ॥ २ ॥

(सः नः पिता) वह हम सबका पिता है, (अनिता) जन्म देनेवाला (उत सः बंधुः) और वह भाई है वह (विश्वा भुवनानि धामानि वेद) सब भुवनों और स्थानोंको जानता है । (यः एकः एव) वह अकेला ही एक (देवानां नामधः) सम्पूर्ण देवोंके नाम धारण करनेवाला है, (तं संप्रश्नं) उसी उत्तम प्रकारसे पूछने योग्य परमात्माके प्रति (सर्वा भुवना यन्ति) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं ॥ ३ ॥

(सद्यः) शीघ्र ही (द्यावा-पृथिवी परि आयं) ग्लोब और पृथ्वी लोकमें सर्वत्र मैं घूम आया हूँ और अब (ज्ञातस्य प्रथमजां उपातिष्ठे) सबके पहिले उपासककी उपासना करता हूँ । (वक्तरि वाचं इव) वक्तामें जैसी वाणी रहती है, उसी प्रकार वह (भुवने-स्थाः) सब भुवनोंमें रहता है, और (एषः चास्युः) यही सबका धारक और पोषक है, (मनु एषः अग्निः) निश्चयसे यह अग्नि ही है ॥ ४ ॥

(यत्र) जिसमें (अमृतं आनशानाः देवाः) अमृत खानेवाले सब देव (समाने योमौ) समान आश्रयकी (अव्येदयन्त) प्राप्त होते हैं, उस (ज्ञातस्य) सबके (वित्तं कं तन्तुं दृशे) फैले हुए सुसज्जित धागेको देखनेके लिये मैं (विश्वा भुवनानि परि आयं) सब भुवनोंमें घूम आया हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो अपने हृदयमें ही है उस अमृतके परम धामका वर्णन आरम्भज्ञानी संयमी ब्रह्मा ही कर सकता है । इसके तीन पद हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥

यही हम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी है, यही संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंकी व्याख्या जानता है । वह अकेला अकेला ही एक है और अग्नि आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसीको प्राप्त होते हैं अर्थात् उसका ही दिये जाते हैं । जिहासु अब उसीक विषयमें बारम्बार प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमें उसीको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

ग्लोब और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदार्थ हैं, उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है, कि अटल सत्य नियमोंका पहिला प्रवर्तक एक ही परमात्मा है, इसलिये मैं उसीकी उपासना करता हूँ । जिध प्रकार ब्रह्मामें वाणी रहती है, उसी प्रकार जगत्के सब पदार्थों अथवा सब प्राणियोंमें वह सबका धारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता है, उसकी अग्नि भी कह सकते हैं अर्थात् मैं अग्नि लक्षणमें गुप्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थोंमें गुप्त रहता है ॥ ४ ॥

जिस एक परमात्मामें अग्नि वायु सूर्यादि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी अमृतमया शक्ति संपूर्ण लोक देवोंमें कार्य कर रही है, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसीका साक्षात्कार करनेके लिये सब ब्रह्ममात्रका निरीक्षण मैंने किया है और पश्चात् सबके अंदर वही एक सूत्र फैला है यह मैंने अनुभव किया है ॥ ५ ॥

गुह्य-आध्यात्मिक-विद्या

गूढ विद्या ।

गूढ विद्याका अर्थ है गूढ तत्वको जाननेको विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इस लिये इसको गूढ अथवा गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है । दृश्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्व है, संसारके पदार्थ दृश्य हैं और यह सर्वव्यापक आधारतत्त्व अदृश्य है । हर एक मनुष्य सब पदार्थोंके रंग रूप अकार तोल आदिको देख सकता है, परंतु उस पदार्थके अंदर व्यापनेवाले तत्वको, जिससे कि उस पदार्थका अस्तित्व अनुभव होता है, उस अदृश्य तत्वको, वह नहीं जान सकता; बहुत थोड़े ही उसका अनुभव कर सकते हैं । मनुष्यके स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु उठी देहमें रहनेवाले गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दर्शन कौन करता है ! परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहघारी आत्माके अस्तित्वमें है । इसी प्रकार संपूर्ण जगत्के अंदर व्यापनेवाले गुप्ततत्वके विषयमें समझना चाहिये ।

दृश्य आकारवाला जगत् दिखाई देता है, इसलिये वह गुह्य नहीं है, परंतु इस दृश्य जगत्को आधार जिस गुह्य तत्वने दिया है, वह इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई देता है; इसकी ईश्वरा, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस 'गुह्य-विद्या' का कार्य क्षेत्र है । इसलिये इसको 'गुह्यविद्या' गूढविद्या, गुप्तविद्या गुह्याद्गुह्यतरका ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रज्ञा-विद्या, परविद्या, विद्या' आदि अनेक नाम हैं । इन सब शब्दोंका तात्पर्य 'सब जगदाधार आत्मतत्वका ज्ञान' यही है ।

बेदमंत्रोंमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायाई है स्थान स्थानमें तथा विविध रीतियोंसे इसका वर्णन किया है कई मंत्रोंमें स्पष्ट वर्णन है और कईयोंमें गुह्य वर्णन है । यह सूक्ष्म स्पष्ट वर्णन करनेवाला है, इसलिये तपस्रसंको इसके मननसे बड़ा लाभ हो सकता है ।

गूढविद्याका अधिकारी ।

सब विद्याओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य है, इसलिये हर एकको इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय, तो सब ही मनुष्य इसकी प्राप्ति के मार्गमें लगे हैं, कई दूरके मार्गपर हैं और कईयोंने सर्वांगका मार्ग पकड़ा है, इन अनेक मार्गोंमें कौनसा मार्ग इस सूक्ष्मको अमोघ है, यह बात यहां अब देखेंगे—

येनः तत्पश्यत् ॥ १ ॥

'येन ही सबकी देखता है,' यह प्रथम मंत्रका विधान है । यही प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस आत्माको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है । यह अधिकार 'येन' का ही है यह 'येन' कौन है ? 'येन' वास्तुके अर्थ— 'मजन पूजन करना, विचारते देखना, भक्ति करना, तथा इसी प्रकारके उपासनाके कार्य करनेके लिये जाना' ये हैं । ये ही अर्थ यही येन शब्दमें हैं । 'ओ ईश्वरका मजन पूजन करता है, हृदयसे सबकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिसे सबको जाननेका प्रयत्न करता है' इस प्रकारका जो हानी भक्त है, वह येन शब्दसे यही अभिप्रेत है । इसलिये केवल 'बुद्धिमान' अर्थ ही यहा लेना उचित नहीं है । किंतु भी बुद्धिकी विद्या-जता कर्मों न हुई हो, जब तक उसके हृदयमें भक्तिकी लहरें न उठती हों, तबतक उस प्रकारके शुद्ध ज्ञानसे परमात्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह यही इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताया है ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

अमृतस्य धाम विद्वान् यन्मर्त्ये ॥ २ ॥

'अमृतके धामको जाननेवाला मर्त्य ही उसका वर्णन कर सकता है ।' इसमें 'मर्त्य' शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है । मर्त्य शब्दका अर्थ 'सेत, पवित्रात्मा' कीर्तोंमें प्रसिद्ध है और यह शब्द येन शब्दके पूर्ण अर्थके साथ मिलता जुलता भी है । तथापि 'गां चार्णो धारयति' 'अपौरु' 'अरनी वाणीका धारण करनेवाला' यह अर्थ यहां विशेष योग्य है । वाणीका धारण तो सब करते ही हैं, परंतु यहा वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपौरु वाक्साक्षिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आत्म-व्यक्तता होनेपर ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ मर्त्य शब्दमें है । विशेष अर्थसे परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलने-वाला विद्वान् मर्त्य शब्दसे यही लिया जाता है । प्रायः आत्म-ज्ञानी वक्ताका वक्तृत्व मुक्तसे ही होता है, किंवा थोड़े परंतु अल्पपूर्ण शब्दोंसे ही आत्मज्ञानोपनिशत्ता आत्मा पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है । जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान मनुष्यके मनमें खलवली मचाता रहता है, तब तक ही मनुष्य मध्य मर्त्यके समान वक्तृत्व करता रहता है, परंतु इसका

परिणाम धोताओंपर विशेष नहीं होता । जब आत्मज्ञान होता है और ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका चकत्वत्व अवन होने लगता है । परंतु प्रभाव बढता जाता है । वाचशक्तिपर संयम होने लगता है । यह गन्धर्व अवस्था समझिये ।

यहाँ 'वेन और गंधर्व' ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधि-कारके वाचक शब्द हैं । संपादक, अफ तथा गंधीर शब्दोंका प्रयोग संयमके साथ करनेवाला जो होता है, वही परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है ।

पूर्व तैयारी । (प्रथम अवस्था)

एक उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बनेबनेके लिये पूर्व तैयारीकी आवश्यकता है, यह पूर्व तैयारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा उस सूक्तमें बताई है—

सद्यः ध्याया पृथिवी परि आयम् ॥ ४ ॥

विश्वामुधनानि परि आयम् ॥ ५ ॥

'एकवार युग्लोह और पुष्कलोकमें चक्कर लगाकर आया हूँ । सपूर्ण भुवनमें घूमकर आया हूँ ।' अर्थात् युग्लोह और पुष्कलोक तथा अग्न्याय्य भुवनों और स्थानोंमें जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तव्य और मोक्षव्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोग्य है । जगत्तमें सब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदीप्तता कमाया, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश कैलाश, सब कुछ किया, मनुष्यों को जो जो अभ्युदय विपत्तिक करना संभव है, यह सब किया । यह गूढतरवके दर्शनकी प्रथम अवस्था है । इस अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान होती है ।

द्वितीय अवस्था ।

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उ पड़ जाता है, कि ये माश्वन्त भोग कितने भी प्राप्त किये, तथापि इनसे धृति नहीं होती । इसलिये सच्ची धृति, सच्चा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यत्न करना चाहिये । इस द्वितीय अवस्थामें भोगांधी और प्रशुति कम होती है और भौतिक तत्त्व दर्शनकी ओर प्रशुति बढती जाती है । इसका निर्देश इस सूक्तमें निम्न लिखित प्रकार किया है—

अमृतस्य यिततं कं तन्तुं दृष्टे विश्वामुधनानि
परि आयम् ॥ ५ ॥

'अमृतका केला हुआ मूल चारक मूल सूत्र देखनेके लिये मैंने सब भुवनमें चक्कर मारा,' अर्थात् इस द्वितीय अवस्थामें इसका चक्कर इसलिये होता है, कि इस विविधतासे परिपूर्ण अज्ञानके अन्दर एकताका मूल खोज होगा तो उसे देखें, इस दुःख यत्न भेद नष्टाई क्षणकोही परिपूर्ण अज्ञानमें सुख आराम

एक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तत्त्व होगा तो उसको देखेंगे, इन उद्देश्योंसे इसका भ्रमण होता है । यह त्रिजगत्की दूसरी अवस्थाका मनुष्य तीर्थों और क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशोंमें जाता है, वहाँ सज्जनोंसे मिलता है, देशदेशांतरमें पहुँचता है और बहोसे ज्ञान प्राप्त करता है, इसका इस समयका उद्देश्य यही रहता है, कि इस विभेद पूर्ण दुःखमय अवस्थासे अनेक-मय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करे । इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है और फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपनेमें स्थिर करनेका यत्न करनेकी तैयारी करता है । इस प्रकार वह दूसरी अवस्थासे तीसरी अवस्थामें पहुँचता है । इस तीसरी अवस्थाका वर्णन इस सूक्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है—

तृतीय अवस्था ।

ध्यायापृथिवी परि आयं सद्यः श्रुतस्य प्रथमज्ञां
उपातिष्ठे ॥ ४ ॥

'मैं युग्लोह और पुष्कलोकमें सब घूम आया हूँ और अब मैं सबसे पहिले प्रवर्तककी उपासना करता हूँ ।'

अतएव मरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता है कि, जब विभिन्न जगत्तमें एक अभिन्न तत्त्व है और वही (कं) सच्चा सुख देनेवाला है । अब यह ज्ञान इसको होता है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है । उपासनामें भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्गमें अब यह उपासक आता है । ये अवस्थायें इस सूक्तके मंत्रों द्वारा व्यक्त होगई हैं, इन मंत्रोंके साथ यन्त्रों के वाजसनेवी संहिताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक स्पष्ट जाता है । इसलिये ये मंत्र अब यहाँ देते हैं—

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः
प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमज्ञामृतस्या-
त्मनात्मानमस्मि सं विधेश ॥ ११ ॥

परि ध्याया पृथिवी सद्य इत्यादि परिलोकान्परि
दिशः परि स्वः । श्रुतस्य तन्तुं यिततं विधाय
तदपश्यदृष्टमयच्छासीत् ॥ ११ ॥

(वा. यजु. अ. ११)

'(भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर या भूतोंमें घूम करके (लोकान् परीत्य) सब लोकोंमें भ्रमण करके (सर्वा दिशः प्रदिशः च परीत्य) सब दिशा और उ-
दिशाओंमें भ्रमण करके अर्थात् इन सबको यथावत् जानकर (श्रुतस्य प्रथमज्ञां उपस्थाय) सबसे पहिले नियमके प्र-

तककी उपासना करके (आत्मना आत्मार्थं) केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्माके प्रति (अभि सं विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता है ॥ ११ ॥

(सद्यः ध्याया-पृथिवी परि इत्वा) एकसमय ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोंको देखकर (लोकान् परि) सब लोकोंको देखकर, (विशः परि) दिशामोंका परीक्षण करके (स्वः परि) आत्म प्रकाशको जानकर (आत्मस्य वितर्तं तन्तुं) अद्वल सत्यके पैले हुए भागोंको अलग करके सब (तत् अवश्यम्) उस भागोंको देखता है, तब (तत् अवश्यम्) वह वैसा बनता है कि, जैसा (तत् आसीत्) वह पहिले था ॥ १२ ॥

ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिले कर रहे हैं । जगत्तमें घूम आनेकी जो बात अर्धवेदने कही थी, उसका विशेष स्पष्टीकरण ही इन दो मंत्रोंके प्रथम अर्थों-द्वारा हुआ है । 'सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, धु और पृथ्वीके अंतर्गत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहाँ-तक आ सकसी है, वहाँतक आकर, वहाँतक विजय करके, वहाँ-तक पुरवार्थ प्रयत्नसे यश फैलाकर तथा सब परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अद्वल सत्यनिर्णयोंको ज्ञाननेवाला एक ही स्वरूप आत्मा सबके अन्दर है, वही सर्वत्र फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधारके बिना कोई ठहर नहीं सकता । जब यह ज्ञान लिया तब उसकी ही उपासना की, और केवल अपने आत्मासे ही उसमें प्रवेश किया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक वैसा बन गया, जैसा पहिले था ।

पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा, कि जो अर्धवेदके इस सूक्तके मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त हुआ है, वही ब्रह्म विस्तारसे इन मंत्रोंमें वर्णित हुआ है । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएँ भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता रहे हैं, देखिये—

१ प्रथम अवस्था—(अज्ञानावस्था)—अपने या जगत्के विषयका पूर्ण अज्ञान ।

२ द्वितीय अवस्था—(भोगावस्था)—जबकि अपने भोगके लिये दे, ऐसा मानना, और जगत्को अपने स्वीकार करनेका यत्न करना । जगत्पर प्रभुत्व स्थापित करना । इसी अवस्थामें राज्यैश्वर्य भोग बढ़ाये जाते हैं ।

३ तृतीय अवस्था—(स्थावावस्था)—जगत्के

भोगोंसे असमाधान होकर निमग्नमें व्यापक अभिगम सत्ता-वाली सदस्तुको ईदनेका प्रयत्न करना । यह जिज्ञासुकी अवस्था है ।

४ चतुर्थ अवस्था—(भक्तावस्था)—मनुष्य विभिन्न विषयमें व्यापक एक अभिगम आत्मतत्त्वको देखने लगता है और भक्ता भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता है ।

५ पंचम अवस्था—(स्वर्गावस्था)—उपासना और भक्ति रुक और सहज होनेपर वह तद्रूप हो जाता है, मानों उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा या वैसा बन जाता है । यही साक्षात्कारकी अवस्था है, यही इसकी सब प्रलम्ब होता है ।

यही मार्ग इतना अर्थ सूक्तमें वर्णित किया है । यही पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कीनसी है और आगेका मार्ग क्या है ।

पूर्णावस्था ।

पूर्वोक्त यजुर्वेदके मंत्रोंमें कहा ही है कि—

अवस्थाया प्रथमजामृतस्य ।

आत्मनारमानमभि सं विवेश ॥ ११ ॥

क्रतस्य तन्तुं वितर्तं विचृत्य ।

तदपश्यत्तदभवत्तदासीत् ॥ १२ ॥

वा, यजु. अ. ३२

'सत्यके पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मामें प्रविष्ट हुआ ॥ सत्यके फैले हुए भागोंको अलग देखकर वैसा हुआ जैसा कि पहिले था ।' यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है त इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वारा इस अर्थमें सूक्तमें कहा है—

स्यविदः प्राः अभ्यनुवत् ॥ १ ॥

अमृतस्य धाम विद्वान् ॥ २ ॥

यस्तानि वेद स वितुष्यिताऽसत् ॥ ३ ॥

'(प्रा) जल पालन करनेवाले (स्यविदः) आत्मज्ञानी उसीकी स्तुति करते हैं । वे अमृतके धामको जानते हैं । जो वे धाम जानता है वह पिताका पिता अर्थात् स्वयं अधिक ज्ञानी अथवा स्वयं अधिक समर्थ होता है ।' यह अंतिम फल है पूर्ण अवस्थामें पहुँचनेका नियम इससे हो सकता है ।

प्रथम मंत्रमें 'प्राः' शब्द बड़ा महत्व रखता है । प्रती या नियमोंका पालन करनेवाला । अपनी उन्नतिके लिये जो नियम आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम है । नियम स्वयं देखकर स्वयं ही सब बातका पालन करना

वहे पुरुषार्थसे साध्य होता है। इसमें त्रुटमग होनेपर अपने आपको स्वयं ही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायश्चित्त करना होता है। महान् आत्मा ही ऐसा कर सकते हैं। हर एक मनुष्य दूसरे पर अधिकार बना सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना अति कठिन है। अपनी संपूर्ण प्राप्ति का अपने आधीन रखना और कमी कुविचार आदि शत्रुओं के आधीन न होना इत्यादि महत्वपूर्ण बातें ब्रह्म आत्मज्ञानमें आती हैं। परंतु जो यह करेगा, वही आत्मज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा और उसीका महत्व सब लोग मानेंगे।

सूत्रारम्भा ।

मणियों की माला बनती है, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता है, जिसके आधारसे ये मणि रहते हैं। सूत्र छूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं। जिस प्रकार अनेक मणियों के बीचमें यह एक सूत्र या तंतु होता है, वही प्रकार इस जगत् के सूर्यचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या धामा है, जिसके आधारसे यह सब विश्व रह रहा है, इसका दृष्टन नहीं होता, सब मालाका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिस धामके आधारसे ये सब मणि मालारूपमें रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्त्वज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदाधारको प्राप्त कर सकता है। वेदमें 'तन्तु, सूत्र' आदि शब्द इस अर्थमें आ गये हैं। जगत् के संपूर्ण पदार्थ मात्र के अंदर यह परमात्माका सूत्र फैला है, कोई भी पदार्थ इसके आधारके बिना नहीं है। यह जानना इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गूढ़ विद्याका विषय है, जो इस सूत्र द्वारा बताया है।

अमृतका धाम ।

यही आत्मा अमृतका धाम है, इसकी ईदना हर एकका आवश्यक कर्तव्य है। इसकी कहां ईदना यही प्रश्न बड़ा विचारणीय है, इसकी प्राप्ति के लिये ही संपूर्ण जगत् घूम रहा है, विचारकी दृष्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनंद के लिये हर एक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, और हर एकका स्वाभाव है कि, बाह्य पदार्थों की प्राप्तिसे सुख होता है। इसलिये मनुष्य क्या अपना अन्व कटिपतंगदि प्राणी क्या सभी भ्रमण कर रहे हैं, एक स्थानमें दूसरे स्थानपर आ रहे हैं, इस पदार्थ प्राप्त होनेपर सगमर सुखका अनुभव लेते हैं और पश्चात् दुःख अज्ञा का भेष बनारहा है। इसका मनन करते करते मनुष्य के मनमें विचार आता है कि, आनंदकंदकी अनेकसे बाहर ईदते रहनेकी अपेक्षा उसको अपने अंदर तो ईदकर देखें। यही

बात 'मैंने यावापुष्पमिं भ्रमण किया, मैंने धूर्ण भूतोंमें चहल मारा, सब दिशाएं और विदिशाएं देख लीं और अब मैं सर्वत्र व्यापक एक सूत्रारम्भाकी जानकर उसकी उपासना करता हूं।' इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम मंत्रका है उसमें दर्शा है। गूढ़ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात् के क्षेत्रमें है, यहासे ही गूढ़ तत्त्वकी खोज शुरू होती है। जिस प्रकार आँख संपूर्ण पदार्थोंको देखती है परंतु आँखमें पट्टे कणको देख नहीं सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत्का विषय करता है, परंतु अपने अंदरका निरीक्षण करना उसको कठिन होता है। यही गुण विद्याका क्षेत्र है। इसलिये इसकी कहां ईदना है, यह देखना चाहिये। इस सूत्रमें इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं—

गुहा ।

यत् परमं गुहा ॥ १ ॥

यत् धाम परमं गुहा ॥ २ ॥

'यह परम धाम गुहामें है।' इसलिये इसकी गुहामें ही ईदना उचित है। इसी हेतुसे बहुतसे लोग पर्वतोंकी गुफाओंमें जाते हैं, और वहां एकान्त लेवन करते हैं। योग्य गुफे पास रहकर पर्वत कंदरामें एकान्त लेवन करने और अनुष्ठान करनेसे इस गुहा विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बड़ा लाभ निःसंदेह होता है। परंतु यह एक बाध साधन है। सभी गुफा हृदयकी गुहा ही है। हृदयकी गुफा सब जानते ही हैं। इसीमें इस गुह्यतत्वकी खोज करनी चाहिये।

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बाह्यदृष्टिसे गुह्यतत्वकी खोज नहीं हो सकती। इस कार्यके लिये दृष्टि अंतर्मुख होनी चाहिये, अपनी इंद्रिय शक्तियोंका प्रवाह अंदरकी ओर अर्थात् समुद्रा शुरु होना चाहिये। तभी हम गुह्य तत्वकी खोज हो सकती है। अपने हृदयमें ही उस गुह्य आत्माकी देखना चाहिये। अर्थात् इसकी प्राप्ति के लिये बाह्य दिशाओंमें भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतर्मुख होकर अपनी हृदयकी गुह्यमें देखना चाहिये।

चार भाग ।

यह अमृतका धाम हृदयमें है। यदि इस अमृतके चार भाग मान लिये जाय, तो तीन भाग अंदर गुप्त हैं और बाहर एक भाग ही बाहर व्यक्त है। जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवमें आता है वह अलंकार अल्प है, परंतु जो अंदर गुप्त है, वह बहुत विशाल ही है। अपने शरीरमें भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अंतःशक्तियाँ अल्प हैं

और स्थूल शरीर यह दृश्य है। यदि शक्तिही तुलना की जाय तो स्थूलशरीरकी शक्तिही अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत ही प्रभावशाली हैं। अर्थात् स्थूल और व्यक्तकी शक्तिही अपेक्षा सूक्ष्म और अभ्यन्तरी शक्ति बहुत ही बड़ी है। यही यही निम्नलिखित शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ है—

त्राणि पदानि निदिता गुहास्य यस्तानि वेद
स पितृत्पिताऽसत् ॥ १५ ॥

‘इसके तीन वाद गुहामें गुप्त हैं, जो उनकी जानता है वह समर्थ भी समर्थ होता है।’ अर्थात् स्थूलशरीरकी शक्तिही स्वाधीनता होनेका अपेक्षा आंतरिक शक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त होनेका अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी विषयमें ये मंत्र देखिये—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं विवि ॥
त्रिपादूर्ध्वं उदैरुपुरुषः पादोऽस्येहाऽमवस्तुनः ॥ ४४ ॥
(आ. १०।१०, वा. ४।११)

त्रिभिः पद्भिर्त्रायरोहत्पादोऽस्येहाऽमवस्तुनः ॥
(अथर्व. १५।६)

त्रिपाद्वत्तु पुच्छकं पितृष्टे तेन जीवन्ति
प्रदिशन्त्यतस्तत्रः ॥ (अथर्व. ११।११९)

‘उसके एक पादके सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत पुच्छोक्तमें हैं ॥ तीन पाद पुच्छका ऊपर उदय हुआ है, और एक पाद पुच्छ यही बारंबार प्रकट होता है ॥ तीन पादोंके स्वर्गपर चढ़ा है और एक पाद यही पुनः पुनः होता है ॥ तीन पाद जगत् बहुत रूप धारण करके उदर है, जिससे जगत् दिखाए जासित रहता है।’

इन सब मंत्रोंका तात्पर्य यही है, जो इस सूक्तके ऊपर दिये हुए भागमें बताया है। उस अमृतकी अस्पष्टी शक्ति स्थूलमें प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्तमें कार्य होता रहता है। पाठक मनकी शक्तिही शरीरकी शक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा। मनकी शक्ति बहुत है, उक्तका मोहावा माग शरीरमें आ गया है और यहाँ कार्य कर रहा है। स्थूलमें कार्य करनेवाला अशक्त मन बारंबार गुप्त गुप्तमनकी शक्तिसे प्रभावित होता है, नवमीवन प्राप्त करता है और बारंबार शरीरमें आकर कार्य करता है। यही बात अधिक तात्पर्यसे अमृततरवके साथ समत होती है। उक्तका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त है, इनके साथ अपना सबब जोड़ना गूढ़विद्याका साम्य है।

एक रूप।

जगत्में विविधता है और इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता है। जगत्में यदि है इसमें शक्ति है, जगत्में मिश्रता है इसमें एकता है। इस प्रकार जगत्का और आत्माका वर्णन किया जाता है, सब लोग इस वर्णनके साथ परिचित हैं, हाँ सूक्तमें भी देखिये—

येनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यद्य विश्वं भवत्येक
रूपम् ॥ इदं शुभ्रिरदुहज्जायमानाः स्वर्चिदे
अभ्यनूयत माः ॥ १ ॥

‘जानी मन्त्र ही उसकी देखता है, जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोड़कर एक रूप हो जाता है। इसकी शक्ति प्रकृति खोजती है और जन्म देनेवाले पदार्थ पैदा करती है। इसलिये आत्मज्ञानी प्रत्यपालन करनेवाले मन्त्र उस आत्माका ही गुण गान करते हैं।’

पाठक अपने अन्दर इसका अनुभव देख लें, आपत्तीमें जगत् की विविधताका अनुभव आती है, स्वप्नमें भी कार्यात्मिक स्थितिमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था पाद त्रिपा-सुप्तिमें मिश्रताका अनुभव नहीं आता और केवल एकत्वका अनुभव व्यक्त करना असम्भव है, इसलिये उक्त समय किसी प्रकारका मान नहीं होता। सुप्ति, समाधि और मुक्तिमें ‘ब्रह्म रूपता’ होती है, तम-रज-तम-धर्माणां मिश्रता छोड़ दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्मरूपता, आत्मरूपता अवस्था साधारण भावामें ईश्वरता होती है और इस अवस्थामें मिश्रताका अनुभव भिन्न आता है, इसलिये इस अवस्थाको ‘एक-सर्व’ न कहते हुए ‘अ-द्वैत’ कहते हैं। इसी उद्देश्यसे इस मंत्रमें कहा है कि—

यद्य विश्वं एकरूपं भवति ॥ १ ॥

‘जहाँ सम्पूर्ण विश्व एकरूप होता है।’ अर्थात् जिसमें जगत्की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु सब सब विविधताको एकताका रूप सा आ जाता है। इसमें अह, तात्मा, पशव आदि भिन्न रूपताका अनुभव है, परंतु प्रकृतिमें ॥ मिश्रताकी एक रूपता दिखाई देती है। इसी प्रकार हम जगत्की वृद्धी विविधता मूल उपायोकारणमें आकर देखनेसे एकरूपतामें दिखाई देगी। इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने अन्दर धारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती है। इस रीतिसे न कारण होनेवाले एक कारणसे उत्पन्न होनेवाले अनेक कारण बनते हैं। इनका ही नाम उक्त मंत्रमें ‘जायमाना’ कहा है। इनमें मनुष्य भी सम्मिलित है और

अन्य प्राणी तथा कृष्णाणी भी हैं। इनमें मनुष्य ही (मांस) प्रतपालनादि सुविधामें अपनी उन्नति करके आदि मूलको जानता और अनुभव करके और (स्वर्जितः) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता हुआ समय बनता जाता है।

अनुभवका स्वरूप।

आत्मज्ञानी मनुष्यको अमृत धामका अनुभव किस प्रकार होता है, उसके अनुभवका स्वरूप अथर्ववेदना चाहिये— 'आत्म-ज्ञानी मनुष्य अमृतधामको अपनी हृदयकी गुहामें अनुभव करता है, अनंत शक्तिशाली वही ही इच्छा हुई है, वह उसका अनुभव है।' (मं. ३ देखो)

और वह अनुभव करता है कि— 'वही परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और माई है, वही सर्वज्ञ है।' (मं. ३) इतना ही नहीं परंतु 'वही हमारी माता और वही हमारा पिता मित्र है' यह भी उसका अनुभव है। यही आत्मा और अथर्व मंत्रोंकी तुलना काजिये—

स नः पिता जनिता स उत बभूवर्धमानि
वेद भुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामघ
एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥

(अथर्व. २।१।३)

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि
वेद भुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामघा एक
एव ॥ सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋग्वेद १०।८०।३)

स मो बभूवर्जनिता स विधाता धामानि वेद
भुवनानि विश्वा ॥ (वा. १३।१०)

इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पर्य ऊपर बताया ही है। वही ज्ञानी भक्तका अनुभव है। और एक अनुभव यज्ञ-वेदके मंत्रमें दिया है वह भी यही देखिये—

जगत् का ताना और बाना ।

येनस्तत्पश्यत्परमं गुहा सघ्नं विश्वं मधये-
कनीडम् । तस्मिन्निदं सं स विचिन्ति सर्वं
स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ वा. ३।२।८

'ज्ञानी भक्त उस परमात्माको जानता है जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें संश्रुत विश्व एक, योगक्षेम रहनेके समान रहता है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय (सं पति) मिल जाता है या सान होता है और दूसरे समय (वि पति) अलग होता है। (सः विभूः) वह सर्वत्र व्यापक तथा

वैभवके युक्त है और (प्रजासु ओतः प्रोतः) प्रजाओंमें ताना और बाना किये हुए धार्मिक समान फैला है।'

धोतमें जैसे ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमात्मा इस जगत्में फैला है, यह उस ज्ञानीका अनुभव है।

बालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बड़े भाई, चाचा, दादा, नाना आदिके पास सहायता लेता है। वही बालक वही होनेपर आपत्ति आई तो अपने समर्थ मित्रके पास जाता है और उससे सहायता लेता है। इसी प्रकार अमृत प्रसंगोंमें गुह, राजा, आदिहोती सहायता लेता है। ये सब संबंध परमात्मामें ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात् ज्ञानी भक्तके लिये परमात्मा ही सप्ताद, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुह, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है।

एकके अनेक नाम ।

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, स्त्री पति कहती है, उसका भाई उसकी बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबंधों उस एक ही पुरुषके विविध संबंधोंके अनुभव होनेके कारण विविध नामोंके पुकारते हैं। इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध नाम मिलनेपर भी उसके एकत्वमें कोई भेद नहीं आता है।

इसी रीतिसे परमात्मा एक होने पर भी उसके अनंत गुणोंके कारण और उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोंमें आनेके कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं। जैसे अग्निमें लक्षणा गुण है वह परमात्मासे प्राप्त हुआ है, इसलिये अग्निमा अग्नि नाम वास्तविक गुणको लक्षणा दृष्टिसे परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह अग्निमा ही अग्नि है। इसी प्रकार अमृतान्त देवोंके नामोंके विषयमें जानना योग्य है।

शरीरमें भी देखिये— आँख नाम कान आदि इंद्रियाँ स्वयं अपने अपने कर्म नहीं कर सकती, परंतु आत्माकी शक्तिको अपने अंदर लेकर ही अपने कर्म करनेमें समर्थ होती हैं। इस लिये सब इंद्रियोंके नाम आत्मामें सार्य होते हैं, अतः आत्माकी आँखका आँख, कानका कान कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र सर्व, विमुक्तश्च विमुक्त है। देवोंके नाम धारण करने-वाला परमात्मा है ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, वह इस प्रकार सत्य है।

वह एक ही है।

परमात्मा एक ही है, वह बात इस तृतीय मंत्रमें 'एक एव' (वह एक ही है) इन शब्दों द्वारा ओतप्रोत होती है।

यहाँ इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक भागका विचार करेंगे और उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनका मनमें गूढ़विद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी। इस सूक्तमें शब्द चुन चुनकर रखे हैं, और हर एक शब्द विशेष भाव बता रहा है।

विशेष विचार करनेकी सुगमताके लिये ऋग्वेद और यजुर्वेदके पाठ भी यहाँ दिये हैं, इससे पाठक इच्छा अधिक मनन कर सकते हैं। वेदकी यह विशेष विद्या है, इसलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधिक लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है।

एक पूजनार्थ ईश्वर ।

(का. २, सू. २)

(ऋषिः— मातृनामा । देवता— सधर्वाप्सरसः ।)

दिव्यो गन्धर्वो भुवर्नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विष्वीर्यः ।

तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सुधर्षम् ॥ १ ॥

दिवि स्पृष्टो यजुतः सूर्यत्वगवयाता हरसो देव्यस्य ।

मृडाङ्गन्धर्वो भुवर्नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सिधेवाः ॥ २ ॥

अर्थ— (यः दिव्य गन्धर्व) जो दिव्य शुचिभ्यादिका धारक देव (भुवनस्य एक एव पतिः) भुवर्नोका एक ही स्वामी (विष्णु नमस्यः ईश्वरः सः) अगत्में यही एक नमस्कार करने और स्तुति करने योग्य है। हे (दिव्य देव) दिव्य अद्भुत ईश्वर ! (तं त्वा) वसं प्रससे (ब्रह्मणा यौमि) उपासना द्वारा मित्रता है। (ते नम अस्तु) तेरे लिये नमस्कार हो। (ते सुध-र्षं दिवि) तेरा स्थान सुलोकमें है ॥ १ ॥

(भुवनस्य एकः एव पतिः) भुवर्नोका एक ही स्वामी यह (गन्धर्व) भूमि आदिकोंका धारण करने (नमस्य = स्तुतोयाः) मनन करने और सेवा करने योग्य है, वह ही (मृडाङ्ग) सबको जानकर देखे। यही दिव्य देव (दिवि स्पृष्टः) सुलोकमें प्राप्त होता है, (यजुतः) पूज्य है और (सूर्य-त्वक्) सूर्य ही त्रिचर्चा तथा है अर्थात् सूर्यके अंदर भी व्यापने-वाला, तथा (देव्यस्य हरतः) देवी आपत्तिको (अवयाता) दूर करनेवाला है। इक्षोदिवे सबके द्वारा यह पूजनीय है ॥ २ ॥

भाषार्थ— धृष्टी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि संपूर्ण जगत्का धारण करनेवाला और संपूर्ण जगत्का एक ही आद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और यही सब लोगोंको पूजा उपासना करने योग्य है। स्तुति प्रार्थना उपासनासे अर्थात् भक्तिये उसकी प्राप्ति होती है। यह ईश्वर अपने स्वर्गधाममें है, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥ १ ॥

संपूर्ण जगत्का एक स्वामी और सब जगत्का धारण और पोषण करने परमेश्वर ही सब लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसीकी भक्ति और सेवा सबको करना चाहिये, क्योंकि यही सबका सच्चा भागद देनेवाला है। यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है। सबसे अलौकिक पूजनीय ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यही तक कि यह सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब व्यापारण और अलापारण आपत्तियाँ दूर जाती हैं ॥ २ ॥

अनुवधाभिः सष्ट जग आभिरप्सरास्रपि गन्धर्व आसीत् ।

समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति

॥ ३ ॥

अभिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्व सचन्वे ।

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कुणोमि

॥ ४ ॥

याः कृन्दास्तमिषीचयोऽसकामा मनोमुहः ।

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः

॥ ५ ॥

अर्थ— (अनु-अवधाभिः आभिः) दोष रहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह (उ सं जग्मे) निधयवे मिला रहता है और (अप्सरास्तु अपि) इन प्राणशक्तियोंमें भी (गन्धर्वः आसीत्) भूमि आदिकोंका धारक वेव विद्यमान है । (आसां स्थानं समुद्रे) इनका स्थान अन्तरिक्षमें है, (यतः) जहासे (सद्यः) चीप्र ही ये (आ यन्ति) आती हैं और (परा यन्ति च) परे जाती हैं । यह बात (मे आहुः) मुझे बतायी है ॥ ३ ॥

(अभिये दिद्युत्) बादलोंकी विपुलमें अथवा (नक्षत्रिये) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी (याः) जो तुम (विश्व-पसुं गन्धर्व) विश्वके बनानेवाले धारक देवको (सचन्वे) प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिये है (देवीः) देवियों । (ताभ्यः च) उन तुमको (इत् नमः कुणोमि) निधय पूर्वक मैं नमन करता हूं ॥ ४ ॥

(याः कृन्दाः) जो कुलानेवाली या श्रेणा करनेवाली, (तमिषी-स्रयः) ग्लानिको हटानेवाली, (अस-कामाः) आँकोंकी कामना तृप्त करनेवाली, (मनो-मुहः) मनको हिलानेवाली हैं (ताभ्यः गन्धर्व-पत्नीभ्यः अप्सराभ्यः) उन गन्धर्वपत्नीक अप्सराओंको— अर्थात् सब धारक आत्माकी प्राणशक्तियोंको (नमः अकरम्) मैं नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥

भाषार्थ— इसके साथ जीवनकी अनंत कलाएँ हैं, इनका ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियोंके अंदर भी है । इन सबका निवास मण्डलोक-अंतरिक्ष-है, जहाँसे ये सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं और जहाँ फिर गुप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥

बादलोंके अंदर अमकनेशाली विपुलमें क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब अथवा पालन करनेवाली एक रस मरा है, और इसीकी सेवा सपूर्ण जीवनकी शक्तिरूप देवियों कर रही हैं, इसलिये उनको भी नमन करना योग्य है ॥ ४ ॥

ये प्राणशक्तियाँ सबको श्रेणा करनेवाली, सबको ग्लानिको दूर करनेवाली, आँकोंकी कामना तृप्त करनेवाली और मनको हिलानेवाली हैं । यही आत्माकी शक्ति है, इस दृष्टिसे मैं इनको नमस्कार करता हूं, अर्थात् वह इनको किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय ईश्वरकी ही पहुँचनेवा, क्योंकि ये शक्तियाँ उसीके आधारसे रहती हैं ॥ ५ ॥

एक पूजनीय ईश्वर

पूर्व सम्बन्ध ।

प्रथम सूक्तमें 'गुप्त अष्टारामविद्या' का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें त्रित परमारामदेवका वर्णन किया गया है, उसीका वर्णन यहाँ 'गंधर्व' शब्दसे किया गया है । उस प्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रमें भी 'गंधर्व' शब्द है, इससे पूर्व सूक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है ।

गन्धर्व और अप्सरा

'गंधर्व' शब्दका अर्थ पूर्व सूक्तके शब्दस्वरूपके अर्थमें किया ही है । (गन्धर्व) अर्थात् (गाँ) भूमि, सूर्य, वाणी,

ईर्ष्या, अंगःकरण-शक्तियाँ आदिकोंका (धर्मः) धारण पोषण करनेवाला आत्मा वह इसका अर्थ है । भूमि, सूर्य तथा अन्यत्र यात्राकर स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थोंका धारण पोषण करनेके कारण परमारामका यह नाम है । उर्या प्रकार ऋषि कार्य क्षेत्रमें सारीके अंदर वाणी प्रणयने ईश्वरशक्ति आदिकोंका तथा स्थूलसूक्ष्मादि देहोंका धारण करनेके कारण 'गन्धर्व' भी यही नाम है । इस सूक्तमें कृष्णदेवता परमारामका अर्थ है, परंतु अरु अंतर्गत यह वर्णन अर्थका अर्थ है अर्थात् स्वामी भी पटाया जा सकता है । यह गंधर्वका रूप है

प्रकार स्मरणमें रहें। 'गन्धर्व' शब्दसे अन्य अर्थ प्रथम सूक्तमें पाठक देखें।

गन्धर्वपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः ॥ (मन्त्र ५)

गन्धर्वकी पत्नी ही अप्सराएँ हैं। गन्धर्व एक है परन्तु उसकी अप्सराएँ अनेक हैं। (अप् + सरस्) अर्थात् (अप्) जलके आध्रमसे (सरस्) चलनेवाली, यह नाम जलाभिन प्राणका वाचक है। 'आपोमयः प्राणः' — जलमय अथवा जलके आध्रमसे प्राण रहता है, यह उपनिषदोंका कथन है और यही बात इस शब्दमें है, इसलिये 'अप्सरा' शब्द प्राण शक्तियोंका वाचक वेदमें है, श्वाश और उत्सृज्य अर्थात् प्राण आध्रम्यकृषी बलके ताने और बानेके धागे बुन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यत्र वर्णन है।

**यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उप सेजु-
र्घसिष्टाः। (ऋग्वेद ७३३।१)**

('अप्सरसः घसिष्टाः) जलाभित प्राण (यमेन ततं) यमके द्वारा फैलाई हुई (परिधिं) तानेकी मर्यादा तक (वयन्तः) आध्रम्यकृषी कपड़ा बुनते हैं।

'यम' = आध्रम्यका ताना फैलानेवाला जुलाहा।

'ताना' = आध्रम्यकी अवधि, आध्रम्यमर्यादा।

'प्राण' = कपड़ा बुननेवाले जुलाहे।

'कपड़ा' = आध्रम्य।

'मनुष्यका आध्रम्य एक कपड़ा है जो मनुष्य देह कृषी खाँदिर बुना जाता है, यहाँ बुननेवाले प्राण हैं। यहाँ 'अप्सरस्' शब्द और 'घसिष्ट' ये दो शब्द प्राणवाचक आये हैं। (अप्सरस्) जलाभ्रमसे रहनेवाले (घसिष्ट) निवासके हेतु प्राण हैं।

इससे भी अनुमान होता है, कि जलतत्त्वके आधारसे रहने-वाला प्राण जो कि आरमाकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहाँ कहा है, वह प्राणशक्ति, जीवनका बला ही नि सदेह है। गन्धर्व यदि आरमा है तो उसकी धर्मपत्नी अप्सरा निःशरीर प्राणशक्ति अथवा जीवन शक्ति ही है। आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहाँके 'गन्धर्व और अप्सरा' के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा सकते हैं। शरीरमें छोटा प्राण और जगत्में विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गन्धर्वका अर्थ आत्मा परमात्मा माननेपर दोना स्थानोंमें अर्थकी संपत्ति हो सकती है।

महान् गन्धर्वः।

इस सूक्तमें पाहेले दो मन्त्र बड़े महान् गन्धर्वका प्रेमपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखनेसे निश्चय होता है कि, यहाँ गन्धर्व शब्द परमात्माका वाचक है। देखिये—

१ भुवनस्य एक एव पतिः— भुवनोंका एक ही स्वामी। इसके सिवाय और कोई भी जगत्का पति नहीं है। यही परमेश्वर सबका एक प्रभु है। (मं. १, २)

२ एक एव नमस्यः— यही एक अद्वितीय परमात्मा सबकी नमस्कार करने योग्य है। इसके स्थानपर किसी भी अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये। (मं. १, २)

३ दिव्यः गन्धर्वः— यही अद्भुत है, दिव्य पदार्थ है, यहाँ मनकी गति कुठित हो जाती है, और यही (गाँ) भूमिसे लेकर संपूर्ण जगत्का सच्चा (धर्म) धारक पोटक है। (मं. १)

४ विष्णु ईद्व्यः— सब जगत्में यही प्रशंसाके योग्य है।

५ दिधि ते सधस्थं— स्वर्गधाममें, गुह्यधाममें, अथवा तृतीय धाममें उसका स्थान है (मं. १)। [इस विषयमें प्रथम सूक्तके मं. १, २ देखें, जिसमें इसके गुह्यमें निवास होनेका वर्णन है।]

६ दिधि स्पृष्टः— इसका स्पर्श अर्थात् इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें ही होती है। यह भी पूर्वोक्त शब्दोंका ही स्पष्टीकरण है। (मं. २)

७ सूर्यस्य कृ— महान् सहस्ररश्मी सूर्य भगवान् ही इसका देव है, अर्थात् यह उसमें भी है इतना ही नहीं, परन्तु उसका बड़ा तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी महिमा है (मं. २)। इसी प्रकार अन्यत्र पदार्थोंमें इसकी सत्ता देखनी चाहिये। यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है।

८ विम्बा-घसुः (गन्धर्वः)— विश्वा यही निवासक है। (मं. ४)

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँका यह गन्धर्वका वर्णन नि सदेह परमात्माका वर्णन है। किसी भी अग्न पदार्थमें ये सब अर्थ पूर्णरूपसे कार्य नहीं हो सकते। इसलिये पाठक इन लक्षणोंका मनन करके अपने मनमें इस परमात्मा देखकी मति स्थिर करें, क्योंकि यहाँ एक सबके लिये पूजनीय देव है।

ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना।

इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तमें इसकी 'ब्राह्म उपासना' करनेका विधान बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

१ त त्वा योमि ब्रह्मणा। (मं. १)

२ नमस्यः। (मं. १, २) नमस्ते अस्तु। (मं. १)

३ विष्णु ईद्व्यः। (मं. १)

४ सुखोवाः। (मं. २)

ये चार मंत्र भाग इसकी प्राप्ति उपासना करने के मार्ग की सूचना दे रहे हैं। प्राप्ति उपासना का अर्थ 'प्राप्त्यज्ञ' अथवा मन द्वारा करने का 'मानस उपासना' ही है। आरम्भ बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनों से ही यह परमात्म पूजा होती है, इन शक्तियों का नाम ही चारों में प्राप्त है। प्राप्ति उपासना का अर्थ मंत्र भी है और मंत्र का आशय 'मनन' है। मनन से यह उपासना करनी होती है, मन के मनन ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीति से यह नहीं होती है, यह स्पष्टतया बताने के लिये यहाँ 'प्राप्त्यज्ञा' शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यान में धारण करके एक चार मंत्र भागों का अर्थ ऐसा होता है—

१ तं तथा योमि प्राप्त्यज्ञा— उस पुण्य परमात्मा को मनन से प्राप्त होता है। (मनन)

२ नमस्त्यः (नमस्ते)— तू ही एक नमस्कार करने योग्य है। (मनन)

३ यितु ईश्वरः— सब जगत् में तू ही प्रशंसा करने के योग्य है। (सर्वत्र दर्शन)

४ सु-दीप्ता— तू ही जगत् केवल के योग्य है। (देवन)

इन चार मंत्र भागों के मनन से मानस पूजा की विधि ज्ञात हो जाती है। (१) प्रभु के गुणों का मनन करना, (२) वही को मनने मनन करना, (३) प्रत्येक पदार्थ में तथा प्राणि-मात्र में उसका दर्शन करना और (४) सब कर्म उसकी सेवा करने के लिये करना, ये चार भाग उस प्रभु की उपासना के हैं। इन चार भागों में चित्त में भागों का अनुष्ठान हुआ हीगा, सतनी उपासना करने की प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना चाहिये। पाठक विचार करें और अपनी उपासना का तरीका इस ढंगी से करें। हर एक मनुष्य अपने आपको परमात्मा का उपासक मानता ही है, परन्तु सबसे जो उपासना ही रही है, वह इस वैदिक मानस उपासना की एक ढंगी से किम सोझिएर गिनी जा सकती है, वह भी देखना चाहिये। इस दृष्टि से ये चार मंत्र भाग विशेष ही महत्व रखते हैं।

'मनन, मनन, सर्वत्र दर्शन और देवन' ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार भागों के दर्शक माने जा सकते हैं।

१ मनन— ये परमात्मा के महत्व की मनन से शिखरता होती है। इस दृष्टि से इसकी अत्यंत आवश्यकता है।

२ मनन— सब मनन से उसका महत्व ज्ञात हुआ, सब

समावृत ही मनुष्य उसे प्रभु के सामने लाने होता है। मनन के पश्चात् ही यह सामाजिक ही अवस्था है।

३ दर्शन— मनन से ही उसकी सार्वत्रिक उपासना भी अनुभव होता है। शिखर चरम एक रस व्यापक होने का साक्षात्कार होने की यह तीव्रता उत्पन्न अवस्था है। अगत् के अंदर प्रभु का ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था में होता है।

ये तीनों मानसिक क्रियाएँ हैं। इसके पश्चात् यह भक्त अपने आपको परमात्मा के परम वस्तु में समर्पण करता है, ॥ सेवा-वस्था है।

४ सेवन— यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है। सेवन और 'मनन' ये दोनों शब्द समान अर्थ के हैं— सेवन और मनन एक ही अर्थ बताते हैं। प्रभु के कार्य के लिये अपने आपको समर्पित करना, यही भक्ति या सेवा है।

'दीनों का उद्धार' करना, साधुओं का परित्राण करना, शस्त्रों की रक्षा करना, दुर्जनों का दूर करना, ये ही परमात्मा के कर्म हैं। इन कर्मों का परमात्मार्थ बुद्धि से करने का नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है।

नामस्मरण ।

नामस्मरण का भी बड़ी आवश्यकता है, जैसा 'हरि' (तु जो का हरण करने वाला) देव है, इसलिये मैं भी तु जितनी तुझ जगत् का हरण करूँगा और दुष्टों को मुझ देने के कर्म से ईश्वर की सेवा करूँगा। 'राम' (आनंद देने वाला) ईश्वर है इसलिये मैं भी दीन तु ली मनुष्यों या प्राणियों की पीड़ा दूर करने के लिये मानस उपासना की भक्ति या सेवा करूँगा। 'नामस्मरण', का बड़ी महत्व है। यद्यपि आजकल केवल नाम का स्मरण ही रहता है और लगने प्राप्त होने वाले कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, तथापि वस्तुतः इसके महान् कर्मों से स्थित होने है, वह पाठक विचारें और और परमेश्वर के लिये नाम स्मरण का गुण महत्व समझें। अनेक पद पढ़ने से जो कर्म नहीं समझा, वह एक नाम के मनन से समझने आता है, इसी से कहा है प्रभु परमात्मा के अनेक नाम दिये होने हैं और वे सब बड़े मान्य दर्शक हैं, परन्तु देखने वाला और कर्म करने वाला भक्त चाहिये।

अतः ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इच्छा अधिक विचार पाठक करें और इस मार्ग से करें। बड़ी शोभा, गरम और अति सुखम मार्ग है।

ब्राह्म उपासनाका फल ।

पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भी हम मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं—

१ **तं तथा योमि**— परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना । (मं. १)

२ **वैवृष्य हरसः अययाता**— परमात्मा सब महा-पीडाओंको दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीडा उसकी प्राप्तिसे दूर हो जाती है । (मं. २)

३ **मृष्टात्**— वह आनन्द देता है । (मं. २)

हम शब्दोंके मननसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासनाका फल परमानन्द प्राप्ति ही है । वह प्रभु सन्निधानद स्वरूप होनेसे उसके साथ मिल जामेसे वही आनन्द उपासकमें आ जाता है और भितनी उपासनाकी दृढ़ता और पूर्णता होगी, उतना वह आनन्द दृढ़ और पूर्ण होता है । यह फल प्राप्त करनेका ही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है ।

यहाँ पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । इसके पश्चात्के तीन मंत्रोंका वर्णन ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये उस वर्णनके प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात् वही भाव विशाल जगत्में देखना चाहिये—

अपने अंदरकी जीवन शक्ति ।

इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतरङ्गके आधरसे कार्य-करनेवाली प्राणशक्ति या जीवनशक्ति ही 'अप्सरः' शब्दसे इस सूक्तमें कहाँ है, देखिये इसका वर्णन—

१ **कुन्दाः**— पुकारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राण शक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोंको प्रेरित करती है, इस अर्थका वाचक यह नाम है ।

२ **तमिपी-चयः**— (तमिपी) ग्लानी अथवा यका-वटकी (चयः) दूर करनेवाली, यकावटको हटानेवाली प्राण शक्ति है । जो उस्ताह प्राणिमात्रमें दो बड़े प्राणशक्तिका हैं हैं, प्राणायामसे भी उस्ताह बढ़ने और यकावट दूर होनेका अनुभव है ।

३ **अक्ष-कामाः**— (अक्षि+कामाः) आँखोंका कामना पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि अवतक शरीरमें प्राण रहता है तभी तक शरीर आँखोंको तृप्त कर सकता है । मुझ देख कर किसी मनुष्यके आँख तृप्त नहीं होते । इससे आँखोंकी तृप्ति प्राण शक्तिसे होती है यह स्पष्ट है ।

४ **मनो-मुहः**— मनको मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उस प्रकार ही है ।

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवनशक्ति-योंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अर्थोंका अनुभव अपने अंदर करें । इनको (मंत्र ५ में) 'गंधर्व-परनी अप्सरा' कहा है । गंधर्व इस शरीरके अंदर जीवात्मा है और उसकी परिणय जीवन शक्तियाँ अथवा प्राण शक्तियाँ हैं, प्राण जल-तरङ्गके आधरसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण (अप+सरा) यह शब्द प्राणमें अश्रित सार्य होता है । इन प्राणशक्तियोंको नमन पंचम मंत्रमें किया है । प्राणके आधीन सर्व जगत् है यह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता है । पाठक भी अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीरकी सोमा केही होती है और प्राण जानेके पश्चात् शरीरकी केही अवस्था हो जाती है ; इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व, जाना जा सकता है । जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरोंके लिये है । इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया है ।

प्राणका प्राण ।

यहाँ प्रश्न होता है, कि क्या यह परिणय स्वतंत्र है या पर-तंत्र ? 'परनी' शब्द कहने मानसे ही यह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर सोमाको बढानेवाली, पतिके रहित होनेसे दुःखी, पति ही जिसका उपास्य देवता है, इत्यादि बातें ज्ञात हो आती हैं । वेदके धर्ममें पतिके साथ घर्माचरण करनेवाली सहधर्मचारिणी ही परनी होती है । इसलिये गंधर्व (आत्मा) और अप्सरा (प्राणशक्ति) उसी नातेसे देखने चाहिये । जिस प्रकार पतिके शोभा प्राप्त करके परनी गृहस्थकार्य करती है, उसी प्रकार इस छोटे गंधर्व (जीवत्मा) से उसकी अप्सरा का (प्राणशक्ति) बल प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के अंदरके सब कामकाज चलाती है । इसलिये जो सौंदर्य अथवा शोभा धर्मपरनीको दिखाई देती है वह वास्तवमें पतिके ही प्राप्त हुई होती है, इसलिये धर्मपरनीको दिया हुआ नमस्कार धर्म-परनीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके पतिके लिये ही होता है, क्योंकि पति विरहित निषदा स्त्रीको अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते । इसी प्रकार यहाँ बताया यह है कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आधरसे कार्य करने-वाली है, उससे अमायम वह कार्य नहीं कर सकती । इसलिये जो वर्णन, प्रसन्न या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परन्तु प्राणके प्राणका— अर्थात् आत्माका— है, यह बात मूलना नहीं चाहिये । इसी कारण यहाँका प्राण शक्तिको दिया हुआ नमन आत्माके ही उद्देश्यसे है, न कि केवल प्राणके लिये ।

ऐसा क्यों कहा है ?

इतने लंबे संगठे यह बात क्यों कही है ? यहाँ वेदको यह मताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, यदि जगत्सब आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत् रहगा और न उसकी सोमा रहेगी। जिस प्रकार पति रहित स्त्री विधवा होकर सोमा रहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा रहित शरीर मृत, मुर्दा और सेओहीन हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार जगत् भी आत्मासे रहित होनेपर निःसत्त्व होगा। इस लिये जगत्की ओर देखनेके समय आत्मरहित रक्षणी चाहिये, न कि स्थूल दृष्टि। जिस प्रकार किसी सुवासिनी स्त्रीकी ओर देखनेसे उसमें पतिहीन सत्ता देखनी होती है, पतिहीन स्त्री दुर्वासिनी समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मरहित शरीर और परमात्मरहित जगत् है।

मुलायका फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सर्वत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करना चाहिये। वही सबका चारक 'गंधर्व' सर्वत्र उपस्थित है और उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा भाव मनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये। इस विचारसे देशमेधे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये वैधा पटुंघता है, जब बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व भुवनोंका एक अद्वितीय पति ही है, वही सबके लिये (नमस्त्यः) नमस्कार करने योग्य है; यह जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा है उस विधानके साथ भी इसकी संगति लग जायगी। नहीं तो पहिले दो मंत्रोंमें यह परमात्मा (नमस्त्यः) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है। यह विरोध उत्पन्न होगा। यह विरोध पूर्ण दृष्टिके विचार करनेसे नहीं रहता है—

विरोधात्कार

ताम्यो यो देवीर्नम इच्छुणोमि ॥ (मं. ४)

ताम्यो गंधर्वपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः अकरं नमः ॥ (मं. ५)

'उन गंधर्व पत्नी अप्सरा देवियोंको मैं नमस्कार करता हूँ।' पहिले दो मंत्रोंमें 'एक ॥' जगत्स्थलक गंधर्व नमस्कार करने योग्य है' ऐसा कहकर अंतिम दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए 'उसकी धर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार किया है।' यह विरोधात्कार है। पहिले कथनेके वित्तुल विद्वद्दृष्टा कथन है। जो (नमस्त्यः) नमस्कार करनेयोग्य है उसको

तो नमन किया ही नहीं, परंतु जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है। यह सूक्तमें विरोध भी सम्भव है। पहिले दोनों मंत्रोंमें गंधर्वके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें दोषार कहा है, इतना ही नहीं परंतु—

एक एव नमस्त्यः। (मं. १, १)

'यही एक नमस्कार करने योग्य देव है।' ऐसा निश्च-आर्थक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीकी संदेह नहीं होगा। परंतु आवश्यकता बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोंमें (मं. ४, ५ में) उसकी पत्नीयोंको ही नमस्कार किया है और विशेष कर पत्तिको नमन नहीं किया। यह साधारण विरोध नहीं है। इसका हेतु देखना चाहिये।

उपवहारकी बात।

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्माको नमस्कार करते हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी इन्द्रियोंको करते हैं। आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसकी स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसे कर सकते हैं। विचार कीजिये, तो पता लग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्माके लिये नहीं है।

परंतु यदि 'आत्माके लिये नमन नहीं है,' ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके मुर्दा शरीरको—मृत शरीरको—नमस्कार नहीं करता। तो फिर नमस्कार किसके लिये किया जाता है। यह बात हमारे प्रतिदिनके व्यवहारकी है, परंतु इसका उत्तर इच्छा मनुष्य नहीं दे सकता। परंतु हर एक मनुष्य दूसरेको नमस्कार तो करता ही है।

जहचेतनका संधि-प्राण।

यहाँ वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी इन्द्रियाँ, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और प्राण यद्यपि अदृश्य है तथापि श्वासीच्छ्वासी गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृश्य हैं। इनमें भी मनबुद्धि क्योंकि अनुसंधानसे जानी जा सकती है, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष है। देखिये—

शरीर — इन्द्रियाँ — " प्राण " — मनबुद्धि — आत्मा
दृश्य — अदृश्य — अदृश्य

प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी ओर अदृश्यको जोड़नेका बिंदु है । इसीलिये स्थूल दृश्यसे सूक्ष्म अदृश्य तक पहुँचनेके लिये योगादि शास्त्रोंमें प्राणका ही आलंबन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन, शक्ति पुष्टि इनको जोड़ देता है । इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता है । और आध्यात्मिक उन्नतिके साधनके लिये प्राणका ही आलंबन सबसे मुख्य माना गया है । क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभवमें आ सकता है और इसीसे सूक्ष्मत्वका अनुसंधान होता है ।

साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीरको देखकर ही करते हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी जब कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं । यद्यपि नमन एक ही है तथापि करनेवालेके अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुओंके लिये होता है ।

स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान ।

इसमें एक बात सत्य है और वह यही है, कि यदि जगत्में स्थूल शरीर-स्थूल पदार्थ-एक भी न रहा, तो चेतन आत्माकी स्वरूपा होना असंभव है; इसलिये चेतन आत्माकी चाँची जाननेके लिये स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक है । अतः स्थूलके आलंबनसे सूक्ष्मकी कल्पनाकी जाती है और इसीलिये शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंको मंत्र ४, ५ में नमन करके शरीरके मुखपाधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुँचाया है । यहाँ ध्यानमें धरने योग्य बात यह है कि अज्ञ शरीरको नमन नहीं किया; परंतु जड़चेतनकी संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया है, अर्थात् स्थूलकी पीछे रह कर जहाँ सूक्ष्मकी शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं, वहाँ उन सूक्ष्म शक्तियोंको नमन किया है । यही विलकुल स्थूलका आलंबन छोड़नेका भी उपदेश मिलता है ।

प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष ।

इस विवरणसे पाठक समझ ही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसे ही अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता है । जो सब जगत्का एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अदृश्य है, वास्तवमें वही सबके लिये नमस्कार करने योग्य है, और कोई दूसरा नमस्कारके लिये योग्य नहीं है । तथापि जगत्के स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थोंके प्रत्यक्ष करनेसे ही सबसे सामर्थ्यका कुछ अनुमान हो सकता है, जगत्के कार्य देखनेसे ही उसके अद्भुत रचना शक्तिके अनुमान होता है,

इस लिये जगत्में-हरएक पदार्थमें-उसकी धराका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थको देखकर प्रत्येक पदार्थका महत्त्व उसके कारण है, यह जानकर तबमें उसको नमन करना चाहिये । तभी तो उससे नमन होसकता है । सूर्यको देखकर उसके प्रकाशका तेज परमात्मासे प्राप्त है, यह जानकर उसको अगाध सामर्थ्यका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे उसको नमन करना चाहिये । यही बात हरएक वस्तुके विषयमें हो सकती है । यही बात इसी सूक्तके चतुर्थे मंत्रमें वही है—

अग्निमे दिद्युजस्रग्निमे या

विश्व्वावसुं गन्धर्वं स्वस्वसे ॥ (मंत्र ४)

“ मेघोंकी विद्युत्तुमें क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या तुम विश्वके बसानेवाले सर्वधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं । ” इस मंत्रमें वही बात कही है कि, विद्युत्की चमकाहट देखनेसे या तेजोगोलकोंके देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सत्ताकी जागृति होनी चाहिये, उस परमात्माका सामर्थ्य ध्यानमें आना चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना शक्तिके मनमें छडा होना चाहिये । यही प्रभुको सर्वत्र उपस्थित समझना है, यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साधारकार करता है ।

पाठक यहाँ देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रभु ही अकेला बंदनोच है ” ऐसा कहा और नमन करनेके समय जगत्में कार्य करनेवाली प्राण शक्तियोंको (मंत्र ४, ५ में) नमन किया ” इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार है । इस दृष्टिसे इसमें कोई विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यही सीधा मार्ग है । इसी उपासना मार्गसे जाना हर एकके लिये सुगम है । मेघोंमें चमकनेवाली विद्युत्तुमें तथा तेजो गोलकोंके प्रकाशमें उस प्रभुका सामर्थ्य देखना ही उसका वाङ्मत्कार करना है, यदि विश्वके अंतर्गत पदार्थोंका विचार करना ही छोड़ दिशा जाय, तो उस प्रभुका सामर्थ्य कैसे समझमें आवेगा ?

यहाँ चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इस विचारकी प्रत्यक्षता हमने अपने अंदर देली, क्योंकि यही स्थान है कि, जहाँ हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है । अब इसको जगत्में व्यापक दृष्टिसे देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका विचार करना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमें दो कवन बड़े महत्त्व पूर्ण हैं, वे अब देखिये—

प्राणोंका आना और जाना ।

समुद्र आसां स्थानं म आहुयंतः सद्य
आ च परा च यन्ति ॥ (मं. १)

“ समुद्र इनका स्थान है, ऐसा सुने कहा गया है, जहाँसे बार बार इधर आता है और परे चली जाती है। ” इस में प्रमे प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है। (आयन्ति परायन्ति) इधर आता है और परे जाता है। प्राणकी ये दो गतियाँ हैं, एक “ आना, ” और दूसरी “ जाना ”। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राणों गतियें प्रसिद्ध हैं। प्राण अपना ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहरसे अंदर आनेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर आनेका मार्ग बताती है। ये दो गतियाँ सबको विदित हैं।

इन प्राणोंका स्थान हृदयके अंदरका मानव समुद्र है, इस सरोवर या समुद्रमें जाकर प्राण डूबकी लगता है और वहाँ रनान करके फिर बाहर आता है। वेदोंमें अन्वय कहा है कि—

एकं पादं नोतिष्ठद्दति स्तिललाटंस्ते उच्छरन् ।

यद्वत् स तमुत्तिष्ठदेवैर्याध न श्वः स्यान्न राज्ञीः

नाऽहः स्यान्न व्युत्थल्येकदाचन ॥

अथर्व. ११।४ (६) ११

“ यह (हँ-स) प्राण अपना एक पांव खड़ा नहीं रखता है, यदि वह पांव वहाँसे हटायेंगा तो इस जगत्में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। न दिन होगा और न रात्री होगी। (अथर्व. ११।४ (६) ११,) ” प्राण अंदरसे बाहर आनेके समय अपना संबंध नहीं छोड़ता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी। यही बात इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें वही है। हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहाँसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर आता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता; यदि यह बाहर ही रहा और अंदर न गया, तो प्राणी अस्तित्व नहीं रह सकता। यह प्राणका जीवनके साथ संबंध यही देखना आवश्यक है। यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता है। और प्राणकी शक्तिका महत्त्व जाननेके पश्चात् प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी महत्त्व इसके नंतर इसी रीतिसे और इसी शक्तियें जाना जा सकता है।

प्राणोंका पति ।

यह वास्तवमें एक ही प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध भेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण पाँच और उपप्राण पाँच मिलकर दस भेद नाम निर्देशसे शास्त्रकारोंने गिने हैं, परंतु यह कोई मर्यादा नहीं है। अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योंकी रूपना करनेसे अनेक

भेद माने जा सकते हैं। प्राणके लिये अप्सरा शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक मन्धर्वके साथ रहती है ऐसा भी आलेखारिक वर्णन किया है। इसी दृष्टिसे निम्न मंत्र भाग अव देखिये—

अनवचाप्तिः समु जग्म आभिः।

अप्सरास्वपि मन्धर्व आसीत् ॥ (मं. १)

‘ इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक मन्धर्व संगति करता है और उन अप्सराओंमें वह मन्धर्व रहता है। ’

यदि मन्धर्व और अप्सराएँ ये शब्द हटा दिये जाएँ और अपने निश्चित किये ज्योंके अनुधार शब्द रखे जायँ, तो वक्त मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है— ‘ इन निर्दोष अनेक प्राणशक्तियोंके साथ वह एक आत्मा संगति करता है, संमिलित होता है और उन प्राणोंके अंदर भी यह सर्वधारक आत्मा रहता है। ’

यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके हर एक भागका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आ चुका है। इसलिये मात्र एक पाठक स्वयं समझ जायेंगे। सब प्राण आत्मासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है। इस विषयमें यजुर्वेद कहता है—

सो असायहम् । यजु. अ. ४०।१४

‘ (सः) यह (असौ) असु अर्थात् प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अहं) मैं हूँ। ’ अर्थात् प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत्का सब व्यवहार कर रहे हैं।

ब्रह्माण्ड देह ।

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें। परंतु यहाँ केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव करके ही ठहरना नहीं है, जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी है वही बड़े ब्रह्माण्ड देहमें देखना है, अथवा विराट् पुरुषमें करना करना है। इस सूक्तमें विश्वव्यापक आत्माका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है। तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेका विचार किया, अब इसी दंगसे ब्रह्माण्ड देहकी करना करनी चाहिये।

जिस प्रकार प्राणोंके देहमें प्राण हैं वही प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राणका महासमुद्र है। इसी महाप्राण समुद्रसे हम शोभाया प्राणका अंश लेते हैं। इस प्रकार अमन्य शक्तियों भी इस ब्रह्माण्ड देहमें वही विशाल रूपसे हैं। दोनों स्थानोंमें

शक्तियाँ एक ही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्वका भेद है। इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था जानी जा सकती है।

सारांश

पाठक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्वव्यापक सत्ता देख सकते हैं। वही एक संपास्य देव है, वही सबका आधार है। वह सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है।

इसकी प्राप्ति मानस संपासनासे करनी चाहिये। इसकी सब स्थानमें उपस्थित मानकर, इसकी नमन करना चाहिये। हर एक सृष्टिके अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें श्रद्धा बढ़ती जाती है।

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है। जो जगत्में किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त रहती है। यह कदा प्रकट होती है और कदा छिपी रहती है, यह देखनेसे जगत्में चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना हो सकती है।

यह जैसा भेषाढी बिजुलोंमें प्रकाश रखता है उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रखता है। प्रकाशकोंका भी यही प्रकाश है, बलोंमें भी वह बला है, सूक्ष्मोंमें भी यह सूक्ष्म है, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसकी नमन करना चाहिये। इसके सामने सिर झुकाया चाहिये।

सब जगत्में जो प्रेरणा, उन्माद और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तियों ही है। यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये।

"मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन" करनेके पश्चात् इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपकी समर्पित करना चाहिये। "सज्जन पालन, उर्जन निर्दलन" रूप परमात्माके कर्ममें पूर्णतः रीतिके अनुसार अपने कर्तव्यका भाग आनन्दसे करना ही उसकी भक्ति करना है और यह करनेके लिये "युक्तियोंके दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये।" ईशप्राप्तिका यह साधा सपास इस सूक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

जिह्मन्-रसका महत्सामर ।

(काण्ड १, सूक्त ३२)

(श्रुतिः— ब्रह्मा । देवता— वायव्यविधी ।)

इदं जनासो विदुषं महद्भक्षं वदिष्यति ।

न तत्पृथिव्या नो दिवि येन प्राणन्ति धीरुषः

॥ १ ॥

अन्तरिक्ष आसां स्थाम आन्तसदांमिव ।

आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेषो न वा

॥ २ ॥

अर्थ— हे (जनासः) लोगो ! (इदं विदुषः) यह ज्ञान प्राप्त करो। वही ज्ञानी (महद् भक्षं वदिष्यति) वही ब्रह्मके विषयमें बहेगा। (येन धीरुषः प्राणन्ति) जिससे औषधियाँ आदि प्राण लेती हैं, (तत् पृथिव्या न, नो दिवि) वह न तो पृथ्वीमें है और न सुलोकमें ॥ १ ॥

(आसां अन्तरिक्षे स्थाम) इस औषधि आदिकोंका अन्तरिक्षमें स्थान है, (आन्तसदां इव) यह कर बैठे हुएओंके समान (अस्य भूतस्य आस्थानं) इस बने हुएका स्थान जो है (तत् वेधसः विदुः वा न) वह ज्ञानी जानते हैं वा नहीं ? ॥ २ ॥

भावार्थ— हे लोगो ! यह समझो कि जो तत्त्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा। तत्त्वज्ञान यह है कि— जिससे बहनेवाली वनस्पतियाँ आदि अपना जीवन प्राप्त करती हैं वह औषधका सत्व पृथ्वीपर नहीं है और नहीं सुलोकमें है ॥ १ ॥

इन वनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष है। जैसे यद्येकदि विधाम करते हैं उस प्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हैं। ॥ २ ॥ बने हुए जगत्का जो आधार है उसको कौनसे ज्ञानी ज्ञान जानते हैं और कौनसे नहीं जानते ? ॥ २ ॥

यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतंघतम् ।

आर्द्रं तदुद्य सर्वदा समुद्रस्यैव स्रोत्याः

॥ ३ ॥

विश्वमन्यामभीवारं तदन्यस्यामधिभ्रितम् ।

द्विषे च विश्वेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः

॥ ४ ॥

अर्थ—(यत् रेजमाने रोदसी) जो हिलनेवाले यात्रापृथिवीने और (भूमिः च) केवल भूमिने भी (निरतंघतं) बनाया (तत् अद्य सर्वदा आर्द्रं) वह आजतक सदासर्वदा रसमय है (समुद्रस्य स्रोत्याः इव) जैसे समुद्रके स्रोत होते हैं ॥ ३ ॥

(विश्वं) सबने (अन्यां अभीवार) दूसरीको घेर लिया है, (तत्) वह (अन्यस्यां अधिभ्रितम्) दूसरीमें आभ्रित हुआ है । (द्विषे च) दुलोक और (विश्वेदसे च पृथिव्यै) सपूर्ण पर्वोंसे युक्त पृथिवीके लिये (नमः अकरं) नमस्कार मैंने किया है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हिलने लुलनेवाले दुलोक और पृथ्वीलोकके द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अर्थात् जीवन रससे परिपूर्ण जैसा है, जैसे सरोवरसे चलनेवाले जल रससे परिपूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥

यह सब जगत दूसरी शक्तिके ऊपर रह रहा है और वह भी दूसरीके ही आधारे रह रही है । दुलोक और सब पर्वोंसे युक्त पृथ्वी देवीको मैं नमन करता हूँ (क्योंकि ये दो देवताएँ इस जगत्का निर्माण करदेवाली हैं ।) ॥ ४ ॥

जीवन-रसका महासागर

स्थूल सृष्टि

जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी परपर आदि अतिस्थूल पदार्थ, वृक्षवनस्पत्यादि बहनेवाले पदार्थ पशुपक्षी आदि बहने और हिलनेवाले प्राणी तथा मनुष्य बहने हिलने और उन्नत होनेवाले उच्च कीटोंके प्राणी हैं । परपर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टिको छोड़ा जाय और बनस्पति पशु तथा मानव सृष्टिमें देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, बहते हैं और प्राण धारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती है । इसमें दिखाई देनेवाला जीवनरस कौनसा तत्व है ? क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है इसका विचार इस सूक्तमें किया है ।

यह लोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें । यदि उनको जीवनसे आनन्द प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि ये इस (जनारतः ! विद्वत्) ज्ञानको प्राप्त करें । यह मनन करने योग्य सूक्ता प्रथम मंत्रके प्रारम्भमें ही दी है । (मंत्र १)

यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा ! किससे यह प्राप्त होगी

यह सोचा नहीं आती है, हा हा विषयमें प्रथम मंत्रमें ही आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, वही (महत्सु ब्रह्म वदिष्यति) वही ब्रह्मके विषयमें अर्थात् इस ब्रह्मरूपमें ज्ञानके विषयमें कहेगा । जिसको इस विद्याकी प्राप्ति करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान प्राप्त करे । किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

जीवनका रस

धाराएँ रूपसे यह समझो कि “ जिन जीवनतन्त्रके आधारसे बहनेवाले वृक्ष बनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यह जीवनका आधारतन्त्र न तो पृथ्वीपर है और नहीं दुलोकमें है । ” (मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये उसको इस वाद्य यात्रापृथिवीसे भिन्न किसी अन्य स्थानमें ही ढूँढना चाहिये ।

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट दार्ष्टन्य कहा है कि जिससे जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर अर्थात् पर अतिस्थूल है । वह वही है इच्छा पूर्ण उत्तर आगेके मंत्रोंमें भी आया ।

भूतमात्रका आश्रय ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि- " इस सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थोंका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूल पदार्थ मात्रका जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते हैं वा नहीं ? " अर्थात् इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंकी भी एकसा है वा नहीं । ज्ञानियोंमें जो भी परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे ही केवल जानते हैं । सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस बातको नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले ही इसको यथावत् जानते हैं । (मंत्र २)

इस द्वितीय मंत्रमें " भूत " शब्द है, इसका अर्थ " बना हुआ पदार्थ " । जो यह बनी हुई सृष्टि है इसका नाम भूत है और इसकी विद्याका नाम भूतविद्या है । इस सब सृष्टिका आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतरंग है जिसका ज्ञान आप्यात्मविद्या जाननेवाले ही जान सकते हैं । इसलिये जीवनरस विद्याका अभ्यसन करनेवाले ऐसे सद्गुरुके पास जावें, कि जो इसका ज्ञान हो और उसके पाससे वह जीवनकी विद्या प्राप्त करें । यह ही ज्ञानी (महत् ब्रह्म वक्षिष्यति) बड़े ब्रह्मका ज्ञान कहेगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबंध है ।

सनातन जीवन ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि- " जो इस चापापुष्पिणीके अंदर बना हुआ पदार्थ मात्र है वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है उस समयसे लेकर इस समय तक बराबर जीवन रखते परिपूर्ण होनेके कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसे भरा है जैसे सरोवरसे बलनेवाले विविध स्नानोंमें सरोवरका जल चलता है । "

जगत्के माता पिता ।

अदिति भूमि जगत्की माता है और द्यौषिता जगत्का पिता है । भूलोक और सुलोक, भूमि और सूर्य, स्त्रीशक्ति और सुख शक्ति, ऋण शक्ति और धन शक्ति, रवि शक्ति और प्राण शक्ति, प्रकृति और पुद्गल, प्रकृति और आत्मा इस प्रकारके दो शक्तियोंसे यह जगत् बना है, इसलिये इनको जगत्के माता पिता कहा है । विविध मंत्रधारोंके उक्त द्वन्द्व शक्तियोंके विविध नामोंमेंसे किंहीं नामका प्रयोग किया है और जगत्की मूल तरंगाद शक्तियोंका वर्णन किया है ।

जीवनका एक महासागर ।

वेदमें पाया पृथिवी-युलोक और पृथ्वीलोक-को जगत्के माता पिता करके वर्णन किया है क्योंकि संपूर्ण जगत् इन्हींके

अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत् यद्यपि बननेके पश्चात् बढ़ता और बिगड़ता भी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थोंमें जो जीवन तत्त्व व्याप्त रहा है वह एक रूपसे व्यापता है, इसलिये संपूर्ण जगत्के नियम अटल और एक जैसे हैं । हमारी वर्षोंके पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था वैसा ही आज भी चल रहा है । इससे जीवनाभूतकी अगाध सत्ताकी कल्पना हो सकती है ।

जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक झील चलते हैं तो उनमें एक ही जीवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थोंमें एक ही अगाध जीवनके महासागरसे जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ उस जीवनाभूतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हों ।

पाठक सुणमर अपने आपकी भी उसी जीवन महासागरमें ओतप्रोत भरनेवाले एक घड़ेके समान समझें और अपने अंदर बड़ी जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें । जिस प्रकार तेरनेवाला मनुष्य अपने चारोंओर जलका अनुभव करता है उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तेरनेवाला एक प्राणी है, इसलिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस जीवनाभूतकी महासागरकी अल्पकी कल्पना हो सकती है । यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी वह पुराना नहीं होता, कभी बिगड़ता नहीं । अन्य पदार्थोंके बनने और बिगड़ने पर भी यह एकसा गतीन रहता है । और वही सबको जीवन देता है । (तत् त्वं अथ सर्वदा आर्द्रं) वह आज और सदा सर्वदा एक जैसा अभिनव रूपमें रहता है । सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन शक्ति रसीमात्र भी कम नहीं होती, इतनी अगाध जीवन शक्ति उसमें है ।

सबका एक आश्रय ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि- संपूर्ण विश्व अर्थात् यह स्थूल जगत् एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता है और वह शक्ति और दूसरी शक्तिके आश्रयमें रह रही है । वही आधारका तत्त्व पृथ्वी और सुलोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसलिये मैं सुलोकमें उसकी प्रधानशक्तिको और पृथ्वीमें उसकी अघार-शक्तिको नमस्कार करता हूँ । ' अर्थात् संपूर्ण जगत्में उसकी शक्ति ही जगत् के रूपमें प्रकट होगई है ऐसा जानकर, जगत्को देखकर उस शक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्रता प्रकट करता हूँ ।

स्थूल सूक्ष्म और कारण ।

इस मंत्रमें विश्व ' सत्त्वं ' स्थूल जगत्का बोधक है यह

स्थूलका आधार (अन्धा) दूसरा है, इससे सूक्ष्म है और वह इसके अंदर है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है। प्रत्येक स्थूल पदार्थके अंदर यह सूक्ष्म तत्व है और यह भी तीसरे अतिसूक्ष्म तत्त्व पर आश्रित है। यह तीसरा तत्व ही सबका एक मात्र आधार है और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रहा है। इसी जीवनके समुद्रमें सब विश्वके पदार्थ तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बड़े छोट उसी एक अद्वितीय जीवनमहासागरसे जल रहे हैं। इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा है यह बताता इस सूक्तका उद्देश्य है। अनेकोंमें

एक ही जीवन मारा है इसका अनुभव यहाँ होता है।

यह सूक्त केवल पढ़नेके लिये नहीं है, प्रायुक्त यह मनकी धारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानके लिये ही है। जो पाठक इसकी सज प्रकाश धारणा कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहाँ देखें कि छोटेसे छोटे सूक्ष्म द्वारा वेद केसा अद्भुत अपदेश दे रहा है। सदेह यह उपदेश जीवन पलटा देनेमें समर्थ है। परंतु यह लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसकी जीवनमें डालनेका ध्यान करेगा।

अमृतदाता ईश्वर ।

(काण्ड ६, सूक्त १)

(ऋषि — अथर्व। देवता — सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय घुमद्वेहि ।

आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्

॥ १ ॥

तमुं द्रुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः ।

सत्यस्य युवानुमद्रोघवाचं सुश्रेष्ठम्

॥ २ ॥

स यो नो देवः सविता साविपदमृतानि भूरि ।

उभे सुपुत्री सुगातवे

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वण) अथर्वणके अनुवासी ! (सवितार देवं) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय गा, (बृहद् गाय) बहुत भजन कर, (घुमद् घेहि) तेजसुकी धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सूनुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुश्रेष्ठं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोघ-वाचं) दोह दान वाणीसे युक्त है (त उ स्तुति) उसीका गुणवर्णन कर ॥ २ ॥

(सः य सविता देवः) यही सर्व प्रेरक देव (उभे सुपुत्री सुगातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोपरसे हम आज, इसके लिये (नः भूरि अमृतानि साविपत्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रकार एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजकी मनमें धारणा कर ॥ १ ॥

यही एक ईश्वर हूँ सब समुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न बूढ़ होता है। परंतु सदा तज्ज्वल रहता है। यही सब सुखोंकी देनेवाला है और हिसारहित वाणीका प्रवर्तक है, उसीका गुणगान कर ॥ २ ॥

यही सबकी प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रशंसीय मार्गोपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

अमृतदाता ईश्वर !

एकदेवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिविम्बि इस सूर्य मालामें है, इस लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोकी मन-रिचरताके लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विष्णु और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्त-रेक्षीय और बुलोक संश्रुती तीन दृश्य तत्त्वोंका दर्शन कराके परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु-सार यहाँ सविता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

द्वोपो गाय (मं. १)

‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर, यदि ‘दिनमें दिखाई देनेवाली सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘रात्रीके समय उसके गुण गान कर ‘ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस सूक्तमें तो रात्रीके एकाग्र समयमें उस सूर्यदेवका स्वर भजन करो ऐसा आज्ञा है, देखिये—

द्वोपो गाय, बृहद् गाय । (मं. १)

‘रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर’ इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेकी ही कक्षा है । यदि इस सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कहाँ होवाँ ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

द्युमत् घेहि । (मं. १)

‘तेजवाले स्वर्णकी मनमें धारणा कर ।’ सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं; परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है, इसलिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है,

उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं । अर्थात् सूर्यका जो जो सूर्य परमात्मा है, जिसके पासनेसे यह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है । इसके गुण, जिनका उपासनाके समय मनन करने चाहिये, उसका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त में हुआ है—

१ बृहत् = वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,

२ द्युमत् = वह प्रकाशवाला है,

३ देय = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाश और ऐश्वर्य युक्त है ।

४ सयिता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढ़ानेवाला है,

५ सिन्धौ अन्तः = इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य सूनुः = सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सब सत्य है,

७ युवा = वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुधेयः = उत्तम सुख देनेवाला, किंवा (सु-सेवा) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ न-त्रेघ-याष् = दिशारहित शब्दोंकी प्रेरणा करने-वाला,

१० अमृतानि भूरि साधियत् = अमृत पदार्थोंकी देता रहता है ।

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासकों इन गुणोंका मनन करना चाहिये । परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जहाँतक हो वहाँतक इन गुणोंकी हृदि करना चाहिये । सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है ।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है । योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणाकी ओर धीरेधीरे प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है । इस प्रकाशदर्शनका नित्य स्मरण करनेसे और इसीकी ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्धि सन्नति

प्रकाशका मार्ग भिन्न हो जाता है। वह तेजका केन्द्र इस संघार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके सत्यनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।

अहिंसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं विधारित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त होना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरहित वाणीका प्रयोग करें। 'अद्रोघवाक्' अर्थात् जिन शब्दोंमें योद्धा भी द्रोह नहीं, धोषी भी हिंसा नहीं, दुष्टोंको कष्ट देनेका योद्धा भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलनी उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तों किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी द्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तों भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् भगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणियोंसे प्रकट न करें, और हिंसाका कोई कर्म न करें। इस प्रकार प्रमत्त करनेसे कोई क्षम्य ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें हिंसाकी लहर उठती ही नहीं। यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके सम्मुख हिंसक अन्तु भी हिंसाश्रुति भूल जाते हैं। आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार 'अद्रोह धृति' की परम आवश्यकता रहती है।

अद्रोह धृति केवल द्रोह निषेधकी ही व्यापक करणी है, ऐसा कोई न समझे। द्रोह निषेधकी अपेक्षा 'दुर्वैरा' कुछ बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण करनेकी इस धृतिमें आवश्यकता है। अहिंसा अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत् अनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान्की सेवा होती है, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है।

सत्यका मार्ग ।

अहिंसाके साथ 'सत्य' का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है। परमात्माकी 'सत्यस्य सृजः' कहा है, यही 'सृज' शब्दका अर्थ (सृ-प्रसङ्गे) प्रत्यक्ष करना है। सत्यका प्रत्यक्ष करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है। परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तों उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बनें। अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है।

अहिंसा धृति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्य मानका दृढ़ तथा परलोकमें कल्याण हो सकता है। इन दो मार्गोंके विषयमें इस प्रकार कहा है। —

उभे सुपुता सुगातये सः भूरि अमृतानि साविषम् ।

(मं. १)

" दोनों उत्तम प्रशंनीय मार्गों परसे (सु) उत्तम रीतिसे (सातये) जानेके लिये वह परमात्मा बहुत कुछ साधन हमें देता है। " यही उसकी अपार दया है। इस जगत्में उसने अनन्त सुख साधन निर्माण किये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुख साधनोंका अवलम्बन करके अहिंसा और सत्यके साधन द्वारा अपनी उन्नतिका साधन करें और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करें। परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके ऊपर दृढ़ भ्रष्टा रहनी योग्य है।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदयसाधन और पारमार्थिक निःश्रेयससाधन ये भी हो सकते हैं। धर्मके दो अंग ही हैं परमात्मके इस जगत्में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयससाधन करके परमगतिकी मनुष्य प्राप्त हो।

अथर्वाका अनुयायी ।

इस सूक्तका उपदेश 'आ-धर्षण' के लिये किया है। 'धर्ष' का अर्थ कुटिलता, हिंसा, बंचसता आदि। अन्-धर्ष' का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा धृतिसे चलते हुए सत्यधर्म प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तस्थितियोंका निरोध करते हैं, उनको अथर्वा कहते हैं। इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आधर्षण' कहते हैं। इन आधर्षणोंकी उन्नति जिस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्तमें किया है। इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलम्बनसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर दृढ़ परलोकमें परम उन्नति प्राप्त करेंगे।

अमृतसरसकाला देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ४०, [४१])

(श्रुतिः— प्रसवः । देवता— सरस्वती)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे

॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुषं दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठां ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार आते हैं, (यस्य व्रते आपः उप-
तिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य
करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतसरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संयुक्त होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्ट करने-
वाले, अमृतसरसवाले, (रयि-स्थानं) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले,
(रयीणां सदनं) धनोके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहाँ रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना
करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बहता है, जिसके नियमसे सबकी पुष्टी होती
है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी सोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको
बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी
कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतसर है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा
करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रहसे युक्त करे ।

महान् शस्त्रसक्तः ।

(का. १, सू. २०)

(श्रुतिः— अथर्व । देवता— सोमः)

अदारसृद् भवतु देव सोमास्मिन्यज्ञे मरुतो मृदता नः ।

मा नो विददमिमा मो अश्वस्तिर्मा नो विदद् वृजिना द्रेष्या या

॥ १ ॥

अर्थ— हे (देव सोम) सोम देव ! (अ-दार-सृद् भवतु) आपकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हो । हे
(मरुताः) मरुतो ! (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (नः मृदता) हमें सुखी करो । (अग्नि-मा नः मा विदद्) परामर्श
हमारे पास न आवे, (अश्वस्तिः मो) अश्वीर्ति हमें प्राप्त न हो, (या द्रेष्या वृजिना) जो द्वेष बढ़ानेवाले कुटिल कुल हैं
वे मो (नः मा विदद्) हमारे पास न हों ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे ईश्वर ! आपकी फूट बढ़ानेवाला कोई कार्य हमसे न हो । इस यज्ञमें हमें सुख प्राप्त हो । पराजय,
अश्वीर्ति, अथर्व, द्वेष और कुटिलता हमारे पास न आवें ॥ १ ॥

यो अद्य सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते ।

युवे तं मित्रावरुणावस्मर्धावयतं परं

॥ २ ॥

इतश्च यदमुतश्च यद्धर्घं चरुण यावय ।

वि मुहच्छर्मं यच्छ वरीयो यावया वधम्

॥ ३ ॥

शास इत्या मुहो अस्वमित्रसाहो अस्तुतः ।

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन

॥ ४ ॥

अर्थ— (अघायूनां) पापमय जीवनवालोंका (य सेन्यः वधः) जो सेनाके दूर बीरोंके द्वारा वध (अद्य उदीरते) भोज हो रहा है । (तं मित्र और वरुणो) (युवः) तुम (त अस्मत् परं यावयतं) उसको हमसे सर्वथा हटा दो ॥ २ ॥

हे (चरुण) सर्व भेष्ट ईश्वर ! (यत् इतः च यत् अमुतः) जो यहासे और जो वहासे वध हो (वर्घं यावय) उसको भी दूर कर दे । (मुहच्छर्मं विधायच्छ) बड़ा सुख अथवा आश्रय हमें दे और (वधं घरीय यावय) वधको आतिश्रु कर दे ॥ ३ ॥

(इत्या महान् शासः) इस प्रकार सख और महान् शासक ईश्वर (अ-मित्र-साहा अस्तुतः) शत्रुका पराजय करनेवाला और कभी न हारनेवाला (असि) तु है । (यस्य सखा) जिसका मित्र (कदाचन न हन्यते) कभी भी नहीं मारा जाता और (न जीयते) न पराजित होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे देव ! शत्रुबीरोंके द्वारा जो पापियोंके वध हो रहे हैं, ऐसे वधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हो ॥ २ ॥

हे भ्रु ! हमारे अंदर अथवा दुश्मनोंके अंदर वध करनेका भाव न रहे । वधका भाव ही हम सबके दूर कर और ऐसा बड़ा आश्रय-सुखपूर्ण आश्रय-हमें दे ॥ ३ ॥

इस रीतिसे तेरा ही महान् सख शासन सबके ऊपर है, तूही सखा शत्रुओंकी दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभी होगा और नहीं उसकी कभी पराजय होगी ॥ ४ ॥

महान् शासक

इस सूक्तमें सबसे पहिले आपसकी फूटको दूर करनेकी सूचना दी है ।

आपसकी फूट हटा दो ।

'अ-दार-सुत् भवतु' हमारा आचरण फूट हटाने-वाला हो, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । देखिये—

दार=फूट (दृ=कटना घात)

दार+सुत्=फूटका प्रयत्न, फूटका कार्य

अ+दार+सुत्=फूट हटानेवाला कार्य ।

'अ+दार+सुत् भवतु' अर्थात् 'आपसकी फूट हटाने-

वाला कार्य हम सबसे होता रहे ।' आपसकी फूटके कारण शत्रु हमला करते हैं और शत्रुओंके हमले हो जानेपर हमें शत्रु-ओंकी भगानेका बल करना पड़ता है । इसलिये युद्धका कारण आपसकी फूट है । यदि आपसकी फूट न होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दुश्मे लोग हमला करनेके लिये भी उरेंगे । अर्थात् आपसमें फूट होना ही वही शत्रुओंका हमला होता है । इसलिये युद्धोंका कारण आपसकी फूटमें देखना और आपसकी फूटको दूर करना चाहिये । राष्ट्रीय सुखी यही बुनियाद है ।

आपसकी फूट हट जानेके पश्चात् ही (मृदत) सुख

होनेकी संभावना है । अन्यथा सुखकी आशा नहीं है । आपसकी फूट हटानेसे जो लाभ होगा वह निम्नलिखित प्रकारसे प्रथम मंत्रके सत्पराधर्म वर्णन किया है ।

१ अभिमा नः मा चिदत्=पराजय हमारे पास न आवे,

२ अशस्तिः मो=दुष्कीर्ति हमारे पास न आवे,

३ वृजिना नः मा=कुटिल कृत्य हमसे न हों,

४ द्वेष्या नः मा चिदत्=द्वेष आवे हमारे पास न आवे।

जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगे, उस समय हमें किसीसे द्वेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसीसे कपटयुक्त कुटिल व्यवहार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा कभी परामय न होगा अथवा हमपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होगी; अर्थात् जब हम आपसकी फूट हटाकर अपना उत्तम सगठन करेंगे और एकताके बलसे आगे बढ़ेंगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर हमारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ सरल व्यवहार करते जायेंगे, एकताके कारण हमारा, बल बढ़ेगा और उस हेतुसे कभी परामय नहीं होगा तथा हमारा यश फैलता जायगा । (मंत्र १)

द्वितीय और तृतीय मन्त्रमें जो सैनिक गौरोंसे होनेवाले दुष्टोंके

संहारका वर्णन है, वह वर्णन भी यहाँ बताया है कि हमारी आपसकी फूटके कारण ही दुष्ट लोग हमसे घृणित हैं और उनका वध करनेका प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात् यदि हमारा समाज सुसंगठित होगा तो उस वचकीजब ही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे और हमें (महद् शर्म) बड़ा सुख प्राप्त होगा । “ शर्म ” शब्दका अर्थ ‘ सुख और आश्रय ’ है । पूर्वापर संबंधसे यही परमेश्वरका आश्रय अभीष्ट है । क्योंकि यथा सुख भी परमात्माके आश्रयसे ही होता है । (मं. २, १)

बड़ा शासक ।

एक ईश्वर ही सबसे बड़ा शासनकर्ता है, उसके ऊपर किसी अन्यका अधिकार नहीं है, सब उसीके शासनमें कार्य करते हैं, वही सर्वोपरि है । वह अनुताका सत्ता नाशक और कभी पराजित न होनेवाला है । यदि ऐसे समर्थ प्रभुका मित्र बनकर कोई रहे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी पराजय भी न होगा । अर्थात् प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार करनेवालेका यश सर्वत्र फैलगा और उसका ही नाम सर्वत्र होगा । (मं ४)

इस सूक्तका यही उपदेश है कि ‘ परमेश्वरका शासन सर्वोपरि मानना और उसका सत्ता बनकर व्यवहार करना । ’

आशा है कि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बननेका यत्न करेंगे,

जगत्का एक स्मूट ।

(का. ६, सू. ३६)

(श्राविः— अथर्वा सत्ययनधाम । देवता— अग्नि ।)

ऋतावानं वैश्वानरमुत्तस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजस्रं धर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाकल्प ऋतुरुत्सृजते वशी । यज्ञस्य वय उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य मर्त्यस्य । सम्राट्को वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ— (ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिषः पति) सत्यव्रकाशके स्वामी, और (अजस्रं धर्मं वैश्वा-नर) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाकल्पे) वह सबको समर्थ बनाता है । (यज्ञो ऋतुं सृजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वस्तु आदि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयः उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य मर्त्यस्य कामा) भूत भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानोंमें भी विराजता है ॥ ३ ॥

जगत्का एक सम्राट्

सबका एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का ' एक सम्राट् ' है यह बात इस सूक्तमें बड़ी उत्तमतासे कही है। वह ईश्वर (परेषु धामसु विराजति) दूरसे दूर जो स्थान है उन स्थानोंमें भी विराजमान है। पाछ तो है ही परंतु अति दूर भी है अर्थात् वह सर्वत्र है। सब (भूतस्य भव्यस्य) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा। अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोंमें वह स्वामी है। और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है और इसीलिये वह

(विश्वा चापलूषे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है। उस समय है इसीलिये सबको (यशो) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है। वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होनेवाले यज्ञनीय पदार्थ और योग्य पदार्थ उत्पन्न करता है।

वह दिवालमें (श्रुतावान्) वल्लकप है और (श्रुतस्य पति) सब नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (वैश्वा-नर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबको वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ॥

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है।

प्रजापतिस्तुतः ।

(का. ७, सू. २४)

(ऋषिः— मद्रा । देवता— सविता)

यत्न इन्द्रो अखनद् यदुग्रिर्विश्वे देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।
तदुस्मर्ग्यं सविता सुत्यर्घमा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छाद्

॥ १ ॥

अर्थ— (यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुतः) तप्त तेजस्वी मरुत इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनत्) हमारे लिये कोदता रहा है (तत्) वह (सुत्यर्घमा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सब धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (अस्मभ्यं नियच्छात्) हमें देवे ॥ १ ॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये विष्णु, अग्नि, शिवजी आदि सब देव तथा विविध प्रकारक वायु जो लाभ करते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतियें लाभ प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि सच्चा प्रजापालक यही सूर्य है।

छप्पाफक और श्रेष्ठ देव ।

(का. ७, सू. २५ [२६])

(श्रुतिः— मेधातिथिः । देवता— सविता ।)

ययोरोलसा रुक्मिता रजांसि यौ वीर्यैर्वीरतमा श्रविष्ठा ।

यौ पत्येते अप्रतीतो सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः

॥ १ ॥

यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।

पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः

॥ २ ॥

अर्थ— (ययोः ओजसा) जिन दोनोंके बलसे (रजांसि रुक्मिता) लोकोलोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ वीर्यैर्वीरतमा श्रविष्ठा) जो दो अपन पराक्रमसे बलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतो पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं । उन दोनों (विष्णु वरुण) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हुआ ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिश ओमें (यद् यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र चानति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) ॥ देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः विचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णु वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवकी सबसे प्रथम प्रार्थना करने-वाला होकर प्राप्त करता हुआ ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसने अपने बलसे इस त्रिलोकीको अपने स्वाम्यमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिये दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिये सब प्राणिमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके भिन्न धर्मों और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं । उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा न कर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनका प्रयोग हुआ है । इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंसे एक व्यक्ति देखता हुआ हो वर्णन अर्पित है ऐसा दीखता है । पाठक इसकी अधिक खोज करें ।

विश्वशकटका चालक ।

(काण्ड ४, सूक्त ११)

(ऋषि — सुमन्त्रिः । देवता — अनङ्ग । इन्द्रः)

अनङ्गवान्दाधार पृथिवीभूत धार्मनङ्गवान्दाधारोर्वीन्तरिक्षम् ।

अनङ्गवान्दाधार प्रदिशः पटुर्वीरनङ्गवान्विश्वं भुवनमा विवेश ॥ १ ॥

अनङ्गवानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चंटे त्रयां लुक्रो वि मिमीते अर्ध्वनः ।

भूतं भविष्यद्वचना दुहानः सर्वां देवानां चरति मृतानि ॥ २ ॥

इन्द्रो जातो मनुष्येष्विन्तर्धर्मस्तत्प्रवरति शोशुवानः ।

सुप्रजाः सन्त उदारे न सर्पद्यो नाश्रीपादनुद्धौ विजानन् ॥ ३ ॥

अनङ्गवान्दुहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययति पर्वमानः पुरस्तात् ।

पर्जन्यो धारां मरुत ऊर्ध्वो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥ ४ ॥

अर्थ — (अनङ्गवान् पृथिवीं दाधार) विश्ववर्षी शकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीको धारण किया है, (अनङ्गवान् पृथ्वी उत उर अन्तरिक्षं दाधार) इसी ईश्वरने सुलोक और वह वशा अन्तरिक्ष धारण किया है । (अनङ्गवान् पटु उर्ध्वः प्रदिशः दाधार) इसी ईश्वरने छः बड़ी दिशाओंको धारण किया है (अनङ्गवान् पशुभ्यः भुवनं आविषेध) यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

(सः अनङ्गवान् इन्द्रः) वह अनङ्गवान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विश्वे) पशुओंका निरीक्षण करता है, (शकः प्रयान् अर्ध्वनः विमिमीते) वह समर्थ पशु तीनों मार्गोंको नापता है । (भूतं भविष्यत् भुवनं दुहानः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंका निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वा मृतानि चरति) देशोंके सब मृतोंको चलाता है ॥ २ ॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्ताः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रवृत्त हुआ है वह (तसः धर्मः शोशुवानः चरति) अपनेवाले सूर्यके समान प्रकाशता हुआ चलता है । इस (अनङ्गः विजानन्) संचालकको जानता हुआ (यः न अश्रीयात्) जो अपने किये भोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रजावान होकर (उन्-मारेन सर्पत्) देहपातके पथान नहीं मटकता है ॥ ३ ॥

(सुकृतस्य लोके अनङ्गवान् दुहे) पुण्यके लोकमें यह ईश्वर तृप्ति देता है और (पुरस्तात् पर्वमानः एनं प्याययति) पहिलेसे पवित्र करता हुआ इसको बढ़ाता है । (पर्जन्यः अस्य धाराः) पर्जन्य इसकी धाराएं हैं, (मरुतः ऊर्ध्वः) मरुत अर्थात् वायु स्तन हैं, (अस्य यज्ञः पयो) इसका यज्ञ ही यज्ञ है, और (अस्य दक्षिणा दोहः) इसकी दक्षिणा दूधके दोहन मात्रके समान है ॥ ४ ॥

भावार्थ — इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सुलोक और छः दिशाओंकी धारण किया है और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्द्रको अनङ्गवान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोंका निर्माण किया है । भूत भविष्य और वर्तमानकालके सब पदार्थोंका निर्माण करता हुआ वह सब अग्न्याग्न्य देवताओंके मृतोंको चलाता है ॥ २ ॥

यह पशु मनुष्योंके अन्दर प्रवृत्त होता है, वह शकसमान सूर्यके समान तेजस्वी है । इस ईश्वरकी जो जानता है वह स्वार्थ भोगतृष्णाको छोड़ता हुआ, सुप्रजावान् होकर, देहपातके पथान् ईश्वर उपर न मटकता हुआ, अपने मूल स्थानको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

यह ईश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और प्रारंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवात्माको बढ़ाता है । पर्जन्य इसकी पुष्टिकी धाराएं हैं, वायु या प्राण इसके स्तन हैं जिससे वह धाराएं निकलती हैं, यज्ञ ही पुष्टिकारक दूध है, और दक्षिणा दोहन मात्रके समान है ॥ ४ ॥

यस्य नेत्रे यज्ञपतिर्नि यज्ञो नास्य दातेश्चे न प्रतिग्रहीता ।

यो विश्वजिह्वश्चभृद्विश्वकर्मा धर्मं नो ब्रूत यत्तमश्चतुष्पात्

॥ ५ ॥

येन देवाः स्वरावरुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नामिम् ।

तेन गोष्म सुकृतस्य लोकं धर्मस्य व्रतेन तपसा यज्ञस्यवः

॥ ६ ॥

इन्द्रो रूपेणाग्निर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् ।

विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानुद्धाक्रमत ।

सोऽहंयत् सोऽधारयत्

॥ ७ ॥

मध्यमेतदनुद्धो यज्ञेय वह आहितः ।

एतावदस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यह समाहितः

॥ ८ ॥

अर्थ— (यज्ञपतिः यस्य न ईशे) यज्ञपति इसका स्वामी नहीं है, (न यज्ञः) न यज्ञ स्वामी है, (न दाता, न प्रतिग्रहीता अस्य ईशे) न दाता और न लेनेवाला इसका स्वामी है (यः विश्वजिह्वः) जो सबका जीतनेवाला (विश्वभृत् विश्वकर्मा) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता है (धर्मं न. ब्रूत) उस उग्यता देनेवालेका हमको बर्णन करो, वह (यत्तमः चतुष्पात्) कैसा चार पांश वाला है ॥ ५ ॥

(येन देवाः शरीरं हिरवा) जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग करके (अमृतस्य नामि स्मः आदित्यः) अमृतके केन्द्ररूप आरमीय प्रकाश स्थानपर चढ़े थे (धर्मस्य तेन व्रतेन तपसा यज्ञस्यवः) प्रकाशपूर्णके उस व्रतसे और तपस्यासे यज्ञको बधनेकी इच्छा करनेवाले हम (सुकृतस्य लोकं गोष्म) सुकृतके लोकमें अपने स्थानकी प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(इन्द्रः रूपेण अग्निः) प्रभु ही अपने रूपसे अग्नि बना है, वही (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमात्मा प्रजापानन कर्ता ईश्वर (घटेन विराट्) सब विश्वकी सठानिक कारण विराट् हुआ है । वही (विश्वानरे अक्रमत) सब नरोंमें स्थापता है, वही (वैश्वानरे अक्रमत) अग्नि आदिमें फैला है, वही (अनुद्धि अक्रमत) रथ खींचनेवाले प्राणी आदि-योंमें फैला है (सः अहंयत्) वही हक करता है और (सः अधारयत्) वही धारण करता है ॥ ७ ॥

(अनुद्धः एतत् मध्यं) इस संवाककका यह मध्य है, (यज्ञ एव यहः आहितः) जहां यह विश्वका भार रखा है । (एतावत् अस्य प्राचीनं) इतना इसका पूर्व भाग है और (यावान् प्रत्यह समाहितः) जितना पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेवाला इनमेंसे कोई भी दूसर को सन नहीं करता है । यह विश्वकी जीतने वाला, विश्वका पोषण करनेवाला और विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है । इसके चतुष्पात् स्वरूपके विश्वमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागके पश्चात् अमृतके केन्द्र रूपी आत्मयक्ति पर स्थायित्व प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बधा-नेवाले व्रत और तपसे यज्ञ प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अग्नि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्रप्राणियों में स्थापित है, वही सर्वत्र है और वही सबको बल देता है ॥ ७ ॥

संवाकक देवका यह मध्यभाग है जिसपर इस संसार कपी सट्टका भार रखा है । इस मध्य भागके पूर्वभागमें और पश्चिम भागमें यह संसार रट रखा है ॥ ८ ॥

यो वेदानुद्धो दोहान्सप्तानुपदस्वतः ।

प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तकृपयो विदुः

॥ ९ ॥

पद्भिः सेदिसंयुक्तमभिरां जह्वाभिरुत्तिवदन् ।

अभेणानुद्धान्कीलालं कीनाशश्च अभि गच्छतः

॥ १० ॥

द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः ।

तत्रोप ब्रह्म यो वेदु तद्वा अनुद्धो व्रतम्

॥ ११ ॥

दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यंदिनं परि ।

दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विमानुपदस्वतः

॥ १२ ॥

अर्थ—(यः अन्-उपदस्वतः अननुद्धः सप्त दोहान् वेदु) जो विनाशको न प्राप्त होनेवाले इस संचालकके सात प्रवाहोंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त कृपयोः विदुः) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

(पद्भिः सेदिं अवक्रामन्) पाँचोंसे भूमिका आक्रमण करता है, (जह्वाभिः इरां उत्तिवदन्) जहाँवाँसे अजकी उत्पन्न करता हुआ (अभेण कीलालं) और परिभ्रमसे रखको उत्पन्न करता हुआ (अनुद्धान् कीनाशः च) बिल और किसान (अभिगच्छतः) चलते हैं ॥ १० ॥

(द्वादश वै एताः रात्रीः) निधनसे बारह वै रात्रियाँ (प्रजापतेः व्रत्याः आहुः) जिनको प्रजापतिके व्रतके लिये योग्य हैं ऐसा कहा जाता है । (तत्र यः ब्रह्म उपवेदु) वही जो ब्रह्मको जानता है (सत् वै अननुद्धः व्रतं) वह ही उस विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

(सायं दुहे प्रातः दुहे) ॥ सायंकाल और प्रातः काल दोहन करता है । (मध्यंदिनं परि) मध्याह्निके समय भी दोहन करता है । (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन्-उपदस्वतः विदुः) उनको अविनाशी हम जानते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो इस संसार कर्मी शक्तके संचालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुप्रजाकी और पुण्यलोकोंकी प्राप्त करता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पाँचोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जहाँवाँसे अज उत्पन्न करता है, भ्रमसे अक्षरस उत्पन्न करता है; इस प्रकारके बिल और किसान ये दोनों साथ चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियाँ हैं जो प्रजापतिकी व्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

प्रातःकाल, मध्याह्निके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वे ही अविनाशी रस होते हैं ॥ १२ ॥

विश्वशक्तका चालक

विश्व शक्तका स्वरूप ।

यह सब सत्ता अथवा यह सब विश्वरूपी एक बड़ा शक्त है, इस शक्तमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने सुकामपर जा रहे हैं, इस शक्तका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है—

मनो अस्या मन आसीद्यौरासीदुत्तरछादिः ।

शुक्राचनद्याहावास्तां यद्यात्सूर्यां गृहम् ॥ १० ॥

श्रमसामाभ्यामाभिहितौ गावौ ते सामनाक्षितः ।

श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पश्याम्वराचरः ॥ ११ ॥

शुचीं ते चक्रे यात्या ध्यानो अक्ष आहतः ।

जनो मनस्मयं सूर्यारोहप्रयती पतिम् ॥ १२ ॥

आ० १०।८५।१०—१२

'इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग पुलोक था। दो शूत्र बेल इसमें लगे थे जब सूर्यदेवी पतिके घर जाने लगी ॥ १० ॥ ये बेल ऋचा और सामके मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, श्रोत्र रूपी दो चक्र इस रथमें लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर रूपी है ॥ ११ ॥ ये चक्र शुद्ध हैं इसके मध्यमें रथका अक्ष ध्यान बाधु है। यह मनोमय रथ है जिस परसे सूर्य देवी पतिके घर जाती है ॥ १२ ॥'

यहां इस रथका ऊपरका भाग पुलोक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचिका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष है। शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पांव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियों घोंघों के स्थानपर हैं उसी प्रकार जगत्के विशाल रथमें दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियों बनीं हैं। जिनका शरीरके रथकी ठीक कल्पना हो सकती है उसकी विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पना हो सकती है। विश्व ब्रह्माण्ड, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समानता या तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहाँ विचारसे जानकर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी कल्पना करना उचित है। इस विश्वरथका संचालक ईश्वर इस सूत्रके वर्णनका विषय है। यहाँ 'अनङ्गवान्' अथवा इन्द्र' है।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु 'अनङ्गवान्' शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंकी शंका होना स्वाभाविक है। क्योंकि 'अनः शक्तं चक्षति इति अनङ्गवान्' अर्थात् शक्त किंवा गाड़ी संचालनेवाला बेल ऐसा इसका अर्थ है। जिस प्रकार शक्तकी बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथकी

जो चलाता है वह विश्वरथका (अनङ्गवान्) बेल ही है। विश्व चलानेवाला जो प्रभु है वही इसको संचालता है, किन्तु दूसरेकी शक्ति है इसकी चलानेकी! इसीलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि 'भूमि, अंतरिक्ष, और पुलोक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारसे रहे हैं और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है।' (मं. १) इस मंत्रमें जो 'अनङ्गवान्' शब्द आया है वह सब विश्वकी आधार देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है। यद्यपि 'अनङ्गवान्' शब्द संस्कृतमें 'बैल' का वाचक है तथापि यहाँ उसका अर्थ 'विश्व-चालक' ऐसा है। कई लोक यहाँ बैल बेल हीकी कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनकी उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगानुसृत अर्थ करके काम चलायें।

'जिस रथका ऊपरका भाग पुलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमन्त्र बैठे हैं, मैं भी उसमें बैठूँ, और इस रथकी चलानेवाले स्वयं मनु हैं, ऐसा यह रथ हम सबकी अभीष्ट स्थानकी पहुँचा रहा है।' यह अत्यंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही है। अतुल्य रथ गगनवात् धीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः 'क्षुद्रेश्वर' अर्थात् कर्म क्षेत्रमें हर एक मनुष्यका देहस्थ परमात्मशक्ति ही चलाया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह प्रबल रथ भी उसीकी शक्तसे चल रहा है। यह कल्पना मनमें लाकर 'विश्वचालक' ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहाँ हर एक मनुष्यको उचित है। इस कल्पनाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्म-शक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ संबन्ध अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी बँटा हो जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बंधे अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर बंध ही दृढ़ संबंध है जैसा रथमें एक चक्रका दूसरे चक्रके साथ। मनुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अवयव हुआ अथवा रोगी हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आजाती है। इसी प्रकार मनुष्य समाजमें

ज्ञाना, इन्द्र, व्याघ्रा और शरीरर ये चार अवस्था हैं। ये व्यक्ति एक दूसरे से प्रयुक्त होते हैं, परन्तु सधभावसे ऐसे बंधे हुए हैं कि जैसे शरीरमें अवस्था। यदि कई व्यक्तियाँ सधके नियम तोड़कर वास्तुके साथ जा मिलीं तो संघर्ष बल नष्ट होता है। क्योंकि जेसा व्यक्ति शरीर रख है, समानका शरीर भी रख है, उसा प्रकार विद्या शरीर में एक बड़ा भारी विशाल रख है। तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रखकी कल्पना करके और इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रख है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं है, हरएक सजीव या निर्जीव पदार्थ इसी एक रखका अंग है और इसका इसी कल्पनाके साथ यहाँ रहना चाहिये। इस रखको जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनङ्घान् इन्द्रः । (म. २)

इस रखको जो चलावेवाला है वह इन्द्र है, इस अवस्था में जो गति है वह उसकी ही गति है। इस सब अवस्थाको चेतना देनेवाला यह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

(१) शक्तः प्रवान् अध्ययनः मिमीते ।

(२) भूतं भविष्यत् भुवना दुहाना ॥

(३) देवानां सर्वां प्रतापि चरति । (म. २)

(१) वह समर्थ तीन मार्गोंकी जायता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, (३) और देवोंके सब शक्तोंकी चलाता है। ये इसके कार्य हैं।

(१) तीन मार्ग ये हैं— सत्त्व, रज, और तम प्रकृतिवालोंके तीन मार्ग होते हैं। किसकी किस मार्गसे जाना चाहिये और कैसे जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गोंका जाप जानता है।

(२) तीन कालोंमें दोहन— भूत वर्तमान और भविष्य कालोंमें यह दोहन करता है और पूर्वांकमार्गोंके ऊपरसे चलेनेवालोंको भोगके लिये जो चाहिये सो देता है। जिसकी जेसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी समिति ॥ करता है।

(३) देवोंके मतोंकी चलाता है— देवोंके मत ये हैं, धर्मका मत प्रकाश करनेका है, जलका बहनेका मत है, वायुका भुलानेका मत है। यह तो बाहरके देवोंके मत हैं, शरीरके अन्दरके देवोंके ये मत हैं, आराधना देनेका मत है, जानका मुननेका मत है, प्राणका अवन देनेका मत है, ये सब आत्माकी शक्तिये हो रहे हैं।

११ (हिंसी अर्थ, म. वि. प्र.)

इसका विचार करनेसे यह परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है।

मनुष्योंमें देव ।

यह देव जो विश्वकी शक्तका चलाता है और संपूर्ण भुवनोंमें व्याप्त है वह मनुष्योंमें प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः । (म. १)

'यह इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट होता है।' मनुष्योंके हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसको अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, बिन्दका ईश्वर मनुष्योंके हृदयमें प्रकट होता है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्योंमें है कि जिसके हृदयमें विश्वका चालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्योंको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस ज्ञानका फल देखिये—

(१) अनङ्घः विजानन्,

(२) यः न यशोपात्

(३) सः सुप्रजाः सन् उव्-अरे न सर्वम् ।

(म. १)

'(१) इस विश्वकी शक्ति चलावेवालोंको जो जानता है, (२) वह अपने लिये स्वार्थसे भोग नहीं करता, ॥ कारण (३) वह सुप्रजा प्राप्त करना हुआ देह पावके नतर इधर उधर नहीं भटकता, 'अर्थात् सीधा अपने अमृत धामको पहुँचता है। इसमें प्रथम परमात्माकी जानना, और पश्चात् स्वार्थ छोड़कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना इन दोनों 'ज्ञान और कर्म' का संपादन अनुष्ठान करनेसे तीव्र प्रमाणमें करी शिखि मिल सकती है। यह ईश्वर विद्यप्रकार जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह मनुष्य मनुष्यमें कर्मपूर्वक कहा है—

(१) पुरस्तात् पवमाना,

(२) यनं आप्यायति ।

(३) सुकृतस्य लोके अनङ्घान् दुहे । (म. ४)

(१) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसको बसाता है, पुत्र करता है। और इसकी बुद्धि करता है, (३) पुण्य शोकमें यह इसको तृप्तिके साधन देता है।' परमेश्वरका उपासक होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक बलकी बुद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यके फल होकर वहाँ विविध प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ है। परमात्मपासनाके यह फल हैं, यह प्रकार पवित्र होता हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने निज धामको पहुँचता है। परमेश्वर इस प्रकार बसावट होता है इसी लिये कहा है कि—

विद्वज्जित्, विश्वभृत्, विश्वकर्मा । (मं. ५)

‘ यह विश्वको भीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक तथा विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है । ’ इसीलिये उपासक नियम होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढ़ता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुँचता है । यह स्थान, जहाँ इसकी जाना है, अमृतका केन्द्र है, किस अनुष्ठानसे यह जीवात्मा वहाँ पहुँचता है, इस विषयका संप्रदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

यत्नेन तपसा यशस्ययः सुकृतस्य लोकं गम्य ।

(मं. ६)

‘ त्रुत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्यलोक प्राप्त करेंगे । ’ इस मन्त्र भागमें त्रुत पालन और तपका आचरण यश और आध्मोन्नतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है । विचार करनेसे पता लग जायगा कि यह तो ॥ परलोककी सन्नति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे—

शरीर हिरवा अमृतस्य नाभि स्थः आकुरुहः ।

(मं. ६)

‘ शरीर खानेके पश्चात् अमृतक केन्द्रमें आत्म प्रकाशसे युक्त होकर ऊपर चढ़ते हैं । ’ यह है तपका प्रभाव और त्रुत पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं ।

मं. ७ में ‘ इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट् ’ आदि नाम सभी एक देवक हैं, ऐसा कहा है, यह बात ऋग्वेदमें मं. १।१६।४।५ में भी अन्य रीतिसे कही है । यही देव सर्वत्र उपासता है । सबकी बलिष्ठ बनाता है और सबको धारण करता है, अर्थात् हरएकको इसका आचार है और हरएकको यह प्राप्य है । किसीको अप्राप्य है ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण यह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणमें है । यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात खर सिद्ध हुई है । जिस प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों पहलके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके चारों ओर है ।

सप्त ऋषि ।

‘ इस अविनाशी ईश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दाहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि कहके जानते हैं ’ (मं. ९) यह नवम मंत्रका कथन है । ये सात दोहन पात्र अर्थात् दूध दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इन्द्रिय

हैं । दो आँख रूपका दोहन करते हैं, दो कान शब्द रसका दूध निकालते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक मुख मधुरादि रस लेता है । ये सात प्रकृति माताका दूध दोहन करनेके बर्तन हैं, येही रस मनुष्य मात्र पीता है और पुष्ट होकर उन्नति प्राप्त करता है । येही सात ऋषि हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ॥ (यजु. ३४।५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात इस शरीररूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं । ’ यह बात ऊपर-वाले मंत्रमें कही है । यहाँ सात दोहनपात्र जो कहे हैं वे ही सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । सर्व साधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम ऊपर दिया ही है, परंतु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहाँ दो आँख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परंतु वस्तुतः ये अर्थात् दो आँख एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको मित्र मानना अयुक्त है । यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात मित्र हैं ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि मित्र माने हैं और सबके दोहन पात्र भी मित्र माने हैं अर्थात् उनमें दुहा अविनाशका दूध भी मित्र ही है । यह बात ऊपर मान गये सप्त पात्र और सप्त ऋषिविषे सिद्ध नहीं होती इसलिये इनको अन्य स्थानमें दोहना चाहिये । हमारे मतसे सप्तऋषि और सात दोहन पात्र ये हैं—

१ आत्मा— यह ऋषि परमात्मासे ‘ आनन्द ’ रूपी दूध अपनेमें दुहता है ।

२ बुद्धि (संज्ञान)— यह ऋषि परमात्मासे ‘ चित् ’ अथवा विज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निभोड़ता है ।

३ अहंकार— यह ऋषि परमात्मासे ‘ मै ’ पनका भाव रूपी दूध निकालता है ।

४ मन— यह ऋषि उसीसे ‘ मनन शक्ति ’ रूप दूध दुहता है ।

५ प्राण— यह ऋषि वहासे ही ‘ जीवन ’ रूपी दूध निकालता है ।

६ ज्ञानिन्द्रिय (संघ)— यह ऋषि वहासे ही ‘ विषय-ज्ञान ’ रूपी दूध निभोड़ता है ।

७ कर्मेन्द्रिय (संघ)— यह ऋषि उसीसे ‘ कर्मशक्ति ’ रूप दूध निकालता है ।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे मित्र हैं, इनके पाद विभिन्न

दोहन पात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न है, और उसका सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। इसलिये ये सात श्रेणियाँ और ये सात दोहन पात्र हैं ऐसा मानना यहाँ उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

बैल और किसान

प्रथम मंत्रमें बैल और किसानके रूपमें बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है, इसका अर्थ अर्थ यह है— 'प्रांशे भूमि-पारिषत्तता है, प्रांशे भूमि उपलब्ध करता है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान का कार्य करते हैं।' यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष सीखता है। परंतु इस मंत्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश्य नहीं है क्योंकि यहाँ जिस किसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ' अर्थात् जीवात्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ' आया है। खेतीकी जानने-वाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, वसा प्रकार इस शरीर रूपी कार्यक्षेत्रको यथावत् जाननेवाला यह जीवात्मा-रूपी किसान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें कुछ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसकी खेतीमें हलचलाने आदिही सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें 'अनुद्वान्' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और ज्ञान खेती है। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस प्रथम रूपका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

बारह रात्रि

बारहवें मंत्रमें 'प्रजापतिके मत करनेकी बारह रात्रियाँ हैं' ऐसा कहा है। रात्रि अन्धकारकी रातक है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इस लिये यहाँ बारह गूढ़ अन्धकारकी रात्रियोंसे तात्पर्य बारह प्रकारके गूढ़ अज्ञानका है। हरएकके अंदर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढ़ती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धात्मा होता है और मोक्षका भागी होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा, (३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८) ज्ञानेन्द्रियोंके विषय,

(९) कर्मेन्द्रिय, (१०) कर्मेन्द्रियोंके विषय, (११) शरीर, (१२) विद्या अथवा, इन बारह क्षेत्रोंके संबंधमें बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विवरीतज्ञान अथवा जो कुछ कदा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटाने चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें इन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसकी पड़ताल करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग आत्ममार्ग करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी बचनेका बाकी है। यह परीक्षा ही इस मंत्रमें ली है ऐसा पाठक समझें और इस दृष्टि अपनी परीक्षा करें। इससे बड़ा आत्म-सुधार हो सकता है।

मृत

जिस मतसे एक प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह मत इसी बारहवें मंत्रके उक्तार्थमें कहा है—

यः ब्रह्म उपवेदं तत्तुं मृतम्। (मं. ११)

'जो ज्ञान प्राप्त करता है वह सदा मृत है।' यही मत मनुष्यकी उपाति करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यह मत पालन करनेसे इसके अज्ञानका भल घोसा जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह मत अर्हातक ही सके मनुष्यको धरना चाहिये।

बारहवें मंत्रमें यही अनुष्ठानका लक्षण कहा है— 'मैं प्रातः काल, दोपहरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन करता हूँ।' यह दोहन क्या है, इसके दोहन पात्र कौनसे हैं और इसके दोहन करनेवाला कौन है, इसका वर्णन इसी सूक्तमें इससे पूर्व कहा जा चुका है। यही मत है, परमात्मासे उगसना द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो जितना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा। 'अविनाशी तत्त्वसे यह दोहन होता है यह जो जानता है,' उसीको इस तत्त्वसे लाभ हो सकता है, यह अंतिम कथन है। यह नि छंदेदं सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ उठावें।

सर्व-साक्षी प्रश्नः ।

(काण्ड ४, सूक्त १६)

(ऋषि — मन्ना । देवता — वरुणः । सत्तावृत्तान्वाक्षणम् ।)

बृहन्नैषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति ।

यस्तापन्मन्यते चरन्तस्व देवा इदं विदुः

॥ १ ॥

यत्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रवद्वम् ।

द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वदु वरुणस्तृतीयः

॥ २ ॥

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञो उतासौ द्यौर्वृहती दूरअन्ता ।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः

॥ ३ ॥

उत यो द्यामत्तिसर्पात्परस्ताञ्च स मुन्यातै वरुणस्य राज्ञः ।

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अतिं पश्यन्ति भूमिम्

॥ ४ ॥

अर्थ— (एषां बृहन् अधिष्ठाता अन्तिकात् इव पश्यति) इनका बड़ा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । (यः तावत्) जो फैलाता और पालन करता, (चरन्) विचरता और चलता हुआ, (मन्यते) जानता है । (देवाः इदं सर्वं विदुः) विन्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (यः यः वञ्चति) और जो ठगता है, (यः निलायं चरति, यः प्रवद्वम्) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खुला व्यवहार करता है तथा (द्वौ संनिपद्य यत् मन्त्रयेते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुणः चेद्) तीसरा राजा वरुण जानता है ॥ २ ॥

(इयं भूमिः) यह पृथिवी, (उत उत असौ बृहती दूर अन्ता द्यौः) और यह बड़ा दूर अन्तरपर दीखनेवाला सुलोक है, यह सब (वरुणस्य राज्ञः) वरुणराजाका है । (उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी) और दोनों समुद्र वरुणको दोनों कोख हैं, (उत अस्मिन् अल्प उदके निलीनः) तथा वह इस अल्प उदकमें भी लीन हुआ है । ॥ ३ ॥

(उत यः परस्तात् सर्पात्तिसर्पात्) और जो दूर सुलोकके परे भी चला जावे (सः वरुणस्य राज्ञः न मुन्याति) वह इस वरुणराजाके साधनेसे छूट नहीं सकता । (अल्प दिवः स्पशः इदं प्रचरन्ति) इस दिव्यदेवके दूत इस जगत्में संचार करते हैं । वे (सहस्र अक्षाः भूमिं अतिपश्यन्ति) हजार आँखोंसे भूमिको विशेष देखते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन उपर्युक्त लोक लोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेके समान करता है, वह सबका विस्तार करता है और रखा करता है, सबको चलता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है । उस प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीको ठगता हो, कोई चोरके अन्दर छिपकर पृथ करता हो और कोई, खुशी जगहमें कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातोंको वह प्रभु उधो समय जानता है ॥ २ ॥

यह भूमि और यह बड़ा सुलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभुके हैं । ये सबे समुद्र उरको कोखोंमें हैं, यह ऐसा बड़े समुद्रोंमें है ऐसा ही पानीकी छे ठासी जूँसमें भी है ॥ ३ ॥

यदि कोई वृकमें बरके सुलोकके भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके साधनेसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगत्में संचार करते हैं और वे हजारों आँखोंसे इस भूमिको निरीक्षण करते हैं ॥ ४ ॥

सर्वं तद्राजा वरुणो वि चण्डे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
 संख्याता अस्म निमिपो जनानामक्षानिव श्रद्धा नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥
 ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा विष्टन्ति विपिता रुशन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अमृतं वदन्तं यः संत्यवाधति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
 शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यन्तुवाह नृचक्षः ।
 आस्तां जालम उदरं संस्रित्वा कोश इवायन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
 यः समाम्योद्वरुणो यो व्याम्योद्वयः सन्द्वेयोद्वरुणो यो विद्वेद्यः ।
 यो द्वौ वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥
 तैस्त्वा सर्वैरभि ध्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र ।
 तानुं ते सर्वाननुसन्दिशामि ॥ ९ ॥

अर्थ—(राजा वरुणः तत् सर्वं धिचण्डे) वरुणराजा स्व स्वकी देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और धुलौकके बीचमें है और जो परे है । (जनानां निमिपोः अस्म संख्याताः) मनुष्योंकी पलकोंके झण्डोंकी भी लक्ष्मि गिना है । (तानि निमिनोति) उनको वह नापता है । (श्रद्धा अक्षान् इव) जैसे जुआरी पाशोंको नापता है ॥ ५ ॥
 हे (वरुण) वरुणदेव । (सप्त सप्त त्रेधा विपिताः) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः विष्टन्ति) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अमृतं वदन्तं छिनन्तु) सब अमृत बोलनेवालेकी बांध दे अपना छिन्न-भिन्न करें । (यः संत्यवाधति तं सृजन्तु) जो सत्यवादी है उसको छेद दें ॥ ६ ॥

हे (वरुण) ईश्वर । (शतेन पाशैः धर्म अभिधेहि) बीं पाशोंसे इसकी बांध ले । हे (नृचक्षः) मनुष्योंकी देखनेवाले । (अनुतवाह ते मा मोचि) असत्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । (जालमः उदरं अस्रित्वा) दुष्टनीच अपने उदरको गिराकर, (अधम्यः कोश इव) न बंधे कीशके समान (परिकृत्यमान आस्तां) कटा हुआ पड़ा रहे ॥ ७ ॥

(वरुणः यः समाम्यः) वरुण जो समानभाव रखनेवाला और (यः व्याम्यः) जो विषम भाव रखनेवाला है । (वरुणः यः सं-वेद्यः, यः वि-वेद्यः) वरुण जो समान देखमें रहनेवाला और जो विशेष देखमें रहनेवाला है, (वरुणः यः द्वयः यः च मानुषः) वरुण जो दोनों संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥

हे (अमुष्यायण) हे अमुक पिताके पुत्र । हे (अमुष्याः पुत्र) अमुक मात के पुत्र । (असौ) वह तू । (तथा) सुनको । (तैः सर्वैः पाशैः अभिध्यामि) उन सब पाशोंसे बांधता हूँ । और (तान् सर्वान् उ ते अनु सन्दिशामि) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूँ ॥ ९ ॥

माचार्य— जो कुछ इस भूमि और धुलौकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यहतिक कि मनुष्योंके पलकोंकी झण्डोंकी भी वह गिनता है, अर्थात् उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

जो असत्य बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने हिसक पाशोंसे बांध देता है और जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥
 हे प्रभो । तू दुष्टको सैकड़ों पाशोंसे बांध देता है, असत्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दुष्टोंको घाता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अर्थात् परमेश्वर है, इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवामा भी है ॥ ८ ॥

हे अमुक मातापिताके पुत्र । तू वरुण रीतिसे सब व्यवहार कर अन्याय उस प्रभुके पाशोंसे तू बांधा जायगा जिन पाशोंका वर्णन यही किया आ चुका है ॥ ९ ॥

सर्व-साक्षी प्रभु ।

सर्वाधिष्ठाता प्रभु ।

इस सूक्तमें सर्वेश्वरी, सर्वदृष्टा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन है । यह सूक्त इतना सुगोच, स्पष्ट और भावपूर्ण है कि जिसकी प्रशंसा हमारे शब्दोंसे होना असंभव है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि— 'इस जगत्का एक बड़ा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके व्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है ।' हरएक मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु जो कार्य करता है उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुआ है—

(१) तायन् (ताय्-संस्तानपालनयोः)— वह सबको फैलाता अर्थात् विस्तार करने अथवा पूर्ण बढनेका अवसर देता है; तथा सबका बड़ा योग्य शासन करता है । किसी प्रकार न्यूनता होने नहीं देता । यह उसकी सबके ऊपर बड़ी दया है । (म. ३)

(२) सरन्— वह सर्वत्र जाता है, सर्वस्थानोंमें उसकी प्राप्ति है, सबको वह चलाता है । वह सर्वव्यापक है । (म. १)

(३) मन्यते (मन्-ज्ञाने)— जानता है, वह सर्वज्ञ है । (म. १)

(४) अस्तिकात् इव पश्यति— पास रहनेके समान सबके व्यवहार ब्यापक देखता है । वह सर्वत्र व्यापक होनेसे वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है । (म. १)

(५) अधिष्ठाता— वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, शासक और प्रभु है । उसके ऊपर कोई नहीं है । (म. १)

उसकी सर्वज्ञता ।

'वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रीतिसे देखता है' ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उसका ही स्वीकरण द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है । 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठहरा हो, चलता हो, दौड़ता हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा छुले स्थानमें व्यवहार चलाता हो, वो मनुष्य बिलकुल एकान्तमें कुछ विचार करते हो यह सब उस प्रभुकी ब्यापक विदित हो जाता है, (म. २) अर्थात् उससे छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता । यह उसकी सर्वज्ञताका उत्तम वर्णन है ।

भूमि यहाँ अपने पास है और वो वहाँ दूर है, तथापि इन सब पर उसी प्रभुका समान अधिकार है । इतने बड़े विस्तार वाले विश्वपर उस अकेलेका ही स्वाभिमान है । वह इतना बड़ा है कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें हैं । यह इतना बड़ा होता हुआ भी हवा छोटेसे जलके एक बुदमें भी वह विराजमान है, प्रत्येक सूक्ष्मसे सूक्ष्म अणुरेखमें वह पूर्णतया व्यापक हुआ है । (म. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन है ।

प्रबल शासक ।

उसका शासन ऐसा प्रबल है कि कोई मनुष्य उसके शासनाधिकारसे छूटनेके लिये वहाँ भी भाग गया और सुनोकर भी परे चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, वहाँ भी गया तो भी वह उसके शासनमें ही रहेगा । वह स्वयं सबका निरीक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि उनकी दृष्टि सबके ऊपर एक ही रहती है । (म. ४)

जो कुछ इस सुनोकरके बीचमें है उस सबको वह प्रभु जानता ही है, वहाँ तक वह देखता, गिनता और नापता है कि आँखोंके पलकोंके क्षणक कितना कितने हुए हैं यह भी उसकी ज्ञात है । जो इतनी बारीकीसे सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है । कभी नहीं (म. ५) इसलिये सब मनुष्योंको यह मानना चाहिये कि वह हमारा निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म करके अपनी अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि हरएकको प्राप्त करनी चाहिये ।

उसके पाश ।

जगत्, शरीर, कर्मेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन सात क्षेत्रोंमें उनके विविध पाश फैले हैं । प्रत्येक क्षेत्रके अनुकूल सबके पाश हैं और प्रत्येक क्षेत्रमें भी सत्य, रज, तम इन तीन भेदोंसे भी भिन्न हैं । ये सब पाश 'असत्य भाषण करनेवालोंको बाँधते हैं और सत्यवादीको मुक्त करते हैं ।' (म. ६) सत्यनिष्ठाका वह महत्त्व पाठक जान लें और जहाँतक हो सके वहाँ तक सत्य पालनमें दृढ़ चित्त होकर अपने जन्मकी सार्थकता करें । सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है ।

अष्टम मंत्रमें 'देवी वह्ण और मानुष वह्ण' का वर्णन है । इस वर्णनसे वैदिक वर्णन शैलीका पता लगता है इसलिये इसके विषयमें थोड़ासा विवरण करना चाहिये—

दो वरुण ।

दिव्य वरुण

- १ समाश्रयः— सबके साथ
समान भाव रखनेवाला,
२ सदैव्य— समान दशमें
रहनेवाला अर्थात् सब
स्थानोंमें समानतया रहने-
वाला,
३ दैव्य— जो देवसम्बन्ध है,
४ वरुणः— जो अष्ट ईश्वर
है ।

मानुष वरुण

- १ व्योम्य— विषम भावसे
देखनेवाला,
२ विदेम्य— जो स्थान
विशेषमें रहनेवाला है,
३ मानुष— जो मनुष्योंके
सम्बन्धमें है,
४ वरुण— जो अष्ट जीवा-
त्मा है ।

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानोंमें समान रातिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हरएकके साथ विषमवृत्तित व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें रहनेवाला है। दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण हैं, परन्तु एककी व्यापकता बड़ी है और दूसरेकी छोटी है। एक ही शब्दसे जीवात्मा परमात्माका वर्णन किस ढंगसे होता है यह बात यहाँ पाठक देखें। यह बदकी वर्णन शैली है।

अन्तिम मन्त्रमें मनुष्य मात्रके लिय सन्देश दिया है कि इस प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रहो और सत्य पालन द्वारा उसके अनुकूल बनो। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके पापस बन्धे जायेंगे। जो सत्य पालन करेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।

मुख्योंमें ज्येष्ठ देख ।

(का. ५, सू. २)

(भाषि — बृहद्विषी अथवा । देवता— वरुण ।)

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्तत्वेपनृगः ।
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रुननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊषाः ॥ १ ॥
वावृधानः शर्वसा भूयोज्ञाः शत्रुर्दसाय भियसं दधाति ।
अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते नवन्त प्रभृता मदेपु ॥ २ ॥

अर्थ— (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठं मास) वह निम्नसे भुवनोंमें श्रेष्ठ तत्त्व था, (यतः उग्रः श्रेष्ठ-जृम्णः जज्ञे) जहाँसे कम सेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ। यह (सद्यः जज्ञान शत्रुन नि रिणाति) तत्काल प्रकट होते हैं। शत्रुओंका नाश करता है। (यन् एनं विश्वे ऊषाः अनुमदन्ति) इस कारण इसको प्राप्त करके सब सरसक हर्षित होते हैं ॥ १ ॥
(शर्वसा वावृधान भूरि-ओजा शत्रु) बलसे बढ़नेवाला महाबलवान् शत्रु (दासाय भियसं दधाति) दासोंकी ही मर्त्य देता है। यहाँ (अव्यनत् च व्यनत् च सस्ति) प्राणरहित और प्राण युक्त साथ साथ रहे हैं। और (ते प्रभृता मदेपु स नवन्त) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सपूर्ण भुवनोंमें बड़ी श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जहाँसे सूर्य जिस तेजस्वी गोल निर्माण होते हैं। इसके प्रकट होते ही अथेरा दूर होता है, इसलिये इसको देखकर सरसक लोग निर्भय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १ ॥
बहुत बलवान् शत्रु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्त करणमें भी मर्त्य उत्पन्न करते हैं। [और इतिके लोग शत्रुत्व कभी नहीं करते।] इस अगत्में प्राणरहित और प्राणरहित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयसे रहते हैं और वे परस्परकी सहायतासे परिपुष्ट होकर आनन्दित होते हैं [अर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षीण होते हैं।] ॥ २ ॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्युमाः ।

स्वादोः स्वादीयाः स्वादुनां सृजा समदः ॥ मधु मधुनामि योधीः ॥ ३ ॥

यदि चिद् त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।

ओजीयः शुष्मिन्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन् दुरेवासः कशोकाः ॥ ४ ॥

त्वया व्यं शोशद्गहे रणेपु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।

चोदयामि त आयुधा वचोमिः सं तं शिक्षामि प्रदद्या वयासि ॥ ५ ॥

नि तद् दधिपेऽर्वरे परं च यस्मिन्नाविचारवसा दुरोणे ।

आ स्थापयत मातरं जिगत्सुमतं हन्वत कर्वराणि भूरि ॥ ६ ॥

स्तुष्व वर्धन् पुरुवर्त्मानं समृज्वाणभिनर्तममाप्तप्यानाम् ।

आ दर्शति श्वसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते ऊमाः) जब ये रक्षक (त्ये अपि क्रतुं भूरि पृञ्चन्ति) युद्धमें ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार जोड़ते हैं । तब (द्वि त्रिः मयन्ति) दुष्टों त्रिगुण होते हैं । (स्वादोः स्वादीयाः स्वादुना सं सृज) स्वादुसे भी अधिक मधुर रसकी मीठेके साथ संयुक्त कर । और (अदः मधु मधुना समभि योधीः) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हे (शुष्मिन्) बलवन् । (चिन् तु) मिथयसे (रणे रणे धना जयन्तं त्वा) प्रत्येक युद्धमें धनको जीतनेवाले तुझको प्राप्त होकर (यदि विप्राः अनुमदन्ति) यदि ज्ञानी लोग आनदित हों, तो उनके लिये (स्थिर ओजीयः आत नुष्व) स्थिर बल फैला । (दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दभन्) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥

(भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोंको देखते हुए (वयं रणेपु त्वया शोशद्गहे) हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । (ते आयुधा वचोमिः चोदयामि) तेरे शत्रुओंको वचनोंके द्वारा चलाता हूँ । और (ते वयासि ब्रह्मणा सं शिक्षामि) तेरी गतिओंको ज्ञानसे मैं सीख करता हूँ ॥ ५ ॥

(अवरे परे च) छोटे और बड़े दोनोंको (यस्मिन् दुरोणे) जिस घर्मे (नि दधिपे) धारण करता है और वहाँ (तद् अयसा अविय) उसकी रक्षकशक्तिके रक्षा करता है । (जिगत्सु मातरं आस्थापयत) प्रगतिशील माताको स्थापित करके (अतः भूरि कर्वराणि हन्वत) इससे बहुत कमोंको पार करो ॥ ६ ॥

हे (वर्धन्) बलवन् । (पुरुवर्त्मानं श्रुज्वाणं) बहुत भारवाले, बहुत तेजस्वी, (हन्तमं आप्तप्यानां आतं) भेद्य और आतमें आत की ॥ (स्तुष्व) स्तुति कर । (भूरि-ओजाः श्वसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र संक्षति) मृथिकी समानताको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— सब रक्षक जब परस्परामे अपनी बुद्धिका योग करते हैं, तब ही दुष्टता और त्रिगुणा बल प्राप्त करते हैं । ये स्वयं मधुर रसके भी अधिक मीठ बनकर उद्यमों भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले योद्धा अनुमोदन ज्ञानी करें । और ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैलावें । दुष्ट दुराचारी लोग शत्रुओंको कभी न दबा सकें ॥ ४ ॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंको देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम योद्धेके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । तेरे शत्रुओंको हम अपने वस्तुत्वसे उपेक्षित करके चलाते हैं और तेरी हलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥

छोटे हों या बड़े हों, सब एक घर्मे रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी । सब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिकी स्थापित करें जिससे वे बहुत कमोंको कर सकें ॥ ६ ॥

बहुत भारोंसे उभति करनेवाले तेजस्वी भेद्य और आत पुरुषोंकी स्तुति करो । ये महाबलवान् अपने बलसे आदर्श रूप बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आभार देती है उस प्रकार सबको आभार देते हैं ॥ ७ ॥

इमा ब्रह्म बृहद्विषः कृणवादिन्द्राय शूषमग्निषः स्वर्पाः ।

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुराश्रिद् विश्वमर्णयत् तपस्वान्

॥ ८ ॥

एवा महान् बृहद्विषो अथर्वावोचत् स्वा तन्वमिन्द्रमेव ।

स्वसारी मातुरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चेन्ने श्वर्सा धर्धयन्ति च

॥ ९ ॥

अर्थ— (अग्निषः स्वः-स्वाः बृहद्विषः) पहिले आत्मिक प्रकाशसे युक्त बृहद्विष अर्थात् महान् तेजस्वी ऋषिने (शूषं इमा ब्रह्म) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवात्) प्रभुके लिये किया। वह (महः गोत्रस्य स्वराजा क्षयति) वधे गोरक्षक राष्ट्रका स्वार्थी राजा होकर रहता है। (तुराः तपस्वान् चित् विश्वं अर्णयत्) वेगवान् तपस्वी निःसन्धेह विश्वमें प्रभुत्व करता है ॥ ८ ॥

(महान् बृहद्विष अथर्वा) वधे महातेजस्वी योगी ऋषिने (स्वां तन्वं इन्द्रं एव अवाचत्) अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोत्र कहा। (मातुरिभ्वरी स्वसारी) मातृभूमिमें भरणपोषण करनेवाली वीरों बहिनें (च अग्निमे एने) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (श्वरसा हिन्वन्ति च धर्धयन्ति) बलसे प्रेरित करते हैं और बकाते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ— आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानों को प्रभु की बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं। वे राष्ट्रके स्वार्थी राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए सपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावको बकाते हैं ॥ ८ ॥

वधे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आरमाद्य स्तात्र करते हैं। मातृभूमिमें रहनेवाली वीरों बहिनें [अर्थात् मातृमाया और मातृसभ्यता] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको बकाती हैं ॥ ९ ॥

भुवनोर्में ज्येष्ठ देव ।

सूक्तकी विशेषता ।

यह सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है और उसकी प्राप्तिका उपाय बताता है, तथापि शैवालकारवे राजदयाशन विषयक और अन्यान्य अभ्युदय विषयक महत्त्वपूर्ण बातोंका भी साथ साथ उपदेश दे रहा है। इस कारण यह सूक्त श्रेष्ठ प्रकार ससारी जनोको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है। इसमें प्रायः प्रत्येक मन्त्रमें शैवार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह अत्यन्त छिष्ट और दुर्बोध हुआ है। तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आये हैं, उनको यहाँ देते हैं—

ज्येष्ठके लक्षण ।

प्रथम मंत्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिये—

११ (हिंसा अघर्ष, प्र. वि. प्र.)

(१) यत् उग्रः स्वेष्ट-सुदृग्ः जज्ञे । = जहाँसे उग्र तेज उत्पन्न होता है। जिससे तेजोविज्ञता बढ़ती है। (मं. १)

(२) सद्यः अज्ञानः शम्भू निरिणाति । = सद्यस होते ही शम्भुओंको दूर करता है। कार्यको प्रारंभ करते ही वैरियोंको पराजित करता है। (मं. १)

(३) विश्वे ऊमा एन अनुमदन्ति । = सब शैरक्षक जिसके अनुकूल रह कर आनंदित होते हैं। जिसके साथ आनंदसे रहते हुए सब शैरक्षक अपनी रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं ॥ (मं. १)

(४) तत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस । = वह निःसन्देह भुवनोर्में श्रेष्ठ है। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये। (मं. १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ, और श्रेष्ठ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सर्वके समान तेजोगोल उत्पन्न होते हैं

और प्रकाशते हैं, (२) वह अही प्रकट होता है, वही शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात् ज्येष्ठत्वके तीन लक्षण उसमें धार्य होते हैं, इसी कारण कहाते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्विता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रक्षक बारीकी अनुकूलता, जिसके पात्र होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, 'वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें समर्थ होते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक औद्योगिक, अथवा राजकीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके धीरोंकी अनुकूल संमति होती है।' जिस पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबके धुराण माने जाते हैं।

प्रथम लक्षणमें 'स्वेप + नृमणः' शब्द है। वस्तुतः यह शब्द 'स्वेप + नृ + मनः' है अर्थात् इसका अर्थ 'तेजस्वी मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन' है। जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। वह मन भी 'उप' अर्थात् धीरता युक्त चाहिये। सौर्य धीर्य धैर्य आदि गुणोंसे युक्त मन होना चाहिये। मनुष्यका मन तेजस्वी और धीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतकी अनुकूलता भी उसको मिल सकती है। व्यक्ति के अंदर भी श्रेष्ठत्वके लिये येही तीन गुण आवश्यक हैं। जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह भेद आत्मा है। इस प्रकार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव है।

दासकी घबराहट।

दासके लक्षण।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास' के लक्षण कहे हैं। पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ धीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण 'भीरुता' है—

(५) शत्रुः दासाय भियसं दधाति।— शत्रु दासके लिये भय धारण करता है। शत्रुको देखकर दासकी घबराहट होती है। शत्रु नेवल दास शत्रुके मनुष्यके ही घबरा सकता है। धीर शक्ति मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं। शत्रु कितना भी प्रबल हो धीर शक्तिवाला मनुष्य कभी उससे डरता नहीं। डरनेका संबंध दासभावके साथ है। यहाँ 'शत्रुसे घबराता' यह एक दासका लक्षण कहा है। लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे शत्रुसे घबरा जाते हैं। इन लक्षणोंके साथ प्रथम मंत्रोंके धीरोंके लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दास

भावके तीन लक्षण जाने जा सकते हैं— '(१) तेजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानीसे शत्रुका बल बढ़ाना और (३) आत्मरक्षा न करनेवालोंकी अनुकूलता' ये तीन लक्षण और मिलानेसे तो दासके चार लक्षण होंगे। तेजोहीन मन्द जीवन, अपनी नादानीसे शत्रुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं। ये लक्षण जहाँ होंगे वहाँ दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे। इन लक्षणोंसे पाठकोंको पता लग सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है। श्रेष्ठ कौन और क्षत्रिय कौन है। प्रथम मन्त्रमें आर्य अथवा श्रेष्ठके तीन लक्षण बताये और इस द्वितीय मंत्रमें दासके लक्षण बताये हैं। पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण दिखाई दिये, तो उनकी दूर करके अपनेमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढ़ायें।

विरोधियोंका सहकार्य।

इस जगत्में विरोधियोंके झगड़ोंका वृत्तान्त बहुत स्थानोंमें सुनाई देता है। विरोधियोंके झगड़ोंमें संमिलित होनेवाले दोनों पक्षी प्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकारके नाशके बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रके उद्गारार्थमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना। देखिये—

(६) अ-व्यनत् च व्यनत् च सन्नि, ते प्रभुता प्रवेपुस्तं नवन्त— जब और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले दोनों परस्पर मिल जुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर आनन्दमें रहते हैं। (मं. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर अज है और आत्मा चेतन है। इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर मिलते हैं। इन दोनोंके धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता। इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तियों परंपुष्ट होते हैं और दोनोंकी शक्ति होती है। स्थूलसे सूक्ष्मकी शक्ति और सूक्ष्मसे स्थूलकी पुष्टि होती है। जबकी सहायता चेतनके लिये और चेतनकी जबके लिये होती है। परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो वह जगत्का चमत्कार नहीं दिखाई देगा। यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है। पूर्वके सूक्तमें 'दो विरोधी चक्र एक स्थानपर कार्य करने लगे

तो उन दोनोंकी शक्ति बढ़ जाती है। (धं. १।५) 'एसा कहा है। इस बचनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग अजबुद्धिके होते हैं और कई तीव्र बुद्धिके होते हैं। ये दोनों आपसमें न लड़ें। इसके आतिशय भी बली निषेध, ज्ञानी अज्ञानी, जनी निर्धन, धनी-पति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं। प्रायः इनका झगडा होता रहता है और झगडेसे आपसकी शक्ति गड़ होती है। अतः इनको उचित है कि अजचेतन या प्रकृति-पुरुषके समान परस्पर मिल जुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढ़ावे। यह उपदेश बड़ा बहुमूल्य है और जो इसका मनन करेगा उनके उन्नतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिले, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियोंकी सहायता अपने बलसे करें। इसी प्रकार जो पुरुष विषमधर्मी होने पर भी पुरुष धर्मसे मिले, इससे ज्ञानी पुरुषकी और पुरुषका ज्ञानीकी सहायता होगी, और दोनोंकी शक्तियाँ दोनोंकी उन्नति होगी। इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मिल होनेसे दोनोंकी बड़ी उन्नति होती है। उन्नतिका यह महासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहाँ विविध जातियोंका आपसमें सम्पर्क होता है वहाँ यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा लाभ होना समभव है। इस तत्त्वपर जब जातियाँ आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी। ब्राह्मण जातिसे, क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शूद्र अपनी कारीगरोंसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढ़ावें। इस प्रकारकी एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है। मनुष्यके व्यवहारमें विरोधके प्रसंग अनेक आते हैं, उस समय यदि हम नियमका स्मरण होगा तो जनताका बड़ा कल्याण हो सकता है।

शक्तिकी वृद्धि ।

(७) ऊमाः त्वे क्रतुं पृच्छन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति-सहस्रक वीर तोरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे दुष्टों और तिष्ठने बलवान् हो जाते हैं। जो लोग अपने अन्तःकरणको ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ़ जाता है। यहाँ 'क्रतु'

शब्दका अर्थ 'प्रज्ञाशक्ति और कर्मशक्ति' है। अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी और कर्तृत्वशक्तिकी ईश्वरार्पण बुद्धिसे एक ही सत्कर्ममें लगाने हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। यहाँ बुद्धि और कर्मशक्तिकी एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है। किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन बुद्धि चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंकी एकाग्र करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्तिके अधिकसे अधिक कार्य होनेकी सम्भावना हो जाती है। अपने अन्तःकरणको अनेक कार्योंमें भ्रम रखनेसे अपनी शक्ति लौक होती है, परंतु अनेक व्यवहारोंका संश्लेष इत्यादि किंसा एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे अपना बल बढ़ानेके कारण सिद्धी सहायतामें हो जाती है। 'ऊम' का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनकी इस प्रकार अपने मनकी एकाग्र करना अवश्य आवश्यक है, यदि उनका मन अन्तः चिन्ताओंसे व्यग्र रहा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हो सकता। अर्थात् चित्तकी एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकता है और चित्तकी व्यग्रता बढ़ानेसे शक्ति क्षीण होती है। इसी नियमसे योगमार्गकी स्थापना हुई है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तको अनेक स्थानोंसे हटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना। अपने मनकी शक्ति बढ़ानेके लिये ही यह योगसाधन है। उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके पास एक रुपयेकी शक्ति है। यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो ११२ कार्योंकी एक एक पाईकी शक्ति ही मिलेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगा-येगा, तो उसकी अपेक्षा सिद्धि मिल सकती है। एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढ़ती है। अपनी छोटी-छोटी शक्ति अनेक कार्योंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति एक ही कार्यमें खर्च करना उचित कारणसे बहुत लाभकारी है। इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आयेगी होगी कि यहाँ शक्ति बढ़ानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु जतनी ही शक्तिके अधिकसे अधिक कार्य कर सकना है। एकाग्रतासे कार्यसमता बढ़ जाती है यही नियम यहाँ कहा है।

माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संयुज । तुमभु मधुना समभियोध्याः । = मीठेसे मीठा बनकर लहमें और मीठा रखो। तम मधु मधुरतासे मधुन कर। यह रूप है।

प्रकृतिके खादुरसके साथ जीवात्माका खादुरस मिला है, इस मिलापसे यह मानवेदेहकृपी खादु मीठा रस बना, इसमें और अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे उत्तम मधुरता हो जायगी। यह मीठापन संतो और महन्तोंमें दिखाई देता है। उत्तम मधु परमात्मा है उसकी अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाना चाहिये। यह आध्यात्मोन्मादिका अनुष्ठान इस मंत्रमें कहा है। जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें। मनुष्यको सबसे प्रथम प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें परमात्माकी मधुरता मिलानी चाहिये। यह साधुवैका मार्ग व्यवहारमें भी बड़ा उपयोगी है। व्यवहारमें, बातचीतमें और विचारोंमें माधुर्य रखनेसे मित्र बढते हैं, और शत्रु कम होजाते हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वाकप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं। यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर मीठास बढावे और अपने सब व्यवहार माधुर्ययुक्त करे जिससे इसके मित्र बढें और अनेक प्रकारसे लाभ हो। (मं. १)

ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकता।

(९) रणे रणे घना जयन्तं द्यां विप्राः अनुमदन्ति, स्थिरं ओजीयः आतनुष्य। = प्रत्येक युद्धमें घनोंकी जीतनेवाले तेरे जैसे बीरोंका जय ज्ञानी अनुमोदन करते हैं, तब तू स्थिर बल पैला। इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हरएक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उपपन्न करता है। यह तो परमेश्वर विषयक आश्वास्य हुआ। परंतु यहां इससे भी अधिक आश्वास्य है वह यह है— 'प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय बीरोंका अनुमोदन ज्ञानी ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेशा रहनेवाला स्थिर बल उपपन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यंत बलवान् हो जाता है।' यजुर्वेदमें कहा है—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह।

ते लोकं पुण्यं प्रक्षेपं यत्र देवाः सहाग्निना ॥

यजु. २-१२५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल जुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं।' इस कथनके साथ इस सूक्तके पूर्वोक्त कथनकी सुलना पाठक करें।

१ रणे रणे जयन्तं विप्राः अनुमदन्ति— युद्धमें विजय पानेवाले बीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

२ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ सह चरतः— जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं।

ये दोनों वर्णन जहाँ सङ्गत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल रहता है। इसलिये हरएक राष्ट्रके ज्ञानी और शूर मिलजुलकर रहें, और अपना बल बढावें। इसकी प्रतिकूल स्थिति बहाँ होगी अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें झगड़ते रहते, वह राष्ट्र अधोगतिके क्रीचड़में पड़ जायगा, इसमें कोई शङ्का नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी शक्ति और आपसके युद्धसे बलका नश होता है।

(१०) दुरेयासः कश्यपाः द्यां मा दमन्— दुष्ट और शोक उत्पन्न करनेवाले दुष्टे न दबावें। अध्यात्मपक्षमें— 'दुष्ट विचार और शोकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें। राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घातपात करनेवाले लोग और दुष्टोंको दलानेवाले लोग राष्ट्रको न दबावें।' ब्राह्मण और क्षत्रियोंको आपसमें एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे राष्ट्रमें दुष्ट लोगोंका उपपन्न बढने न पड़े। सर्वत्र रक्षाका प्रयत्न ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें और कभी सिर ऊपर न उठा सकें। व्यक्तिमें, कुटुम्बमें, जातिमें और राष्ट्रमें यह उपदेश बड़ा बीजप्रद है। ब्राह्मण क्षत्रियोंका आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात् दोनोंमें एकमत न रहा, तो इन दुष्टोंको सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके अन्दर अभेद एकता रखनी चाहिये, और दुष्टोंकी बढनेके लिये समय ही नहीं देना चाहिये।

(११) युधेयामि प्रपश्यन्तः सर्वं रणेयुं स्थया ज्ञास्यते— युद्धोंमें विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं उनको देखकर हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात करेंगे। यहाँ भी पुनः पूर्ववत् सारी और शूरोंकी सहकारिताका उपदेश किया है। ज्ञानी और शूर मिलकर एक मतसे युद्ध चलावें और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें।

(मं. ५)

(१२) ते आयुधा चोभिः चोद्यामि। = दुष्ट क्षत्रियके आयुध मैं ब्राह्मण अपनी पाणीसे प्रेरित करता हूँ। ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुमंडल बनावें और क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवें। क्षत्रियके शत्रुओंकी ब्राह्मण अपने आपमें प्रेरण। देवें। (मं. ५)

(१३) ते क्यांसि ब्रह्मणा सं चिदाभिः। = तेरी

गतिगोको में अपने ज्ञानसे तेज करता हूँ। अर्थात् क्षत्रियोंकी हलचलोंकी ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलने।

(मं. ५)

इस पञ्चम मंत्रमें भी वही ब्राह्मण क्षत्रियोंकी एकताका विषय बड़ी उत्तम रीतिसे कहा है। चतुर्थ और पञ्चम मंत्रका यह एक ही भाव है। जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचारसे व्यवहार करेंगे, उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैलेगा। आगेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय भिन्न रीतिसे कहा है, वह अब देखिये—

(१४) यस्मिन् दुरीणे सवरे परे च निदधिषे, तत् अयसा आधिष। = जिस घरमें छोटे और बड़े मिल कर रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच्च नीच, छोटे बड़े, बली निर्बल, सधन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकाश के लोग होते हैं। प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक दूसरेसे झगड़ते रहते हैं। परंतु जिस घरमें अपना भिन्न राष्ट्रमें छोटे और बड़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वही सनका अपनी एकताके बलसे रक्षण होता है। अर्थात् जिस देशके छोटे और बड़े आपसमें झगड़ते रहते हैं, वह देश अशु-रक्षित होनेके कारण गिर जाता है। कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंकी मालूम होना चाहिये। राष्ट्रमें किसीकी भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिये, कि मैं छोटा हूँ या दूसरा बड़ा है, इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठालो अकनिष्ठास पते सं आतरो चावृष्टुः सौमनाय। ऋ. ५ ६०/५

(१) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्य-मासो महसा विवावृष्टुः। ज्ञातारो अनुषा पृथिमातरो दिवो मर्षा आ नो अछ्छा जिघातन। ऋ. ५ ५१/६

(१) जिनमें कोई बड़ा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने कल्याणके लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं। (२) उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं। वे सब एक जेधे हैं और वे अपने उदयके लिये उस्ताहते प्रयत्न करते हैं। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिकी माता माननेवाले, दिव्य, मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आये।

इन मंत्रोंमें ऐसे विरोधा वर्णन है कि जिनमें उच्चनीच कोई

नहीं है, सब एक ही श्रेणीके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले हैं। वेही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और अपने मेलसे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्नति करते हैं। अध्यात्मपक्षमें परमात्माके घरमें छोटे और बड़े सब एक जैसे ही होते हैं, यहाँका छोटेपन वहाँ छोटा नहीं होता और यहाँका बड़ापन वहाँ बड़ा नहीं होता। वहाँ तो अन्तः शुद्धतासे सबकी उच्चनीच श्रेणी मानी जाती है। (मं. ६)

(१५) जिगर्तुं मातरं आस्थापयत। = प्रगतिशील अपनी मातृभूमिकी अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं। पूर्व स्थानमें दिखे हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यहाँ कही है। इसी विषयमें कुछ एक मंत्र वहाँ देखने योग्य है वह अब देखिये—

इडा सरस्वती मही तिष्ठो देधीर्मयो भुवः।

वर्हिः सीदृश्यस्त्रिषः॥ ऋ. १११३/९

तिष्ठो देधीर्बर्हिरेवं सवृन्तामिडा सरस्वती

मही भारती गृणाना॥ अथर्व. ५१७/१ यजु. २७/१९

(इडा, भारती) मातृभाषा (सरस्वती) मातृसभ्यता वा मातृवंशकृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियाँ अन्तःकरणमें स्थिर रहें। अर्थात् मनुष्यकी अपने अन्तःकरणसे इन तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस सूक्तके इस मन्त्र भागमें है। (मातरं आस्थापयत) मातृभूमिकी अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करी अर्थात् मातृभूमिके उद्देशसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बड़े उच्च नीच सब एक ही और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा आपसमें झगड़े खड़े करके अपनी शक्तिका ही नाश कदापि न करें।

(मं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्वेराणि इम्यत— इससे बहुत उत्तम कर्म तुम शिद्ध कर सकोगे। यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे योग रहेंगे, तो ही वे प्रबल पुष्ट्यर्थ कर सकेंगे। अर्थात् आपसके झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुष्ट्यर्थ नहीं होगा, और वे गिरते जायेंगे। आपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी पुष्ट्यर्थ शक्ति ही नष्ट होती है। (मं. ६)

आप्त पुरुषकी स्तुति।

(१७) पुरुवर्तमानि कस्याप्यं इनतमं आप्त्यानां आप्तं संस्तुष्व— बहुत मार्गवाले, तेजस्वी श्रेष्ठ और आत्मामें प्राप्त पुरुषकी ही प्रशंसा कर। अन्यकी स्तुति न कर। परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक

मार्गोंसे लोगोंका दर्शन कर सकता है, वह तेजस्वी और सबमें श्रेष्ठ है, और सब आत्मामें परम आत वही है, इस लिये वही स्तुति करने योग्य है। उसके स्थानपर किसी अन्यको स्तुति करना योग्य नहीं है। आत पुरुष वह है कि जो सदा सत्यवचनी होता है और कभी किसीके अहितको बात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आत है। ऐसे आत्माओं को सबसे श्रेष्ठ आत पुरुष होता है, वह 'आपत्यानां आतः' है अर्थात् प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक वही है। इसीलिये परमेश्वरको सब गुरुओंका भी महागुरु अथवा आदि गुरु करते हैं। यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं। जो मनुष्य (पुरु-धर्मार्थ) बहुत मार्गोंवाला है अर्थात् अपनी सञ्चितिके लिये तथा अपने राष्ट्रेक अमुपदयके लिये अनेक मार्गोंसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे आसिद्धि हो गई तो दूसरे मार्गसे अपना कदम आगे बढ़ता है और सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है, (स्रग्वाणं, स्रग्भू) कुशल, कारीगर, कला जाननेवाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, (इन+तमं) अत्यंत शक्तिमान्, सामर्थ्यवान्, बलवान्, भोजस्वी, (आपत्यानां आतः) प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष हो उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपायोंसे कार्य सिद्धी करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष होगा, वही प्रशंसाके लिये योग्य है। किसी अन्यको स्तुति करना योग्य नहीं है। केवल शानी, केवल अधिकारी, केवल धनी पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहितका कार्य तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं होंगे। (मं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूरि+भोजा शयसा आदर्शति—बहुत बलवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यसे आदर्शरूप हो जाता है वह बलके कारण होता है। जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं होता। आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी, तो ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। मनुष्यमें बल ही और उस बलका उपयोग जनताका उद्धार करनेके कार्यमें यह करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है। पूर्वापर संगतिसे पाठक इस भावार्थको स्वयं जान सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध

इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें प्रकाशित हो सकता है, उस आशयके साथ इस मंत्र मागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये स्वयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना आवश्यक है। इस विषयमें अगला मंत्रमाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति—पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना बनता है। जिस प्रकार गंगासरिता, गुरुत्वं और सहनशीलताका आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गंगासरिता और सहनशील बनता है। पृथ्वी सब स्थिरचरके आघात सहन करती हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती है। यह शांति और परोपकारका आदर्श है। पृथ्वी सबको यह उपदेश दे रही है। यह आदर्श जो पुरुष अपने समुक्त रख सकता है और अपने जीवनमें डाल सकता है, वही आदर्श पुरुष बन सकता है। पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परोपकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तिको जनताकी मलाईके लिये खर्च करता है, वही अग्रे लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है।

(मं. ७)

काव्य कैसा हो !

(२०) अग्रियः स्वर+स्ताः वृहद्विषः शयं ब्रह्म कृणवत्—प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े श्लोकके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य करता है। इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं। वह ऋषि सर्वमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आरम्भिक प्रकाशसे प्रकाश-नेवाला, श्लोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी वह ऋषि ऋषि कहलायेगा। यह ऋषि (शयं ब्रह्म) बल बढ़ानेवाला स्तोत्र या काव्य बनाये। ऋषि लोग काव्य इस प्रकारका बनायें कि जिससे पढ़नेसे पढ़नेवालेके मनमें बलका पोषण होवे, निर्बल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, वंशहीन लोग उत्साही बनें और पुत्रार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें। काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यही लक्षण है। ऋषिका काव्य निर्बल मनुष्योंको भी विलस्य पुरुषार्थी बना सकता है। इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ़ने-वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र मागमें देखिये—

(२१) मह गो+त्रस्य स्वराजा क्षयति। = बड़े गौरवका राष्ट्राका सर्वोच्च राजा होकर रहता है। 'गो+त्र' का अर्थ गौडी रक्षा करनेवाला। पुष्टि और बलके लिये गौडी रक्षा

करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें वह राजा बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ानेवाला काव्य करता है, वह मानो। राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो राजाको सम्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीकी मिलता है, किंवा उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण अगले मंत्र भागमें देखिये—

(१२) **सुरः चित्तं तपस्यान् चिथ्वं अर्णवत्** ॥
श्रीप्रतापे कार्यं सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही हिला देता है। इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। तपस्वी मनुष्य संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे हिला देता है, संपूर्ण जगत्में चेतना उत्पन्न करता है। (मं. ८)

(१३) **महान् गृहद्विः अन्धर्वा र्यां तन्वं इन्द्रं एव अयोध्वत्** ॥
महा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तौन करी बलन कहा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात् इस सूत्रमें जो है वह अपने शरीरके अन्दरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है। दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रत्युत वह अपने शब्दर चरितार्थ हुआ दे सकते हैं किंवा उनमें जगत्के कल्याणका भाव उत्पन्न ही तीव्र होता है, जितना भी अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है। इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, सबसे जगत्के लोग जितना चाहिये सतना लाभ सठावें। परन्तु कविमें उपदेश देनेका धर्म ही होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है। (मं. ९)

(१४) **मातरि-भरि स्वसारी मन्त्रिरे हिन्वन्ति, शयसा यर्धयन्ति** ॥
मातृभूमिका पोषण करनेवाला हो बहिन [मातृभाषा और मातृभयता] निर्दोष होनेके कारण सबको हिलाती है और बलसे बढ़ाती भी है। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृभयता ये तीन देवियाँ हैं, इस विषयमें इसी सूत्रके विवरणके प्रसङ्गमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है। ये तीनों देवियाँ दोष रहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और सबको बलके साथ बढ़ानेवाली हैं। कवि अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्त करणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता अष्टाधारण समझी जाती है।

परमेश्वर महाकवि और महाऋषि होनेके कारण यह वर्णन उसके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लयता है। मनुष्योंमें जो कवि

होये उनके लिये यहाँ आदेश देकर सूचित किया जाता है कि वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतना शक्ति रखें। इस प्रकार इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमेश्वर परमात्मपरक और मानवी कवियोंपरक भी लयता है इतना कहनेके पश्चात् इस सूत्रकी एक विशेष बातकी ओर पाठशेका मन आकर्षित करना चाहते हैं। वह बात यह है कि इस सूत्रका ऋषि 'गृहद्विः अन्धर्वा' है और वह ही ऋषिनाम सं. ८ और ९ में आया है। इसलिये इसी ऋषिका यह सूत्र है ऐसा कहते हैं। यह नाम गृह ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका केशलंकारसे अर्थ हमने ऊपर बताया है। इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी ऊपरके अर्थमें विचार हुआ है। (गृहद्विः अन्धर्वा) गुहो-कथे बका निश्चल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है। इस प्रकार ये शब्द तीनों स्थानोंमें योग्य प्रकार लग सकते हैं। पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अब यहाँ इस सूत्रका राष्ट्र उचित परक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं।

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश।

(१) जिससे उग्र तेजस्विता निर्माण होती है वहाँ सब मनुष्योंमें भेद्य है। वह निर्माण होते ही राष्ट्रोंका परामर्श करता है, इसलिये सब संरक्षकगण उसकी अपना अमणी करके हर्षित होते हैं।

(२) शक्तियुक्त गुण होकर बढनेवाले प्रबल राष्ट्रको देखकर शत्रुशक्तियाँ मनुष्य ही बन जाते हैं (वीर शक्तियाँ कदापि नहीं करते)। वस्तुतः देखा जाय तो त्रिष प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मवाले जड़ और चेतन इच्छे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान होकर आगदित होते हैं। (उसी प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्यगण यदि इच्छे होकर रहन लगे, तो ही वे परस्परके बलसे बलवान होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं।)

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्म शक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बलको प्राप्त करते हैं। मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मीठाघर रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेसे मीठेसे बड़ा [अर्थात् अपने आचरणमें मीठाघर रखो और अिनके साथ संबंध आज्ञा उनको भी मीठा बनाओ ॥]

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके एकत्रसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और युद्ध मनुष्य प्रबल नहीं होंगे।

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखकर हम सब ज्ञानी वीरोंके साथ होकर राष्ट्रका नाश करते हैं, और अपने

ज्ञानसे वारोंक शक्तिका श्वातवनी देते हैं तथा वारोंकी इल्ल-
लौकी अधिक तेज बनाते हैं ।

(६) बड़े और छोटे त्रिषु देशमें एक घरमें रहनेके समान
रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील
मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरु-
षार्थ करो ।

(७) जो बहुत मार्गोंसे सञ्चति सिद्ध करता है, जो कुशल
कर्म करनेवाला होता है, जो भेद्य होता है और जो अधिक
श्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [किन्हीं
अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो ।] बहुत बलवाला मनुष्य
अपने बलके फायोंसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो पृथिवीके
समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है ।

(८) बड़े तेजस्वी आरम्भिक बलवाले अथ न्यायिका बल
करण करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब
विश्वको हा हिला देता है, और स्वतन्त्र राजा जैसा बनकर
रहता है ।

(९) बड़े तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका— मानो अपने
अन्दरकी देवताका— ही स्तोत्र बनाया । इसमें मातृभूमिका
भरण पोषण करनेवाली दो बहिनें (मातृ भाषा और मातृ
भयतायें दोनों) निर्दोष रहकर सञ्चतिके लिये प्रेरणा करती हैं
और सबको बलवान् बनाकर बढाती हैं ।

यह मार्वाधे राष्ट्रीय सञ्चति विषयक है । यह अर्थ इस सूक्तमें
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तार पूर्वक दिया है ।
परमात्मके वर्णन परक अर्थ भी यहाँ विशेष करके हैं वह
आध्यात्मिक समस्त ही गये होंगे ।

देवता ।

इस सूक्तका देवता 'भरण' सर्वाङ्गकर्मकारने लिखा है ।
पशु इसी सूक्तके नवम और दशम भग्नमें यह सूक्त 'इन्द्र'
देवताका है ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है, इसलिये इसका देवता
'इन्द्र' मानना उचित है । तथापि यह बात खोज करने
योग्य है ।

ईश्वर विषयक भावार्थ ।

अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेपसे लिखते
हैं— "(१) जिससे सर्वादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं,
वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है । इससे अधेरा दूर होता है अतः सब
रक्षक इससे आनन्दित होते हैं । (२) यह बलसे बढता और
सुष्टको मथ देता है । इसकी योजनासे जड़ चेतन इच्छा रह
कर सबको आनन्द देते हैं । (३) जो इस ईश्वरमें मन लगते
हैं वे दिगुणित बल प्राप्त करते हैं और मनुष्य ही अधिक मधुर
होते हैं । (४) यह ईश्वर हर एक युद्धमें विजयी होता है इस
लिये ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनन्द भोगते, दिग्बल प्राप्त
करते और दुष्टोंको दूर करते हैं । (५) हे ईश्वर ! तेरी विजय
सर्वत्र देखकर हम तेरी साथ रहते हुए शत्रुको हरायेंगे । तेरे
आयुष्योंको हम शत्रुओंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरी गतिको
आनेगे । (६) तेरे घरमें छोट और बड़े समान अधिकारसे
रहते हैं, और तू बलसे सबकी सत्ता रक्षा करता है । हमको
तू प्रकृतिमाताकी गोदमें रखता है जिससे हम उत्तम कर्म कर
सकते हैं । (७) जो विविध मार्गोंसे प्रसन्न होनेवाला, भेद्य
कारीगर और परमभास पुरुष है, उसकी ही स्तुति कर । वह
बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान
सबका आधार है । (८) महातेजस्वी आत्मप्रभासी ऋषि
ऋषिने यह सूक्त इन्द्रकी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस
संपूर्ण अंगत्को बलवाता है, और स्वतन्त्र राजा होकर इस अंगत्में
रहता है । (९) महातेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वयं अपने ही
प्रभुशक्तिपर स्तोत्र किया । जिसके पास (प्रकृति) माता और
दो बहिनें (शक्तियाँ) रहकर सबको प्रेरित करती हैं और
बलसे सबकी रक्षि करती हैं । "

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है । पाठक
इन दोनों भावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका समस्त आशय
जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते
हैं । यह सूक्त समस्तमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण
करनेपर भी इसके अर्थोंकी अधिक खोज करनी आवश्यक है ।

श्रेष्ठ देव ।

(का. ५, सू. ११)

(श्रुतिः— अथर्वा । देवता— वरुण ।

कथं महे असुरायान्वीरिह कथं पित्रे हरये त्वेपनृम्णः ।

पृश्नि वरुण दक्षिणां ददावान् पुनर्मघ पुनर्मघाचिकित्सीः ॥ १ ॥

न कामेन पुनर्मघो मवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामृषाजे ।

केन तु स्वमथर्वन् काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २ ॥

सत्यमहं गमीरः काव्येन सत्यं जातेनासि जातवेदाः ।

न मे दासो नार्यो महित्वा व्रतं भीमाय यदुहं धरिष्ये ॥ ३ ॥

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन् ।

त्वं ता विश्वा भुवन्नानि वेत्थ स चिक्षु त्वज्जनो मायी विभाय ॥ ४ ॥

अर्थ— (महे असुराय कथं अथर्वाः) यज्ञान् शक्तिमान्को लिये तुमने कैसे और क्या कहा ? और (त्वेपनृम्णः इह हरये पित्रे कथं) स्वयं तेजस्वी होते हुए तुमने यहाँ दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी कैसे और क्या कहा है ? (वरुण) प्रेष्ठ प्रभो ! हे (पुनर्मघ) पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! (पृश्नि दक्षिणां ददावान्) की आदि दक्षिणा देते हुए (एवं मनसा अचिकित्सीः) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

(कामेन पुनर्मघः न मवामि) केवल इच्छासे ही मैं पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूँ । मैं (कं संवक्षे) कैसे यह कहूँ ? (पतां पृश्नि उप अजे) इस गौ आदिकी पास ले चलता हूँ । हे (अथर्वन्) शान्त स्वभाववाले देव ! (केन तु काव्येन एवं) किस काव्यसे और (केन जातेन जातवेदाः आसि) किसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २ ॥

(सत्यं अहं गमीरः) सत्य है कि मैं गमीर हूँ । और (सत्यं) यह भी सत्य है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः आसि) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हूँ । (यत् अहं धरिष्ये) जिसकी मैं चारण करता हूँ (मे व्रतं) उस मेरे नियमकी (ना दासः न नार्यः) न तो दास और न नार्य (महित्वा भीमाय) महारथके साथ लोख सकता है ॥ ३ ॥

हे (स्वधावन् वरुण) अपनी चारण शक्तिसे मुक्त प्रेष्ठ देव ! (त्वत् अन्यः कवितर न) तेरेसे निम्न दूसरा कोई अधिक कवि नहीं है । (मेधया धीरतर न) और बुद्धिके कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है । (एवं ता विश्वा भुवन्नानि वेत्थ) तू उन सब भुवनोंकी जानता है । इसलिये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चिक्षु न विभाय) तुमसे नि सदेह मयमात होता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— (भक्ता कथन) = हे ईश्वर ! बड़े बड़े शक्तिमान्की भी तुमने क्या उपदेश दिया है ? और सबका दुःख हरण करनेवाले पिताकी भी तुमने क्या कहा था ? तू स्वयं तेजस्वी है । तुमने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! तुमने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान् नहीं होता हूँ । यह मैं कैसे ठीक प्रकार कहूँ ? मैं इस गौ, भूमि, वाणी आदिकी प्राप्त करता हूँ । हे देव ! किस काव्यके बनावेसे तथा किस पदार्थके बनावेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर)— यह बात सत्य है कि मैं क्या गमीर हूँ और यह भी सत्य है, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूँ । जिस नियमकी मैं बनाता हूँ, उसकी कोई लोख नहीं सकता, फिर वह नार्य हो वा दास ॥ ३ ॥

१३ (हिंदी अथर्व. न. वि. प्र.)

त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन् विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते ।

किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावरममुर ॥ ५ ॥

एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदुर्वक् ।

तत् ते विद्वान् वरुण प्र त्रवीम्यधोवचसः पुण्यो भवन्तु
नीचैर्दुसा उप सर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥

त्वं ह्यङ्ग वरुण प्रवीणि पुनर्मधेष्ववधानि भूरि ।

मो पु पुणिरम्येष्टतावतो भून्मा त्वा वोचमराधसं जनासः ॥ ७ ॥

मा मा वोचमराधसं जनासः पुनस्ते पृश्नि जरितर्ददामि ।

स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीमिरन्तर्विशासु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अङ्ग स्वधावन् सुप्रणीते वरुण) भिय, अपनी चारणाशक्तिसे युक्त, उत्तम चतानेवाले श्रेष्ठ देव । (एवं हि विश्वा जनिमा वेत्थ) तू ही सब जन्मोंको जानता है । हे (म-मुर) शानी । (एना रजसः परः अन्यत् किं अस्ति) इस प्रकृतिसे परे दूसरा क्या है ? (एना परेण मवरं किं) और इस परेवालेके लरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

(एना रजसः परः अन्यत् एक अस्ति) इस प्रकृतिसे परे दूसरा एक पदार्थ है । और (एना एकेन पर) इस एकसे परे जो है उसके (अर्थात् चित् दुर्णशं) चरेका भी पदार्थ दुष्प्राप्य है । हे (वरुण) श्रेष्ठ देव । (ते तत् विद्वान् प्रब्रवीमि) तेरी यह महिमा जाननेवाला मैं कहता हूँ कि (पणय अधो वचसः भवन्तु) ऊरिष्ठ व्यवहार करनेवाले लोग नाचे मुख करनेवाले होंवें, तथा (दासा भूमि मोचः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमपर नीचेचें चलते रहें ॥ ६ ॥

हे (अङ्ग वरुण) भिय श्रेष्ठ प्रभो ! (एवं हि पुनर्मधेषु) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें (भूरि मय धानि प्रवीणि) बहुत मिन्हायीय दीध होते हैं, ऐसा कहता है । (एतावत पयान् मो सु अमिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंको भी हानि कभी न होवे और (जनास त्वा अराधसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन भी न करें ॥ ७ ॥

(जनासः मा अराधस मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन न करें । हे (जरित) स्तुति करनेवाले ! (ते पृश्नि पुनः ददामि) तेरी गौको मैं फिर देता हूँ । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंके बीचमें (शचीभिः मे विश्व स्तोत्रं यायाहि) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— (भक्तका कथन) हे श्रेष्ठ और समर्थ देव ! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है । तू ही सपूर्ण भुवनोंका शाता है इसलिये सब कुछ वपटी लाग तेरेसे ही करते रहते हैं ॥ ५ ॥

हे ईश्वर ! तू सबके सब जन्मोंको जानता है । हे देव ! इस प्रकृतिसे परे क्या है और जो उसके परे है उसके लरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

(ईश्वरका उत्तर)— इस प्रकृतिसे परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके लरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है । (भक्तका कथन)— हे देव ! तेरी महिमा जानकर मैं कहता हूँ कि कुछ व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले अधोगतिको पहुँचें ॥ ६ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारबार धन बढ़ानेके प्रयत्नोंमें बहुत ही दीध उत्पन्न होते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबपर एसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न सठानें और दूसरे लोग भी तुमको कज्जु न करें ॥ ७ ॥ लोग मुझे भी धनहीन या कज्जु न करें । हे देव ! जो गौ भाइ मेरा जन है, वह सब लरे लिये समर्पित करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र भगवत्के मनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥

आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विधासु मानुषीषु दिक्षु ।

देहि नु मे यन्मे अर्दत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखासि

॥ ९ ॥

समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यथाविषा समा जा ।

ददामि तद् यत् ते अर्दत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखासि

॥ १० ॥

देवो देवाय गृणते वयोषा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।

अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नयन्वाणं पितरं देवबन्धुम् ।

तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः

॥ ११ ॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विधासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्यों से युक्त दिशाओंमें (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार केले । (यत् मे अ-दत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे देहि) वह मुझे दे । क्योंकि तू (मे सप्त पदः युज्यः सखा असि) मेरे साथ चरण चल कर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥

हे (वरुण) श्रेष्ठ देव । (नौ समा बन्धुः) हम दोनों समान बन्धु हैं । और (जा समा) हमारी उत्पत्ति भी समान है । (अहं तत् वेदः) मैं वह भी जानता हूँ (यत् मौ एषा समा जा) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति है । (यत् ते अ-दत्तः) जो मुझे नहीं दिया है (तत् ददामि) मैं वह देता हूँ । (ते युज्य अस्मि) तेरे योग्य मैं हूँ । तेरा (सप्त-पदः सखा अस्मि) घात चरण चलकर बना हुआ मित्र मैं हूँ ॥ १० ॥

(गृणते देवाय वयोषाः वेद्यः) स्तुति करनेवाले विद्वान्के लिये अन्न देनेवाला देव तू है । तथा तू (स्तुवते विप्राय सुमेधाः विप्रः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है । हे (स्वधावन्न वरुण) हे अपनी धारणाशक्तिके युक्त देव । तू (देवबन्धुं पितरं अथर्वान् अजीजनः) देवोंके भाई जैसे पालक अथवा योगोंके बनाता है । (तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः कृणुहि) वरुणके लिये उत्तम प्रशंसनीय धन प्रदान कर । (नः सखा असि) तू हमारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥

तेरे स्तोत्र अगरवके मनुष्योंमें फैल जाय । हे देव । जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा सुयोग्य मित्र हूँ ॥ ९ ॥

हे ईश्वर । हम दोनों बन्धु हैं, हमारा धर्म भी समान है । मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता कैसे है । मैंने जो अभी-तक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें आज समर्पित करता हूँ । अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ ॥ १० ॥

स्तुति करनेवाले उपासकको अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव है । उपासकको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है । हे श्रेष्ठ देव । तू ही रक्षकोंको उत्पन्न करता है, और उनको बनादि पदार्थ अथवा विधि देता है । तू ही हम सबका मित्र है और भाई भी है ॥ ११ ॥

श्रेष्ठ देव ।

ईश्वर और भक्तका संवाद ।

ईश्वर और भक्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है। वेदमें इस प्रकारके सबादात्मक सूक्त बहुत थोके हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मध्य' आया है। पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एकबार निर्धन हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है। यो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है। यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है—

१ पुञ्चि दक्षिणां दद्यावान् । (म १)

२ त्वे मनसा अचिकिरसी । (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गो, बाणों आदि वनोंकी दक्षिणा बारबार देता है, और (२) इसकी मनसे चिकित्सा करता है।' अर्थात् अगत्के विविध पदार्थ देकर उपभोगके अनन्त साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य शुक्लपूर्वक इस भूमिपर रह सकता है। इस स्थूल शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वरद्वारा होता है। इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है। हर एक मनुष्यकी सम्मार्गमें प्रवृत्त करता है, चलते मार्गपर लगे मनुष्यकी साथे मार्गपर जाता है सम्मार्गकी प्रणाली करता है। इस प्रकार अनन्त रीतियाँ हैं, जिनके द्वारा वह सबका भला करता है।

ये ईश्वरके सब पर अनन्त उपकार हैं। इस मंत्रमें 'पुञ्चि' शब्द है जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गो, बाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहाँ प्राकृतिक विश्वके उपलक्षणमें यह शब्द आया है।

दो प्रकारके लोग।

अगतमें दो प्रकारके लोग हैं और उनकी ज्ञान देनेके भी दो प्रकार हैं। एक प्रकारके लोग 'असुर' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं। 'असुर' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक है और 'पिता हरि' का अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले' होते हैं। इनके विषयमें यह कहा—

१ माहे असुराय कथं अग्रवीः । (मं १)

२ पित्रे हरये कथं अग्रवीः । (मं. १)

— '(१) बड़े शक्तिशालीके लिये तुने क्या और कैसे कहा है ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया है ? ' इस जगत्में कई लोग शारीरिक शक्तिके धर्मधर्म कुछ विशेष प्रकारसे व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकारार्थ लगाते हैं और दूसरोंकी रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सपुरुषोंकी किस प्रकारका उपदेश तुने दिया है ? कई बलवान् लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी भलाईके लिये करते हैं परंतु कई शक्तिमान् लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरोंकी सहायता न करते हैं। इन सब लोगोंकी तुने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियों लोगोंमें दिखाई देवी हैं ? यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है। तू लोगोंको सब जगत्के पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिपत्याधियोंका सामन करके सबका भला करता है, तथापि अनन्तमें देखी भिन्न प्रवृत्तिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव यहाँ है।

प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छा के साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

न कामेन पुनर्मघो भयाभि । (मं. २)

'केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता है।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता है। जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसकी ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नहीं तो इच्छा करनेवाला कोई मनुष्य धन हीन नहीं रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और कश्चित् कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही मोक्ष सुखी होते हैं। इसलिये पुनर्वाचका महत्त्व विशेष ही है। यह बात—

क संचक्षे ? (म २)

'किससे मैं कहूँ ?' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता। यह अवस्था होनेके कारण मंत्र कहता है कि 'केवल इच्छाभाषने

सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात मैं किसी कहूँ ! कौन इस उपदेशको सही प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सबही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे—

पतां पृथि उप भाजे । (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपने इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते हैं ।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते रहते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये सञ्जति चाहनेवाले मनुष्यों उचित है कि वे सादिच्छा धारण करें और उसकी सिद्धता के लिये जितना हो सकता है उतना प्रयत्न भी करें ।

ईश्वरका महत्त्व ।

जैसे इतर पदार्थ हैं विसा ही ईश्वर भी है । फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन कैसा हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अधर्षन् ! त्वं केन ? केन काव्येम जातेन जातयेदाः अस्मि ? (मं. २)

'हे निखल देव ! तू किस कारण निखल हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात् तू जो निखल है और तुझे कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इतनी शक्ति तेरे आदर किस कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारण है ? किस पुत्रवर्षके कारण परमेश्वरका यह महारम्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुत्रवर्ष शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बड़ा हुआ है ? यह प्रश्न यहाँ है भयंकरा यह प्रश्न ध्वज करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं—

यत् अहं धरिष्ये, (तत्) मे ज्ञतं ता वासः आर्यः मीमाय । (मं. ३)

'मैं जो नियम करता हूँ, सब मेरे नियमकी दास अधवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता ।' अतपालनकी यह दसता परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरी हुआ है । नियन्त्रका पालन स्वयं करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिके होते हैं । परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिमान् है, इसलिये वह स्वयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसके नियमोंको कोई भी तोड़ न सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्व-

तोपरी हुआ है । यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये—

सत्यं, काव्येन जातेन अहं जातयेदाः अस्मि ।

(मं. ३)

'यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ ।' जातवेदका अर्थ 'जिससे वेद प्रसिद्ध हुए' ऐसा है । परमेश्वरका यह निश्चित वेद जगत्में प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता जगत्में प्रसिद्ध होगई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्रभागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्यान लगाते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है । इसी प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार है—

सत्यं, अहं गमरीः । (मं. १)

'यह सत्य है कि, मैं गंभीर हूँ ।' गंभीर बलको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभी तक किसी को लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीको भी लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमात्मामें होनेसे ही परमेश्वरका शासन सर्वतोपरी हो गया है ।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्मका भावण धारण करके मन्त्र पिर इस गुणोंका वर्णन कर रहा है—

१ त्वत् अम्यः कश्चितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अम्यः । मेघया धीरतरः न (मं. ४)

'(१) तेरेसे निज दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे निज बुद्धिसे अधिक बुद्धिमान् भी कोई नहीं है ।' अर्थात् तू ही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि—

त्वं ता विश्वा भुवनानि घेत्थ । (मं. ४)

त्वं विश्वा जनिमा घेद । (मं. ५)

'तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंको जानता है ।' संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान ठेर अंदर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है । तू सर्वज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुण दोष तू यावात् जानता है, इसी कारण—

मायी जनः त्वत् विमाय । (मं. ४)

'कृदिल मनुष्य तुल्य बनता है ।' क्योंकि कपटों मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह

परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मोंको स्यावत् जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसीलिये सब ढकी और कपटी उस परमेश्वरसे सदा करते रहते हैं। जाहिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परंतु वे मनमें करते रहते हैं। ॥ सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि 'वह ईश्वर सबके जन्मोंको स्यावत् जानता है' फिर कौन उससे कैसे छिप सकता है। पञ्चम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

इजसः परः किम् अन्यत् अस्ति ? (मं. ५)

किं परेण मधरम् ? (मं. ५)

'इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ?' उत्तरमें कहते हैं—

इजसः एकं परः अन्यत् अस्ति ।

परः एकेन दुर्गंशं चित् अर्थात् ॥ (मं. ६)

'इस प्रकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उसके परे अविनाशी तत्व है।' यही प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका वर्णन स्पष्टतासे आया है मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नतिका मार्ग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे समझे।

धनप्राप्तिमें दोष ।

पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बतानेके पश्चात् व्यवहारका घोषासा उपदेश करते हैं। इह लोकाका व्यवहार करनेके लिये धन बहुत चाहिये, यह धन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु—

पुनर्मध्ये भूरी अनवधानि । (मं. ७)

'पुनः धन कमानेमें बहुत दोष अथवा निच कर्म होते हैं' अर्थात् दोष न करते हुए और निच कर्म न करते हुए जितना धन कमया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये। दोष और निच कर्म करके जो धन कमानेका व्यवहार करते हैं, वे दण्डनीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अघोवचसः भवन्तु । (मं. ६)

दासाः भूमि नीचैः उपसर्पन्तु । (मं. ६)

'व्यवहारमें निच कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाला लोका मुच नीचकी ओर होते हैं और दूसरोंका घात करके धन कमानेवाले नीच स्थितिमें गिर जावें।' अर्थात् जो धन कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमया जावे। और कोई मनुष्य निच व्यवहार और घातघात करके धन कमानेका यत्न न करे।

इस मंत्र भागमें " वणि " शब्द है, इसका अर्थ " क्रय विक्रय करनेवाला बनिया " है। वणि शब्दमें कोई वस्तुता भ्रम भाव नहीं है। परंतु पाठक जानते ही हैं कि बनियोंमें श्रद्ध धर्मानुसार व्यवहार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले बहुत थोड़े होते हैं, और जैसी मर्जी चाहे भ्रम भला व्यवहार करके शीघ्र धनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं। इसलिये वणि मंत्र भागमें जिन (वणियों) बनियोंकी नीचे मुच करनेका शाप दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं। इसी प्रकार ' दास ' शब्दका धात्वर्थ " क्षय करनेवाले, शातपात करनेवाले " ऐसा होता है। दूसरोंको लूटमार करके धनी होनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है। इन सब दुरिस्त व्यवहार करनेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये धर्ममार्गसे उत्तम व्यवहार करके धनी बनेका प्रयत्न सब लोग करें, यह उपदेश यहां है। इतना होनेपर भी—

एतावतः पणीन् मा सु अभिमूत् । (मं. ७)

" बनियोंको भी नुकसान न होवे। " अर्थात् वे भी उत्तम धर्मानुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमवें। अब तक धर्मानुकूल व्यवहार वे कर रहे हैं तब तक उनको कोई दयावद न होवे, परंतु जिस समय वे धर्म नियमका भंग करेंगे, तब ही उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवाले लोग इह उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें " परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात् ईश भक्ति सब लोगोंमें फैले " यह इच्छा प्रकट की है। इसका अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वर भक्तिसे रमे जायेंगे, तो जन्में नुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे। ईश भक्तिये मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है।

ईश्वरका सखा ।

हर एक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मैं परमेश्वरका मित्र हूँ। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (मं. ९)

२ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (मं. १०)

३ सखा नः अस्ति । संघुः च अस्ति । (मं. ११)

" ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है। " वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक दूसपर रहनेवाले दो पञ्चिगोके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं। परंतु कितने

लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंने इस मित्रताको भुला दिया है। ईश्वरके साथ जीवित और आप्रत मित्रताका संबंध रखनेवाले कबिचि कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग इस मित्रताके सम्बंधको भूल चुके होते हैं। यह ईश मित्रताका संबंध जितने अन्तः कारणोंमें आप्रत हो जाय उतना अच्छा है। जिनमें यह संबंध आप्रत होता है वे ही—

देहि तु मे यत् मे अ-दत्त । (मं. १)

ददामि तत् यत् ते अ-दत्त । (मं. १०)

“दे मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है। मैं तुझे वह देता हूँ कि जो तुझे अभी तक नहीं दिया है।” यह भक्त और ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा। जो अबतक शी नहीं गई ऐसी वस्तु “मोक्ष” ही है जो इस समय भक्त मांगता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वरके प्राप्त होनेवाला यह अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है।

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

(काण्ड ३, सूक्त १६)

(ऋषि.— अथर्व । देवता— बृहस्पति, बहुदेवत्वम् ।)

प्रातरुमि प्रातरिन्द्रै हवामहे प्रातमिन्नावरुणा प्रातरश्विना ।

प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमंमुत् रुद्रं हवामहे

॥ १ ॥

प्रातर्जितुं भगमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमर्दितेयो बिभृता ।

आभ्रश्चिद् यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद् यं भगं मधीत्याह

॥ २ ॥

भग प्रणतुर्भग सत्यराघो भगैर्मा धियमुदवा ददर्शः ।

भग प्र णौ जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्वाम

॥ ३ ॥

अर्थ— (प्रातः अग्नि) प्रातः काल अग्निकी, (प्रातः इन्द्र) प्रातः काल इन्द्रकी, (प्रातः मिन्नावरुणी) प्रातः कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा (प्रातः अश्विनौ) प्रातः काल अश्विनी देवीकी (हवामहे) हम स्तुति करते हैं। (प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं) प्रातः काल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवान्की (प्रातः सोमं उत् रुद्रं हवामहे) प्रातः काल सोम और रुद्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(वयं प्रातर्जितुं अदितेः उग्रं पुत्रं भगं हवामहे) हम प्रातः कालके समय अदितिके विजयी हुए पुत्र भगकी प्रार्थना करते हैं, (आभ्रः चिद्) अशक्त भी और (तुरः चिद् यं) बलवान् भी जिसको तथा (राजा चिद्) राजा भी (यं मन्यमानः) जिसका सम्मान करता हुआ (“भगं भक्षि” इति मह) “भनका भान मुझ दे” ऐसा कहता है ॥ २ ॥

हे (भग) भगवन् ! हे (प्र-नेतः) बड़े नेता ! हे (सत्यराघः भग) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! (इमां धियं ददतु नः उत् अथ) इस बुद्धिकी देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । हे (भग) भगवन् ! (गोभिः अश्वैः नः प्रजनय) गोओं और घोड़ोंके साथ संतान बढ़ि कर । हे (भग) भगवन् ! हम (नृभिः नृवन्तः स्वाम) अच्छे मनुष्योंके धाम रह कर मनुष्योंसे युक्त हों ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रातः काल हम अग्नि, इन्द्र, मिन्नावरुणी, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवान्की प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके शर भगवान्की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान् सबका विशेष प्रकारसे चारण करने वाला है और जिसको अश्व, रत्न और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, “अपनेकी भागवान्” करनेकी इच्छा से प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

उवेद्वानां भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।

उतोदितौ मघवन्तर्धस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ ४ ॥

भग एव भगवो अस्तु देवस्तेनां वयं भगवन्तः स्याम ।

तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता मवेह ॥ ५ ॥

समध्वरायोपसौ नमन्त दधिक्वावेव शुचये पदाय ।

अर्वाचीनं वसुविदं भग मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥ ६ ॥

अश्वावतीर्गोमतीर्न उपासौ वीरवतीः सदर्मुच्छन्तु मद्राः ।

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूपं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७ ॥

अर्थ— (उत इदानीं भगवन्तः स्याम) हम इस समय भगवन्त होवे (उत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्) और सार्ध कालमें भी और दोपहरमें भी । हे (मघवन्) भगवन् ! (उत सूर्यस्य उदितौ) और सूर्यके उदयके समय (वयं देवानां सुमतौ स्याम) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥

(भगवान् भगः देवः अस्तु) भगवान् भगदेव मेरे साथ होवे (तेन वयं भगवन्तः स्याम) उसकी सहायतासे हम भाग्यवान् होवें । (हे भग) भगवन् ! (तं त्वा सर्वः इत् ज्ञोहवीमि) उस तुझको मैं सब रीतिसे भजता हूँ (भग) भगवन् ! (सः नः पुरएता इह भय) वह तू हमारा भुक्ता यही हो ॥ ५ ॥

(उपसः अध्वराय संनमन्त) उपायें श्रद्धेके लिये उत्तम प्रकार कुशली रहें । (शुचये पदाय वधिक्वा इव) त्रिस प्रकार शुद्ध स्थान पर पद रखनेके लिये घोड़ा चाहता है । (वाजिनः अर्वाचीनं वसुविदं भग मे आहवन्तु) घोड़े इस और घनवले भगवान्को मेरे पास ले आवें (अश्वः रथ इव) जैसे घोड़े रथको लाते हैं ॥ ६ ॥

(अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः मद्राः उपासः) घोड़े गौए और वीरोंसे युक्त कल्याणमयी उपायें (नः सर्वं लघुछन्तु) हमारे घरोंकी प्रकाशित करें । (घृतं दुहानाः) पीको प्राप्त करते हुए (विश्वतः प्रपीताः) क्षम प्रकार इष्टपुष्ट होकर (यूपं स्वस्तिभिः सदा नः पात) हम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥

भाषार्थ— हे हम सबके बडे नेता ! हे उल्ल विद्वि देनेवाले प्रभो ! हे भगवान् ! हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर । गौओं और घोड़ोंकी वृद्धिके साथ साथ हमारी खतान वृद्धि होने दें । तथा हमारे साम सब श्रेष्ठ मनुष्य रहे देवा कर ॥ १ ॥

हम प्रातः काल, दोपहरके समय और सार्ध कालके समय ऐसे शुभ कर्म करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाय । हम सूर्यके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥

भगवान् परमेश्वर हमें साथ देनेवाले होने, उनकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । हे भगवन् ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा सुखिया बन ॥ ५ ॥

उपः कालका समय अहिसामय अकुटिल सरकर्मकी दिशाकी और भुक्त जाय और सन कर्मोंसे बनवान् भगवान् हमारे अधिक सज्जि होते जाय ॥ ६ ॥

जिन उपायोंके समय घोड़े गौएँ और वीरपुरुष उत्साहसे धार्योंमें लगे होते हैं देखी उपाएँ हमारे घरोंको प्रकाशित करें । और देवी ॥ उपायें श्रद्धाके प्राप्त करती हुई और सबको दुग्ध पान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा करो ॥ ७ ॥

प्रातःकाल भगवान्की प्रार्थना

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करनी चाहिये। अपना मन शुद्ध और पवित्र बना कर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये। इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे और परमेश्वरकी भक्तिका विचार हो मनमें आगता रहे। ऐसे शुद्ध भावसे उधाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं। इसीलिये—

समका उपास्य देव ।

**आध्वर्य्विद्यं मय्यमानस्तुरग्निद्राजा चिद्यं भगं
भस्तीत्याह ॥ (मं २)**

इस समय = निर्बल और बलवान्, प्रजाजन और राजा समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं और उसके पास अपने भावका आग मागते हैं। " क्योंकि निर्बल और बलवान्, शासित और शासक ये उसके समुच्च समान भावसे ही रहते हैं। इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं। इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये—

आध्वः— आहार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी आवश्यकता होती है निर्बल, अधाक, निर्धन ।

२ तुरः— स्वरायुक्त, सौप्रसाते कार्य करनेवाला, वेगवान्, आगे बढ़नेवाला, बलवान्, शान्त्यवान्, धनवान्, अपनी शक्तिये आगे बढ़नेवाला ।

३ राजा— शासन करनेवाला, हुकूमत करनेवाला, दूसरीपर अधिकार करनेवाला । इस राजा शब्दके अन्वयमें यहाँ शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है। निर्बल, अधाक, निर्धन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगत्में साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च समझे जाते हैं। तथापि जगज्जिगन्ता प्रभुके समुच्च ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्रार्थना जैसे दीन मनुष्य करता है उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी वृद्धि होगी ऐसा ही समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान् परमपिता एकका एक जैसा पालक है। यह—

१४ (हिंदी अर्थ, प्र. वि. प्र.)

यः विद्यर्ता । (मं २)

" सम्बन्ध विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है " अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हैं, परंतु यह प्रभु तो धारकोंका भी आधार है, इसीलिये इसकी विशेष धारक कहते हैं। यह—

प्रातर्जितं अदितेः पुत्रं मगं । (मं. २)

" (प्रातः जितं) प्रातःकालमें ही विजयी है, अर्थात् अन्य वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात् विजयी होंगे, इस कार्यके लिये उनकी विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वैसा इसके लिये नहीं है। यह तो सदा विजयी ही है, काल झुक होनेका प्रारंभ उपाकालसे होता है, उस उपाकालके प्रारंभमें ही यह विजयी होता है अर्थात् पश्चात् तो इसका विजय होगा ही, परंतु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहाँ बतायी है ।

अधीनताका रक्षक ।

" दिति ' नाम पराधीनता या दौलताका है और ' अ-दिति ' का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अधीनता ।। इस स्वाधीनताका यह (पु-त्र = पुनाति च) प्रत्येत च इति पुत्रः) पवित्रता युक्त तारण करनेवाला है। इसीलिये यह भाग्यवान् होनेसे ' मग ' कहलाता है। जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वह भी भाग्यवान् होगा और ऐश्वर्यवान् भी होगा। ' अ-दितिका पुत्र ' होना बड़े पुद्गल्यका कार्य है, यह साधारण बात नहीं है। परमार्थ तो स्वयंस्विक स्वाधीनताका रक्षक है, इसलिये उसकी यह छिद्दि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात् बिना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसकी यह छिद्दि परमार्थोपासनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कौन और किस रूपमें करते हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है—

उपासनाकी रीति ।

" अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, आध्वनी, पूषा, ब्रह्मरहसि, सोम, रुद्रका मणकी ह्म उपासना करते हैं। (मं. १) " यह इस मंत्रका कथन है। एक ही परमात्म देवके ये गुण बोधक विशेष हैं। इस सूक्तमें ' मग ' अर्थात् ऐश्वर्यकी प्रशंसा होनेसे इस सूक्तमें ' मग ' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेष-

षण है। परंतु यदि किसीको अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मान कर अन्य शब्दोंको उसका विशेषण माना जा सकता है। वैद्या—(१) माय्यप्राप्ति-की इच्छा करनेवाला ' भग ' नामको मुख्य मान कर उपासना करे। (२) ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करनेवाला ' ब्रह्मणस्पति ' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (३) प्रभुत्वका सामर्थ्य चाहनेवाला ' इन्द्र ' नामको मुख्य मान कर उसीकी उपासना करे। (४) पुष्टि चाहनेवाला ' पूषा ' नामको मुख्य मान कर उसकी उपासना करे। (५) शान्ति चाहनेवाला ' सोम ' नामको मुख्य मान कर अन्य नामोंको उसके विशेषण मान और उपासना करे। (६) उग्रताकी इच्छा करनेवाला ' रुद्र ' नामको मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार अन्यान्य नामोंको मुख्य या गौण अवधी कामनाके अनुसार माने और उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी वृद्धि करे। उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि ' एक ही प्रभुके अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं, एक ही स्रष्टृका कवि लोग भिन्न भिन्न नामोंसे वर्णन करते हैं ' ॥ वैदिक षोडशके अनुष्ठान इस प्रथम मंत्रमें आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक हैं। इस कारण किसी गुणको प्रधान मान कर प्रभुकी उपासनाकी जाय तो उसीकी उपासना होती है और भिन्न गुणका चिन्तन किया जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है। मन जिसका ध्यान लेता है वह गुण मनमें बढ़ता है, इस नियमके अनुसार वह उपासना होती है। इन गुणोंके चिन्तन करनेकी सुविधाके लिये यहाँ इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं—

१ अग्निः— तेज, प्रकाश, उष्णता, और गति करनेवाला।

२ इन्द्रः— शत्रुओंको दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, निरामक, शासन करनेवाला, राजा।

३ मित्रः— मित्र दृष्टिसे सर्वोपर प्रेम करनेवाला, सबका हित करनेवाला।

४ पूषणः— श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सलाहसल्लाहका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ।

५ अश्विनी— धन और प्राण शक्तिसे युक्त, वेगवान्। सर्व-व्यापक, सर्वत्र उपस्थित।

६ भग— मायवान्, ऐश्वर्य युक्त, धनवान्।

७ पूषा— पोषक, पुष्टि करनेवाला।

८ ब्रह्मणस्पतिः— ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी।

९ सोमः— शान्ति, आत्मा-दायक, क्लान्तिनिधि, क्लेशान् मयूर, प्रसन्नता करनेवाला।

१० रुद्रः— उग्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, धीर, दूर, वीरभद्र, धनुर्विध्वंसक वीर, शत्रुको क्लान्त-वाला।

प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अर्थ हैं। पाठक इन शब्दोंके मनसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं। जिस गुणको अपनेमें बढ़ानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना वह उपासनाकी रीति है। इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे मनका बाहुल्य ॥ उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण मनमें विकसित होने लगता है। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि, अपनी सहायिके लिये अपने मनके अंदरका बाहु-मंडल वैद्या बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें कहा है—

धारणा।

इमां धियं ददतु नः उदय। (मं. १)

' इस बुद्धिकी बढ़ती हुई हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर ' यहाँ प्रार्थनामें धन नहीं मांगा है, परंतु ' बुद्धि ' मांगी है, यह ' धारणावती बुद्धि ' जो कर्म शक्तिये युक्त रहती है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी आवश्यक है। आत्म प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढ़ाना हो अथवा प्रभुत्व स्थापन करना हो, तो इस सबके लिये पुष्टार्थ करनेमें समर्थ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके बिना उन्नति अशभव है। धी शब्दमें वैसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुष्टार्थमेंही कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये। यह धी जितनी बढ़ेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। जिस बुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुष्टार्थशक्तिके साथ संमिश्रित रहती है ॥ बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा ' इमां धियं ' शब्दोंमें है। प्रथम और द्वितीय मंत्रोंमें जो बुद्धि और कर्मशक्ति विकसित करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहाँ तृतीय मंत्रमें (इमां धियं ददतु) ' इस बुद्धिको दो ' इन शब्दोंमें मांगी है। यहाँ प्रश्न होता है कि कौनसा बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कही है ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मननसे मिल सकता है। मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परंतु विशेष स्पष्टताके लिये यहाँ थोड़ासा स्पष्टीकरण करते हैं—

उपासना

— (और उससे सिद्ध होनेवाली) —

धारणा ।

मंत्रका शब्दार्थ

— (और उससे उद्दीपित होनेवाला) —

बुद्धिका भाव ।

प्रथम मंत्र ।

(१)

(अग्नि) तेजस्वी, परंतु (सोम) शान्त मीठे स्वभाववाले (मित्रायरुणे) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्षपाती होकर सत्तासत्य देखनेवाले (पूषणं) पोषण कर्ता (ब्रह्मणस्पतिं) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना मैं प्रातःकाल करता हूँ ।

(१) में तेजस्वी बन्वा, परंतु (२) शान्त और मीठा स्वभाव धारण करके (३) मित्र दृष्टिसे सब भूतमानको देखना, (४) निष्पक्षतासे सत्तासत्यकी परीक्षा करना, (५) अन्यो-की यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करना और (६) अपने अंदर ज्ञान बढाऊंगा ।

(अश्विनौ) वेगवान् धनकृणु शक्तिवाले और (रुद्रं) शत्रुको हलानेवाले (भगं) माध्य युक्त (इन्द्रं) शत्रुओंको दूर करनेवाले शासन कर्ता प्रभुकी मैं प्रातःकालके समय प्रार्थना करता हूँ ।

(१) में अपना वेग बढाकर (२) शत्रुको हलाने योग्य पराक्रम युद्ध भूमिपर करना और (३) माध्यमान् बनकर अपने सब शत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थामें शासन करना ।

द्वितीय मंत्र ।

(२)

(प्रातर्जितं) नित्य विजयी (उग्रं) उग्र शस्त्रधार प्रभुकी मैं प्रातःकाल प्रार्थना करता हूँ । इसी प्रभुकी अधिक अशक्त और सशक्त, एक और राजा समी करते हैं और अपने भाग का भाग लक्ष्ये मांगते हैं, क्योंकि वह (सिधर्ता) सबका धारक और (अ-दितेः) वैधन रहित अवस्थाका (पु-त्रः) पावन कर्ता और शरण कर्ता है ।

मैं प्रातःकाल अपने विजय साधनका विचार करता हूँ, उसके लिये आवश्यक उपद्रा धारण करना और परमेश्वरकी शक्ति पूर्वक अपनी अदीनता और स्वाधीनताकी रक्षार्थ लिये अह-निश यत्न करना तथा अपने अंदर सब प्रकारकी पवित्रता बढाता हुआ अपने अंदर रक्षक शक्ति भी बढाऊंगा ।

उपासनाके मंत्रोंसे धारणा किस प्रकार होती है यह रीति यही है । पुत्र पिताके समान बनता है, जो पिता करता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके गुणगानके संबंधमें होती है । क्योंकि इस जीवात्मक्य " अमृत पुत्र " ने परमात्माके समान सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर वह चल रहा है और इसीलिये वह उपासना करता है ।

(१) " परमेश्वर ज्ञानी है " इतना वाक्य कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूंगा । " (२) " परमेश्वर शत्रुनिवारक है " इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी शत्रुओंका निवारण करके शत्रुहित हो जाऊँ । " (३) इसी प्रकार " परमेश्वर ऐश्वर्यमय है " इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि " मैं भी ऐश्वर्य कमानेका प्रवृत्त हूँ । " (४) इसी रीतिसे " परमेश्वर इस सब विश्वका कर्ता है " इतना कहते ही मनमें यह भावना खड़ी होती है कि " मैं भी कुछ हुनर बनाऊँ । "

इसी प्रकार अन्त्यान्व उपासनाका धारणासे संबंध है । यह जो बुद्धिमें स्थावरूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती है उसका नाम " धी " है । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो धारणावती बुद्धि बनती है वह कर्ममयी ज्ञानशक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके लिये किस प्रकार सहायक हो सकती है । (हमें धिय ददत् न. उ. अ. ॥ म. ३ ॥) " इस धारणावती बुद्धिको देखर हमारी सहायि करते हुए हमारी रक्षा कर " इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण साग है, इसका विचार पाठक करें और इस उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जान कर पाठक अपने अभ्युदय और निःश्रेयसका साधन करें ।

सत्यका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें " प्रवेत " और " सत्यध. " ये दो शब्द विशेष महत्वके हैं । " प्र-वेता " का अर्थ " सरलपंकी और ले जानेवाला नेता " तथा " सत्य-राध. " का अर्थ " सत्यके

मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला " है । ये दोनों शब्द परमात्माके गुण बता रहे हैं । परमात्मा स्वकी उन्नतिके मार्गका ओर ले जा रहा है और सत्य मार्गसे ही स्वकी सिद्धि देता है, इसलिये ये दो शब्द परमात्माके साथ होते हैं । ये दो शब्द मनुष्योंके वाचक भा इति हैं, उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है । मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंको अपने आचरणसे अप-नेमें प्रतिरार्थ करें । मनुष्योंके नेता अपने अनुयायियोंकी उत्कर्षके मार्गसे ले जावे और धिद्धिके लिये सत्यके साथ मार्गसे ही अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें । ऐसे सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंकी ही "श्रु अथवा नर" कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यकी मनुष्योंके साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा है—

नृभिः नृप-त स्याम । (म ३)

' श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे ।' यहाँका 'नृपान्' शब्द 'मातृमान्, पितृमान्' शब्दके समान अर्थवाला है, जैसा— (मातृमान्) प्रशासनीय गुणवाली माताके युक्त, (पितृमान्) प्रशासनीय गुणवाले पिताके युक्त, इसी प्रकार (नृमान्, नृपान्) प्रशासनीय श्रेष्ठ मनुष्योंके युक्त । नहीं तो हर-एक मनुष्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोसे साथ भी उनके साथ रहते ही हैं, तथापि उस चोरकी " नृमान् " नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही मनु-ष्यका अभ्युदय होना सम्भव है, इसलिये " अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें " ऐसी इच्छा यहाँ प्रकट की गई है । इस प्रकार अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो सकता है ।

देवोंकी सुमति ।

" हम प्रातः काल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें, कि जिससे हम (भगवतः) भाग्यवान् बनते जाय । तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । (म ४) " यह चतुर्थ मंत्रका कथन है । यहाँ दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना है । प्रातः काल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना ऐश्वर्य बढ़ानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । सत्य मार्गसे चलते हुए कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य प्राप्त हो ।

जहाँ भाग्य प्राप्त होता है, वहाँ मनुष्योंमें स्थायी उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्गका विचार आसानीसे प्रवेश नहीं सकता, इसलिये भाग्य प्राप्ति का उत्तम करनेका उप-देश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि—

ययं देवानां सुमतीं स्याम । (म ४)

' हम देवोंकी सुमतिमें रहें । " अर्थात् भाग्य प्राप्त करनेके समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव अंतर्गुह्य न हों, हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव हो उनके मनमें सदा रहे । इससे ऐसे कर्म हों कि जिनसे वे सदा खुश रहें । इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्राप्ति होनेसे अथवा जिनकी प्राप्ति की इच्छासे मनुष्यका सुमार्ग पर रहना कठिन है परन्तु वेदकी सुमार्ग परसे मनुष्योंकी चलते हुए ही उनकी भाग्य देना अभीष्ट है, इसलिये जहाँ गिरनेकी सम्भावना होती है वहाँ ही इस प्रकारकी सावधानीकी सूचना दी होती है । ताकि मनुष्य न गिरे और भाग्य भी प्राप्त करें ।

पञ्चम मंत्रमें (स नो भगः पुरस्ता भवेद्) म ५) ' यह भगवान् ही हमारा अगुवा बने ' यह उपदेश कहा है यह भी इसी उद्देश्यसे है, कि मनुष्य परमात्माकी ही अपना अग्रगामी समझें और अपने आपको उसके अनुयायी समझें और उसीके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करें । गिरावटसे बचानेके हेतुसे यह उपदेश है । सर्वप्रथमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास मनुष्योंकी गिरावटसे बहुत प्रचारसे बचा सकता है ।

अहिंसाका मार्ग ।

यह मंत्रमें अश्वरके मार्गसे जानका उपदेश है, यह अश्वरका मार्ग देखनेके लिये अश्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये—

अश्वर— (अ-श्वरः) अकुटिलता, जहाँ टेंडापन नहीं है, जहाँ सीधा भाव है, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ दूसरोंका पात पात करनेका भाव नहीं है, जहाँ दूसरोंकी कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधन करनेका विचार नहीं है ।

ये " अ-श्वर " शब्दके अर्थ इस मार्गका स्वरूप बता रहे हैं । इस मार्गसे जाना और पञ्चम मंत्रका " परमेश्वरकी अपना अगुवा बनाना " चतुर्थ मंत्रका " देवोंकी सुमतिमें रहना " और तृतीय मंत्रका " सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना " एक ही बात है । इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र मिश्र मिश्र उपदेशसे एक ही भावना बता रहे हैं पाठक यहाँ देखें कि इस सूक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सत्यमार्गसे लोगोंकी चलानेके विषयमें कितना अधिक है ।

गौवं और घोड़े ।

॥४॥ सूक्तके तृतीय मंत्रमें “ गौओं और घोड़ोंके साथ हमें युक्त कर ” ऐसा कहा है । सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर दुहराई है । इसमें घरमें गौवं और घोड़ोंका रहना वेदकी दृष्टिसे घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है ।

सप्तम मंत्रमें (घृतं दुहानाः) ‘ घीका दोहन करनेवाली ’ और (विश्वताः प्रपिताः) ‘ सब प्रकार दुग्धपान कराने वाली ’ यह उपाका वर्णन सबेरके समय दूधका दोहन करना, दोहन होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि बातोंका सूचक है । घरमें गौवंको इधालिये रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिय मिले और कलके दूधके बर्हासे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज

हॉ घी बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे रीति “ देवगवीन घृत ” कहते हैं । यह घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके दूधनसे हवा मारोग भी होती है ।

भ्रमण ।

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात् घोड़ोंपर सवार होकर भ्रमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा हॉ घण्टे घोंडकी सवारी करके पश्चात् घर आकर अपने कार्यमें लगना चाहिये । बहुत थोड़े पाठक ऐसे होंगे जिनके संघरे घरकी गौका ताजा दूध पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोड़ेपर सवार होकर सबेरके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका सीमास्य प्राप्त होता हो । आशुका समय विपरीत है । ऐसे समयमें ऐसी वैदिक रीतिवा केवल स्मरणमें ही रखनी चाहिये ।

एकही उपास्य देव ।

(काण्ड ८, सूक्त ९)

(जगि — अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा जगयः । देवता — विराट् ।)

कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्मालोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वृत्सौ विराजः सलिलादुदैता तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वृत्सः कामदुघो विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ— (तौ कुतः जातौ) ये दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और (कस्मालोकात्) कौनसे लोकसे और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूमिमाथके उपर (सलिलात् विराजः) आप तपस्से विराजके (वृत्सौ वत् ऐतां) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वां पृच्छामि) उन दोनोंके विषयमें तुमसे पूछता हूँ । उनमेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे बोदी जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योनिं कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विधाय करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्त्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः सः वृत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहां) दर और गुप्त (तन्वः चक्रे) शरीरको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (तौतौ और पुरुषत्वं) ये दोनों कहाँसे प्रकट होयेंगे ? इसमें वह आधा माग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किंच जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (शयि और प्राण ये) दोनों बच्चे किंच प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस बच्चेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिभुजमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें पति उत्पन्न करता है । जलसे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसका वह बच्चा है, जो इसकी शुद्धि अपने शरीरको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं विद्युनक्ति वाचम् ।
 ब्रह्मेनद् विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥
 बृहत्तः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।
 बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥
 बृहती परि मात्राया मातृमात्राधि निर्मिता ।
 माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ ५ ॥
 वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्वाचद् रोदसी विषवाधे अग्निः ।
 ततः पृष्ठादामृतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यग्निं पृथमहः ॥ ६ ॥
 पद् त्वां पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे स्वं हि युक्तं युयुसे योग्यं च ।
 विराजमाहुर्मक्ष्णः पितरं तां नो वि भौहि यतिषा सखिभ्यः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येयां चतुर्थं वाचं विद्युनक्ति) जिनका चौथा भागीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको प्रकाश जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत्तः पृष्ठात् परि) बड़े पृष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पाँच सामानोंका निर्माण हुआ है । (बृहद् बृहत्या निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः निर्मिता) बड़ीका कहाँसे निर्माण हुआ ॥ ४ ॥

(मातृ मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्राका निर्माण हुआ है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया जिसबड़े मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

(उपरि द्यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो गुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (वाचत् अग्निः रोदसी विषवाधे) अर्द्धातक अग्नि गुलोक और पृथिवीको बाधित करता है । (ततः अमृतः पृष्ठात् स्तोमाः आयन्ति) वहाँसे अमृत छूटे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः पृष्ठं अग्निं उक्तं यन्ति) वहाँसे छूटे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (हमे पद् ऋषयः त्वां पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुमसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि (स्वं हि युक्तं योग्यं च युयुसे) तू ही युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं माहुः) विराजको ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसका हम मित्रोंको (यतिषा विषेहि) जितने प्रकारोंसे हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

मायायं— तीन बड़े तत्व हैं । जो चौथा है वह भागीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्वके आधारपर पाँच सामानोंकी रचना हुई है । बड़ीसे ही बड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहाँसे होती है ? ॥ ४ ॥

प्रकृतिसामान्य तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे प्रकाश प्रकार मायाकी उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानर उतना है कि जितनी यो है । अर्द्धातक गुलोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी श्वाति है । वैश्वानर छठवाँ है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उद्योगों जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुमसे पूछते हैं ? तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दे । विराज ब्रह्माका पिता कहते हैं वह विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कह ॥ ७ ॥

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।

यस्यां वृते प्रसवे यक्षमेजति सा विराट्पयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजं मभ्येति यथात् ।

विश्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥ ९ ॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेदुः क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

कमान् को अस्याः कतिधा विदुर्गन्तुः को अस्या धामं कतिधा व्युत्थीः ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वृजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥

अर्थ— हे (क्षयया) क्षयिणी ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रचययन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे वृते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यज्ञनीय देव हलचल करता है । (सा विराट्) ॥ विराट् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

(अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन यति) स्वयं बिना प्राणवाली होकर भी प्राणवालीके प्राणके साथ चलती है । यथात् (विराट् स्वराजं मभ्येति) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुँचती है । (विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनु रूप विराट्को (स्वि पश्यन्ति) ने कई देखते हैं, परंतु (त्वे एतां ॥ पश्यन्ति) ने इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेदुः) विराट्के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (क ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (क मयाः कर्षं उ) कौन इसके कर्षको जानता है ? (अस्याः कमान् क) इसके कर्मोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुर्गन्तुः) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्यः धाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युत्थीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभाव समय होते हैं ? ॥ १० ॥

(इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होती है, जो (साह्य इतरासु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्योमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसमें बड़ी शक्तियाँ हैं, (मयगत् अनित्री यधू जिगाय) नृतन जाननी बधूके समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥

आचार्य— हे क्षयिणी ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् क्षय प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके साथ चलती है । तथा यह विराट् स्पर्शप्रकाश आत्माके पास भी पहुँचती है । सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको दख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है । इसके ऋतु और कर्ष किस रूपसे होते हैं ? और कौन इसको क्यायत् जानता है ? इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभावसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्त्योमें प्रविष्ट होकर स्थिर होती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं । यह नवबधूके समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दःपथे उपसा पेपिधाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥

ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुह्ययो धर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वत्पुर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयुनाम् ॥ १३ ॥

अग्नीषोमोवदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।

गायत्री त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वशिरभर्न्तीम् ॥ १४ ॥

पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाग्नीमृतवो नु पञ्च ।

पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥

पद् जाता भूता प्रथमजर्तस्य पद् सामानि पडहं वहन्ति ।

पडथोगं सीरमनु सामसाम पडहर्घावापृथिवीः पडुर्वाः ॥ १६ ॥

अर्थ— (छन्दः पथे उपसा पेपिधाने) ॥ दहे दो पक्ष उपाधे सुन्दर बनते हुए (समान योनि अनु संचरेते) एक स्थानकी लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुबाली सूर्य पत्नी प्रमा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत बीमबाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्था अनु आगुः) तीनों ऋतके मार्गके अनुकूल होती हैं । (त्रयः धर्मा रेत अनु आगुः) तीनों यज्ञ धर्मके अनुकूल होते हैं । (एका प्रजा जिन्वति) एक प्रजा-सतति-की पुष्ट करती है । (एका ऊर्ज) दृष्टी बलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-ना राष्ट्र रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

(अग्नीषोमो यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और ओम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (अद्वय कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्री त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपके (यजमानाय स्वाः आभर्न्ती बृहदकीं) यज्ञमानकी प्रकाश देनेवाली बड़ी उपस्थानकी वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उपाधें (पञ्च दोहा अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनाग्नीं गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गां (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्लृप्ताः) पंद्रहवें पांच दिशाओंकी अनु-कूल किया है, (ता एकमूर्ध्नी) वे सब एक छिरवाले होकर (एक लोके अभि) एक लोकके चारा ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजा) सबके पहिले प्रवर्तक (पद् भूता जाताः) ॥ भूत बने हैं । (पद् उ सामानि) छः साम (पद्-अहं घहन्ति) छ दिनोंकी छ जाते हैं । (पद् योगं सीर अनु साम साम) ॥ बेल जुते हुए हलकी साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः पद् आहुः) धुनौकसे पृथ्वी पर्यं ॥ छ केन्द्र है तिनको (पद् उर्वी) छ भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

भावार्थ— छ-दहे दो पक्ष हैं, जा एकही छ-दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं। जैसे सूर्य पत्नी प्रमा उध कासते हैं। प्रकाशित होती है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अर्थात् होकर विशेष बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियां सबकी अनुकूलताके साथ हाती हैं तथा तीनों यज्ञ मार्गके साथ चलते हैं । एक सतानकी रक्षा, दृष्टी बलकी रक्षा और तीसरा देवके उपस्थानके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और ओम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप् रूपके यज्ञमानके लिये सम्यक् सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाधें, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु, पांच दिशाएँ, इनके ऊपर एकथा अधिहार है । इस एकके पास सबको पडहना है ॥ १५ ॥

पडाहुः शीतान् पङ्क्तं मास उष्णानृतं नो ब्रून् यत्प्रतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कुवयो नि पेंदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वचो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृधा इति शुभ्रमा वयम् ॥ १८ ॥

सप्त च्छन्दांसि चतुरन्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्मध्यापितानि ।

कथं स्तोमा प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥

कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशोर्न कल्पते ।

त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥

अर्थ— (पद शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पद उष्णान् मासः) छः उष्णकालके महिने हैं । (सः कृतं पृष्टि) इनके ऋतु हमें बताताओ, (यत्प्रतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है । (सप्त सुपर्णाः कुवयो) छः उन्नत वर्णवाले कवि (निघेयुः) निशान करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात ऋतु हैं, (समिधः ह सप्त) समिधाएँ सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात ऋतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि मायन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्त गृधाः) वे सात गीध हैं (इति वयं शुभ्रम्) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

(सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उन्तराणि चतुः) उनके चार हैं । वे (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि भा अपितानि) समर्पित हैं । (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं । (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृतों कैसे व्यापती है । (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशोर्न कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पञ्चदशे होता है । (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैत्तिरीये जगती कैसे होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् एकविंश कैसे होता है ॥ २० ॥

भाषार्थ—सप्तमार्गका प्रथम प्रवर्तक आरामा है, उसके छः तरफ उत्पन्न हुए हैं । छः राय छः दिनोंका वक्र समान करते हैं । जिस प्रकार छः रेल जुते हुए हलको किसान खेताते हैं, वैसा ही यह राय छः दिनोंवाले चरको बतलाना है । जगत्में पुनर्ग और पृथिवीके अंदर भी छः पृथ्वी घरीले गोल हैं ॥ १७ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें बताओ और यह भी बताओ कि इनमें रिक्त कौन है । सात कवि उन्नत वर्ण लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएँ भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएँ, सात सडर, सात ऋतु, और सात घृत भूमात्रके जातों और हैं । उनके साथ सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सात छन्द, उनके चार उन्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं । वे स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और वे स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृतों कैसे व्याप है । त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसे जुक्त हुआ है । तैत्तिरीये जगती कैसे व्यापती है और अनुष्टुप् एकविंशे कैसे पंचदश रहता है ॥ २० ॥

अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमीं रात्रिममि हव्यमेति ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गं युष्माकं सख्ये अहमस्मि श्रेवा ।

समानजन्मा ऋतुरस्ति यः शिवः स यः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य षट् यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।

अपो मनुष्याः नोषधीस्तां तु षञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वैशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अतोर्षयश्चतुरश्वतुर्धा देवान् मनुष्यांश्च अक्षरानुत ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ— (अतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न हो गये हैं । हे इन्द्र । (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं । (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसके आठ पुत्र भी हैं । (अष्टमीं रात्रिं) अष्टमी रात्रिको (हव्य अभि पति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

(इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इद् युष्माकं सख्ये) इस प्रकार दुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आपयी हू (अहं शोषा अस्मि) मैं सेवनीय हू । (समान-जन्मा य ऋतुः) दुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (यः सर्वाः सं चरति) हम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(अष्टेन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य षट्) यमके छ (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं (षञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और औषधियोंके प्रति (छ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टि) केवल गौ ही (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय यज्ञ दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुरा) चारों देव, मनुष्य, अमुर और ऋषियोंको (चतुर्धा अतर्षय) चार प्रकारसे तुष्ट करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ— सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तथ्य उत्पन्न हुए हैं । वे आठ दिव्य ऋत्विज हैं । अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं । आठवीं रात्रिसे यही अदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हू । मैं सेवनीय हू । आपका यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप सबमें प्रवर्धित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छ और ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल औषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है । और यही देव, मनुष्य, अमुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तुष्ट करती है ॥ २४ ॥

को नु गौः क एकऋषिः किमु घाम का आश्रिपः ।

॥ २५ ॥

युधं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुः कर्तुमो नु सः

एको गौरिकं एकऋषिरैकं धामैकधाश्रिपः ।

॥ २६ ॥

युधं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुर्नाति रिच्यते

अर्थ— (कः नु गौः) कौन गो है ? (क एकऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ घाम) कौनसा घाम है ? (काः आश्रिपः) कौनसे आश्रिप है ? (पृथिव्यां एकवृत् यद्धं) पृथ्वीमें एकही व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः नुः) यह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥
(एकः गौः) एकही गो है, (एकः एकऋषिः) एकही एक ऋषि है । (एकं घाम) एकही घाम है, (आश्रिपः एकधा) आश्रिपद एकही प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत् यद्धं) पृथ्वीपर एकही व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एकही ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

साधार्थ— यह एक गो कौन है ? यह एक ऋषि कौन है, उसका घाम कदा है ? उसके आश्रिपद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक-उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥
एकही गो है, और एक ही ऋषि है, उनका घाम भी एकही है, आश्रिपद भी एकही दीखित होता है । पृथ्वीपर एकही पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकही है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ॥ २६ ॥

एकही उपास्य देव

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकही उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत् यद्धम् न अतिरिच्यते (मं. २६)

' इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ' क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरि है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परन्तु वर्णनकी रीति ऐसी गूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें " कुतः तौ जातौ ? " ने दो कहाँसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थ ने जगत्में सुप्रसिद्ध परार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रथि और प्राण, इन दोनोंका सङ्ग-

तिक नाम चन्द्र और सूर्यमौ है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परन्तु अगच्छी सोमशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ' अग्नी-योमौ ' इस जगत्को ' अग्नी योमौयं जगत् ' करते हैं क्योंकि इसमें ' येही वो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उम तीव्र तथा उष्ण है वह अग्नीवी शक्ति है । इन दोनोंके रथि प्राण, चन्द्र सूर्य, इक्षु पितृता, प्रवृत्ति पुरुष, अन्न चेतन्य, आत्मा, इक्षु प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक अर्थोंका नामोसे दो तरफोंका ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । इन दोनोंके उत्पन्न होनेके पूर्व एक ही दिव्यमान था, अतः इस एकव्यो ये दो तरफ बैठे मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना पड़ता है । दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तरफ था, उसके अन्धारे प्रवृत्ति पुरुष और इक्षु, रथि और प्राण, उसके विद्यमान अर्थ केनका है, जिसमें स्त्री पुरुषको अन्धकार है वह

मूलतत्त्वका आधा भाग कहा है ? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैरपुरुषः पादोऽस्येहामवत्पुनः ॥

(ऋ. १-१९-१४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग ही यहाँ बारंबार बनता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका थोड़ासा हिस्सा इस जगत्में विविधवर्णोंकी धारण करता है किंवा स्त्री पुरुषरूपसे दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्धोकाकतमस्याः पृथिव्याः । (मं. १)

“ किस ओरके कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है । ” अर्थात् इस जगत्में अनेक पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभाग पर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहाँसे ? तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणि-योंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई और अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभी तक बने भी नहीं हैं ।

गाँके दो बच्चे ।

“ ये स्त्री पुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माताका दूध पीते हैं ये दोनों—

घरसौ घिराजः सलिलाबुदैताम् (मं. १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई उसी जलमें जल जन्मु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर मृत्युतक यह ‘ज-ल’ ही साथ देनेवाला है । इस स्त्री पुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एक ही धेनुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्र भागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं. १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ” और किसने नहीं पीया ? यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता रूपी गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबसे इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपने ही अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, यहाँ प्रकृति पुरुष है ।

इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टि साधनेसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देह ही अपनी प्रकृति माताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके समुमुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘सलिल अवस्था’ थी ऐसा दिया है । अर्थात्, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी ओ अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शांत था । उसमें कुछ भी हलचल न थी, कुछ भी ग्युनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी स्थितिमें, स्थितिमें, चमत्कार दिखने लगता था । यदि बलवत्ता सर्वा समुद्रका स्वतःसिद्ध धर्म माना जाय, जो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अवस्थिति दिखने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्वा शायानः । (मं. २)

‘सर्वत्र रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिछोनेपर योनिवाला यह एक देव है । ’ जबतक यह (शायान) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी मित्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह आगने लगता है तब इसमें हलचल होती है ।

य महिष्या सलिलं अक्रन्दयत् । (मं. २)

‘जो अपनी महिमासे इस सलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरु करता है । ’ यह तीन गुणोंपर होता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह आगता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सर्वगुण समता चाहता, रमोगुण खेलबली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल पटुपटु होता है । और इस प्रक्षोभका कारण उस उत्पत्त्य देवकी महिमा ही है । शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्त करना, यही उसकी महिमा है ।

घिराजः कामदुग्धः स-घरसः गुहा तम्बः चक्रे । (मं. २)

‘इस विराट् रूपी कामधेनुका यह बचचा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है।’ ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रगट नहीं हैं, प्रगट होते तो गुहाके अन्दर न होते। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं। किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं। ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारण ही इस जगत्की स्थिति है। यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अति गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता।

पानि त्रीणि बृहत्ति, चतुर्थं पाचं नियुनाक्ति।

(म. ३)

‘ये तीनों शरीर बड़े विलक्षण शरीर युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है। जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ बाणोका योग होता है। यही स्थूल शरीर है।’ यह स्थूल शरीर कारण करता है, वस्तुत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वस्तुत्व करनेमें समर्थ नहीं है। जिससे इस सब जगत् निर्माण होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा पञ्च ब्रह्म विद्याम्। (म. ३)

‘ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मकी जानता है।’ अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसकी जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता। विपश्चित् (वि-पश्चाच्छित्) का अर्थ ‘जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखता है’ ऐसा है। यही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टिसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता। इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते। (म. ३)

‘जिसमें एक मनका योग किया जाता है।’ जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं। इस मनके योगसे ही अर्थात् विपश्चित् निरोधसे जब वह आभितो मन शान्त और स्वप्न होता है, तब वह विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। सबसे पहिले—

बृहत्याः बृहत् निर्मितम्। (म. ४)

‘यही प्रकृतिसे बृहत् तत्त्वका निर्माण हुआ।’ पहिले प्रथम मनकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राणदेव शान्त समुद्र था। इस महती देशी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्त्व उत्पन्न हुआ। यही सबसे पहिला सर्ग है। (बृहती) देशी महती

मूल प्रकृतिसे इस महत्त्वकी उत्पत्ति बताई। परंतु यही साक्षात् होती है कि यह मूल प्रकृति—

बृहती कुतः अधिमिता? (मं. ४)

‘महती देशी प्रकृति कहाँसे बनी?’ इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंग ही होगा। अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी। यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कंठे बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे। क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है। इसी महती प्रकृतिसे साथ एक आत्मा कायन करता था। इससे भी पूर्व कोई नहीं है। इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं। अतः ये कहते उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे। तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्था-प्रसंग करना बड़ा दोष गिना है। अस्तु।

बृहतः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि।

(मं. ४)

‘इस महत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्त्वका महाला लेटर पाँच सामोंकी रचना हुई है।’ महत्त्वसे पाँच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यही कही है। यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूल प्रकृति	पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्
माता, बृहती, विराट्, कामधेनु	यक्ष, वैश्वानर, विराट्
२ महत्त्व	कारणदेह
बृहत्, कारण	जीव, ब्रह्मा, ब्रह्मा
मात्रा	
३ पंच तन्मात्र,	पञ्च सूक्ष्म
पञ्च साम,	
४ शरीर स्थूल	स्थूल इन्द्रिया निरीक्षक

यहाँ तक सृष्टि रचनाका तीसरा युग वर्णित हुआ है, इनके बीजभासको शान्ति प्राप्त होती है इसलिये इनका नाम यही साम है। और इस शरीरपारी भाग के बीजको भाग ‘यक्ष’ का रूप बनाता है, उस विशेषकार्यके लिये भी यही इनकी साम दर्शाया है यह बात स्पष्ट है। यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्रायाः पञ्च बृहती। मातुः माता अधिनिर्मिता।

(मं. ५)

“बृहती प्रकृति तन्मात्रोंके ऊपर है। वह आदिमाता है। इस मातासे तन्मात्रा बनी।” यही माता, आदि-माता, जगन्माता, बृहती ये मूल प्रकृतिके ही नाम हैं। उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है। यही एक प्रकृतिसे पाँच

विभिन्न गुण धर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है। इसीको कहते हैं—

मायायाः माया उज्जे । मायायाः परि मातुली ।
(मं. ५)

“ आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ । ” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् है । आदिमायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है । यहाँ तक अविकृत मूल प्रकृतिसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पाँच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें स्थापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि चौर्ध्वद्रोदसी विष-
याद्ये क्षप्तिः । (मं. ६)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उसनी है कि अतिना युलोक ऊपर विस्तृत है और जहाँतक अमिका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे युलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता है अतः इसको वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिसे घाय रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव वे पाँच और यह (६) वैश्वानर छठा है। पहिलेके चार जग हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पृष्ठात् अमुत उदितः स्तोमाः व्यायन्ति ।
(मं. ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहाँ मनुष्य-लोकमें आते हैं । ” यही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ ही यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेही यज्ञ कर्म (अद्भः पशुं अग्निं यन्ति) दिनके षष्ठ भागकी समाप्तिके समय पुनः उसीके पास पहुँचते हैं । उद्योग शान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें आ मिलती है । इसको सबका दृष्टा कहते हैं, इसलिये इसको द्रष्टव्य (पश्यकः) देखनेवाला सबका दृष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुसे । (मं. ७)

“ युक्त और योग्यका संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहाँ

रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबको योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्देश होता है । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसकी ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संस्कारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

हमे पद नृपयः (चर्यं) रथां पृच्छामः । (मं. ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कौन वस्तुता उसके प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किसी दुसरेका उत्तर क्यों देगा । सबसे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उसके उत्तर देनेकी भी तैयारी चाहिये । वैद्य तैयारी ऋषिमुनियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानरसे प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर लेते हैं । धन्य हैं वे कि जो परमात्मासे अपना हृत्प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य को यहाँ आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग हृत्प्र अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं ब्राह्मः तां नः सखिभ्यः
यतिषां विधेहि । (मं. ७)

‘ विराट्को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये । ’ आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र ’ ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रका संबंध किस प्रकार है यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्यको तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसके है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘ विराज् अपना विराट् ’ ये शब्द प्रकृति और पुरुषके लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुल्लिङ्गमें है और स्त्रीलिङ्गमें भी है । जो तो पुल्लिङ्ग में है वह आत्मा, परमात्मशाचक है और जो स्त्रीलिङ्गमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एकके लिये भी होते हैं । ‘ वि-राज् ’ शब्दका अर्थ ‘ विशेष

तेजस्वी 'है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है।

यहाँ 'प्रज्ञा' पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है। पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंके 'इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्' आदि नाम हैं। पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है। तथापि पुत्र-धर्म और कर्म समान हैं; इससे पुत्रको पिता सम सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसकी बढाकर अपने पिताके समान 'समर्थ' बन सकता हूँ। यहाँ विश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रथमी प्रज्ञाति हुई है। इसका विशेष उद्धार अगले मंत्रमें दिया है ॥ अथ देखिये—

हे अथवा: यां प्रच्युतां यज्ञा: अनु प्रच्यवन्ते.

(यां) उपतिष्ठन्तानां (यज्ञाः) उपतिष्ठन्ते,

यस्याः प्रते प्रत्ये यज्ञं यजति, सा परमे व्यो-

मन् विराट् (अस्ति) । (म. ८)

'हे ऋषि कोनो। किसी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है।' यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है। सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा है, इसीके नियममें रहता है इससे ज्ञाया तो चलता है और नहीं ज्ञाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी अगाध शक्ति है। इसी शक्तिसे चिन्तन करना चाहिये। सर्वत्र इसकी शक्ति ही फैल रही है और इस जगत्का सब सम-त्कार इसकी शक्ति ही हो रहा है। जिनका परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उनही इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र मरहट भी अशक्ति है। अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और अधिक विचारणीय है—

अभाषा प्राणतीर्ता प्राणेन यति । (म. ९)

'ओ स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसे ही जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके साथ लेकर जाती है।' मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनी ही सत्तासे स्वयं है। इसलिये उसकी स्वयंसे रहती है। अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है। यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका देण बनता है। पचास यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (म. ९)

'विराट् स्वराजके पास पहुँचती है' इस वाक्यमें एक राजनैतिक भाव भी है। (वि-राज्) जहाँ राजा नहीं है ऐसी राजहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है। जहाँ राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहाँकी अनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनैतिक भाव विचारणीय है।

इस मंत्रमागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है— (वि-राज्) राजका अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसकी वि-राज् कहते हैं। जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है।

परंतु यहाँका अर्थ इस प्रकार बीजता है—विराट् अर्थात् जीवात्मा जगत्प्रपञ्चमें लगी है वह गुह्यतमके पास जाता है। जो निषाद आराम अवशिष्ट है। उसकी 'स्वराट्' कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एकपाद आराम जगत्में बारबार आता जाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता। यह भाव केवल लक्षणासे ही समझना चाहिये। इस प्रकार यह आत्मा है—

ये धिभ्ये मृगार्ता अभिरूपां विराजं पश्यन्ति,
ये एनं न पश्यन्ति । (म. ९)

'कई लोग इस सर्व जगत्को सुंदरताके साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसकी देख नहीं सकते।' यह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्ये होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशकी भी नहीं देख सकते !! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्ये होते हैं, विरका ही कोई उसकी देख सकते हैं।

विराजः मिथुनतयं कः प्रवेष्टुं कः क्षत्तुं वेदुं ?
कः अस्याः कस्य वेदुं । (म. १०)

'इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले छी पुरुषके मेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है ।' तरबहानकी रात्रिमें इन बातोंका ज्ञान अनुभूतिको होना चाहिये। तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् क्रमान् कः वेदुं ?
अस्याः धाम कः वेदुं ? अस्याः कातिधा मृष्टिः ?
(म. १०)

'इसके अर्थात् इस देनेवाले ऋतु आदिके कर्मोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किन्धे जाना है और इस मृष्टिके

प्रमात कालको कौन जानता है ? तत्त्वविचारको इन प्रश्नों का विचार करना योग्य है और इनका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिये । इसमें से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आवेगा—

इय एय सा या प्रथमा व्योक्तस्तु । (म ११)

‘यहां वह है कि ओ पहिले प्रकाश करती है ।’ पहिली उपा यही करती है, जगत्में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु हतरासु प्रविष्टा चरति । (म ११)

‘इसमें और अन्यमें व्यापक यह चलती है ।’ यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करता हुई सब जगत्का कार्य करता है । इसकी शक्तिये हि सपूर्ण जगत्के कार्य मुख्य वस्थित रीतिये हा रहे हैं । तथा—

अस्मां अन्ताः प्रहृष्टाः अहिमानः । (म. १५)

‘इसके अन्दर वही बड़ी महारूपपूर्ण शक्तियाँ हैं ।’ और इन शक्तियोंका ही इस जगत्क सपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नयगत् अनित्री धधू. जिगाय) परमें नवीन आयी पुत्रका प्रभव करनेवाली जैसी सुदर कुलवधू परमें सा मिनी होती है, उसा प्रकार यह विराट इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इस पर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एक ही छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दःपक्षे) होते हैं, और वे एक ही छन्दमें समान अभि कारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूलताके साथ छन्दकी सोमा बढाते हैं, वही प्रकार इस जगत्में स्त्री और पुरुष ये इस संचार रूपी छन्दके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिक लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संचारमें समान अविचारसे रहते हुए (स्वार्थं योनिं) अपने समान अधिकारके गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत्में संचार करते हैं । इसक लिये उदाहरण सूर्य पत्नीका दे—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरे-

तसा संचरति । (म १२)

‘जैसी सूर्यका धर्मपत्नी प्रजा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमों बनकर इस जगत्में संचार करती है ।’ ठीक इस प्रकार गृहस्थकी धर्मपत्नी ज्ञान-विज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संचारके कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नीके होनेसे ही होता है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहाँ किया है । परन्तु ये ही शब्द धर्मपत्तिका भी कर्तव्य बताते हैं । पति भी ज्ञान-

विज्ञानयुक्त बने, दृष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संचारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उपाति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्वीक विषयोंमें समान ही हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मका भी ज्ञान हो जाता है पूर्वीक स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थ-धर्मका प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन अगले मन्त्रमें करते हैं—

तिष्ठ कृतस्य पन्थां मनु आगु ।

अयो धर्माः रेत मनु आगु । (म १३)

‘तौनों शक्तियों सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तौनों धर्म धर्मकी अनुकूलताके साथ होते हैं ।’ यह सिद्धांत गृहस्थकी सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्त करणकी और आत्माकी ये तौनों शक्तियों सत्यके आश्रय प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकता । तथा मन्त्रार्थ, गृहस्थ और ज्ञानप्रस्थके तौनों धर्म धर्म—बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अलक्ष मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यक लिये वे दोनों उपदेश सदा वित्तमें धारण करने योग्य हैं । हन्यास धर्म ता विशेष योग्यतावाला मनुष्यक लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका आगे और स्पष्टीकरण दिया है—

एका प्रजा जिन्वति । एका ऊर्जे जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रे रक्षति । (म. १३)

‘एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धि और तीसरी देवों पावकोंके राष्ट्री रक्षा करती है ।’ इस प्रकार सन्तानरक्षा, बल-रक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका मार गृहस्थयोग्य है, यह गृहस्थ धर्म है । जो अपनी प्रजाका संरक्षण, पालन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ धर्मसे अलग होता है, जो अपना बल नहीं बढाता और लक्ष्य अपने राष्ट्रका रक्षा नहीं करता, वह भी वैसा ही गृहस्थधर्मसे द्युत होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और धर्मके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमी यज्ञस्य पञ्ची । (म १४)

‘अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पञ्च हैं’ जिस प्रकार पञ्चोंके दो पक्ष होते हैं वही प्रकार ये यज्ञके दो पक्ष हैं । इन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता ।

और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परन्तु यहाँ केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्यका जीवन एक सहाय यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यही सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अग्निका रूप वाणी है । मनुष्यमन मन और वाणी ही सब कुछ है । इस दृष्टिसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक शान्ति और अहिंसाकी सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ अहिंसा हो सके, अहिंसा पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हर एक मनुष्यका कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यही एक (पुरीया आसीत्) सत्त्व शक्ति कही है वह पारमात्मिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिकी श्रुति लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यज्ञमानकी (स्त्र) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस क्षेत्रमें तथा इस सूक्तमें अग्न्यन् जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमन्त्रोंके उपासनाके योग्य छन्द हैं । यह मन्त्रोंके उपासना मनुष्यको (स्त्र आत्मरन्ती) स्वर्गको पहुँचाती है । “ स्त्र ” का अर्थ (स्त्र-रन्ती) आत्म प्रकाश है । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता है ।

आगे मंत्र १५ से मन्त्र २१ तक वाँच, छ, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण बार बार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं । पञ्च शान्ति-द्रव्य, छ ऋग्यजुः, सप्त ऋषि, अष्टषष्ठ आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसे कई गण मनुष्य शरीरमें हैं, कई कालविभागके हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं । इन सबका मिलकर एक सपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनु-मूलतासे रहकर उन्नति करनेसे उसकी उन्नति अवस्था होती है । अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

आठारहवें मन्त्रमें ‘ सप्त गृध्रा ’ पद है । ये सात गीध भी मानवीय शरीरमें ही हैं । जैसे सप्त ऋषि वहाँ हैं वैसे ही सात गीध भी यहाँ हैं । जो ऋषि हैं वे ही गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आँख और एक मुख ये अच्छे कर्मोंमें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वर्गार्थी हुए तो गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें ।

जब मनुष्य अनाद्याप्ति भावसे बर्तता है, तब सब सधारा या १६ (हिंदी अर्थ, ज. वि. प्र.)

प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—
श्रेय मन्थमाना युष्माक सख्ये आगमं, अहं
श्रेया अस्मि । (म. २२)

“ तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे तुम्हारे पास मैं आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करनेवाली दासी हूँ । ” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुँचाने लगा है । जो प्रकृति प्रारम्भमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीन भावके कारण सेविका बनकर हमें अनुकूल होती है यह यहाँ देखने योग्य है । उसके वशी-भूत होनेका एक और भी कारण है—

यः समानजन्मा ऋतु शिवाः अस्तु स यः
सर्वाः संचरति । (म. २२)

“ तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होवे और वह तुम्हारे अन्दर संचार करे ” भगवद्गीतामें “ सहयज्ञाः प्रजा सुधा ” (भ. गी. ३।१०) कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन यहाँ है । यही बात इस मन्त्रके “ समानजन्मा ऋतुः ” शब्दोंके द्वारा कही है । मनुष्यके साथ ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी संपत्ति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होता है ।

गोमहिमा ।

केचली पृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं जुहुते ।
अथ देवान् ऋषान् मनुष्यान् असुरान् अतर्पयत् ।
(म. २४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतहवी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है, और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी पृति करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गोकी उपासि हुई है । इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, अलशुद्धि, निरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गोः का एकऋषिः किमु धाम का आशिपः ।
यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कृतमोऽनु सः ॥ २५ ॥
एको गीरेकऋषिरेकं घामैका आशिपः ।
यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहाँ एक ही प्रकृतिरूपी गो दे, जो जीवतामाओकी पृष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षण सरका एक

मात्र निराक्षर-परमात्मा ही परम शक्ति है। इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एक ही परमात्मदेव सबका उपास्य है। और उसका सबक लिय सप्तम आशीर्वाद है। इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये।

एक प्रकृतिरूपी गौ एक दिव्य दृष्टिरूपी शत्रुप एक परमात्माका धाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर

व्यापक एक ही पूज्य देव है ये बातें यहाँ कही हैं। पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा विशेष अनेक कोष्टक बनते हैं, परन्तु वे अभीतक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहाँ नहीं दिये। जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा।

विश्वका सञ्चालक देव ।

(का. ६, सू. ३५)

(श्रुति:— कौशिकः । देवता— वैश्वानर ।)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः । अग्निर्नः सुष्टुतीर्युषं ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमद्विमं युज्ञं सजूर्युषं । अपिरुक्थेन्वहंसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोममुक्थ च चाकृपत् । ऐषुं युज्ञं स्वर्ग्यमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानर) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (परावत न प्र आपातु) अपने भेष्ट स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः न सुष्टुतीः उप) प्रकाशका देव हमारी सप्तम स्तुतिमें स्वीकार करे ॥ १ ॥ (उपयेषु अहंसु) स्तुति करनेके समय (अग्निः सजू वैश्वानर) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (हम न युज्ञ उप आगमत्) इस हमारे बड़के पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानर) विश्वका चालक देव (अङ्गिरसा स्तोम उपथ च) ज्ञानी ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको (अपलपत्) समर्थ करता आया है। और वह (ऐषुं युज्ञं स्वर्ग्यमत्) हममें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका सञ्चालक देव जो विश्वके सपूर्ण पदार्थोंका सञ्चालन करता है, वह एक तेजस्वी प्रेममय, प्रशन्नमी और भेष्ट देव है। वह उपासकोंका भेष्ट आश्रयदाता देता है।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

(काण्ड ७, सूक्त २६ [२७])

(श्रुति— मेधातिथि । देवता— विष्णु ।)

विष्णोर्नु कुं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कंभायुदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

अर्थ— (विष्णो वीर्याणि) सर्व व्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (क नु प्रावोच) मुख धडानवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता हू। (य पार्थिवानि रजांसि विममे) जो पृथ्वीपरके लोहोंको विशेष शक्तिये बनाता है। (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाण) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। (उदुत्तरं सधस्थं अस्कंभायत्) उच्चतर रवर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं। जो अपना मुख बढाना चाहत हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें। उसा परमेश्वरने तो सब पार्थिव पदार्थोंका विशेष कुशलतासे निर्माण किया है। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा हाता है। वह तीनों लोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीसे सबसे ऊपरका मुख्यक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णुं स्ववते वीर्याणि मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः ।

परावत् आ जगम्यात् परस्याः

॥ २ ॥

यस्योरुषु त्रिषु चिक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विंशः ।

उरु विष्णो वि क्रमस्वोक्त क्षयाय नस्तुति ।

घृतं घृतयोने पितृ प्रप्र यज्ञर्पति तिर

॥ ३ ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दंघे पदा । समूढमस्य पांसुरे

॥ ४ ॥

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । इतो धर्माणि धारयन्

॥ ५ ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा

॥ ६ ॥

अर्थ— (तत् वीर्याणि) उसके पराक्रम दृष्टान्त के लिये (विष्णुः स्ववते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है। वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंह जैसा (कु-चरः गिरि-ष्ठाः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहनेवाला है। वह (परस्याः परावत्) दूरसे दूरके प्रदेशोंमें भी (आजगम्यात्) सर्वांग आ जाता है ॥ २ ॥

(यस्य उरुषु त्रिषु चिक्रमणेषु) त्रिंशत् विशाल तीन विक्रमोंमें (विंशः भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं। हे (विष्णोः, उरु चिक्रमस्य) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर। (न. क्षयाय उरु कृधि) हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे। हे (घृतयोने, घृत पितृ) रसको उत्पन्न करनेवाले ! रसदा धान का और (यज्ञर्पति प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताकी बुझोसे पार के आ ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है। (पदा त्रेधा निदंघे) अपने पाँवसे तीन प्रकारसे कदम रखा है। (अस्य पांसुरे समूढ) इसका जो पाँव बीचके लोकमें है वह गुप्त है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दबनेवाला बालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखा है और (इतः धर्माणि धारयन्) वहसे सब धर्मोंको धारण करता है ॥ ५ ॥

(विष्णोः कर्माणि पश्यत्) व्यापक देवके ये कार्य देखो। (यतः व्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है। (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— इस परमेश्वरका गुणवर्तमान करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है। जैसे सिंह गिरिगुहाओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकको व्यापता है। वह दूरसे दूर रहनेपर भी मक्ति करनेपर समीपमें समीप आ जाता है ॥ २ ॥

पृथ्वी अन्तरिक्ष और बुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उस प्रभुको विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे। हे प्रभो ! यजमान जो उत्तम करता है उसका रस ग्रहण करके तू यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकोंमें देख, उसने अपने तीन पाँव तीन लोकोंमें रखकर वहाँका कार्य किया है। पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, बुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है। परन्तु मध्यम्यानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४ ॥

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है। इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पाँवरखाता है और वहाँका सब कार्य करता है। यहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो। विश्वके प्रभावसे उसके सब मत यथामित्य रातोंदि पत्र रहे हैं। हरएक ओरका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । दिवीवि चक्षुरातंतम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पूणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ— (दिवि आतंतं चक्षुः इव) जैसे सुलोकमें फेले हुए चक्षुरूपी सूर्यको देखते हैं उसी तरह (विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सुरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं ॥ ७ ॥

हे (विष्णोः) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) सुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) षष्ठे विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः सव्यैः हस्तौ पूणस्व) बहुत धनसे अपने दोनों हाथ भर ॥ और (दक्षिणात् उत सव्यात्) दायें तथा बायें हाथोंसे उन्हें हमें (आ प्रयच्छ) प्रदान कर ॥ ८ ॥

आचार्य— जिस प्रकार सुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उस परमात्माको देखते हैं । अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और सुलोकमेंसे बहुतसा धन तु अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे ही रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनको धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । वह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दोष-हरण सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें ।

छफफक देस ।

(काण्ड ७, सूक्त ८७ (१२))

(ऋषिः— अथर्व । देवता— रुद्र)

यो अन्नौ रुद्रो यो अस्त्वन्तर्य ओषधीर्वीरुष आविवेश ।

य इमा विश्वा भुवनानि चाकलुपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वय्ये ॥ १ ॥

अर्थ— (यः रुद्रः अन्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अस्तु अन्नः) जो जलोंके अन्दर तथा (यो ओषधीः वीरुषः आविवेश) जो ओषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकलुपे) जो इन सब भुवनोंको रचता है, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निके समान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवकी नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रुद्र+र) रुद्र अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, ओषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवकी मेरा नमस्कार है ।

एक आत्माके अनेक नाम ।

(काण्ड १, सूक्त १०)

(श्रुति.— मन्त्र । देवता— गौ, विराट् अर्थात्समू ।)

यद् गायत्रे अर्धे गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।

यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यस्किमायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्य समिधस्तिष्ठ आहुस्ततो मूढा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

उप ह्वये सुदुर्वा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता सावित्रन्नोऽभीद्धो धर्मस्तद् पु प्र वीचत् ॥ ४ ॥

अर्थ— (यत्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं अर्धे आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभान् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभवे त्रैष्टुभकी (निरतक्षत) रचना की है, (यत् वा) अथवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (तत् पदं धिषुः) इस पदकी जानते हैं (ते अमृतत्वं मानशुः) अमरत्वकी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्धनीय देवता प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम) अर्धनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिकी प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते) दो वाणी और चार चरणोंवाले सप्त छन्दोंकी अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्किमायत्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुगोक्षमें यात्रा रखा है, सुतोक्ता समुद्रके समान वर्णन किया है । (रथन्तरे सूर्यं परि अपश्यत्) रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है । (गायत्रस्य तिष्ठः समिधः आहुः) गायत्री छन्दकी तीन समिधायें—तीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं । (ततः मूढा महित्वा प्ररिरिचे) उसके बाद बर्बाद महिमामें धंमुक्त होता है ॥ ३ ॥

(सुहस्तः परतां सुदुर्वा धेनुं उपह्वये) सप्तम हाववाला मैं इस मुखसे दोहने योग्य धेनुकी पुलाता हूँ । (उत गोधुक् पर्नां दोहत्) और मायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः सावित्रम्) स्वका उत्पन्न करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्धः धर्मः तत् उ ह्व प्रवोचत्) प्रदीप्त तेजस्वी हूय यही बता देवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्वप्राप्त—की प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी उशी वर्णनीय देवता वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे इसीका वर्णन होता है । ये छान्दो छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दमें उषधा वर्णन है कि जिसने हृत् सुलोक्मये आपार दिया है । रथन्तर साम यंत्रमें सबसे प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है । गयत्री छन्दमें तीन पाद होने हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है ॥ ३ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वर्धना वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यामात् ।

दुहामश्विन्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ५ ॥

गौरमीमेदुभि वत्सं मिपन्तं मूर्धानं हिङ्कृणोन्मातृवा उ ।

सृक्वाणं धर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः ॥ ६ ॥

अयं स शिङ्क्ते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं श्वसनावधि श्रिता ।

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वविमौहत ॥ ७ ॥

अनच्छये तुरगात् जीवमेजद् ध्रुवं मप्य आ पुस्त्यानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधामिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ ८ ॥

अर्थ— (हिङ्कृष्वती वसुनां वसुपत्नी) रमिवाली, ऐश्वर्यका पालन करनेवाली (मनसा धत्सं इच्छती) मनसे बछेदेकी इच्छा करनेवाली गाय (नि आगात्) समीप आ गई है । (इयं अघ्न्या अश्विन्यां पयः दुहा) यह अवयव गौ अश्विदेवीके लिए दूध देवे । (सा महते सौमगाय वर्धतां) और वह बड़े सौभाग्यके लिए बड़े ॥ ५ ॥

(गौः मिपन्तं धत्सं अभि ममीमेत्) गाय उत्सुक बछेदेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातृघै उ मूर्धानं हिङ्कृणोत्) मातृघातेके लिए अपने सिरके हिकारसे युक्त करती है । (सृक्वाणं धर्मं वावशाना) उत्पादक वध्नातकां चाहती हुई (पयोभिः मायुं अमिमामाति पयते) इसके साथ प्रकाशके चारों ओर फैलाती और साथ साथ दूध भी देती है ॥ ६ ॥

(अयं सः शिङ्क्ते) यही वह शब्द करता है । (येन अमीपृता गौः) जिससे संयुक्त हुई गौ (श्वसनी मधि श्रिता) प्रलयमें आश्रित होती हुई (मायुं मिमाति) प्रकाशका मायन करती है । (सा चित्तिभिः मर्त्यान् नि चकार) वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और (विद्युत् भवन्ती धर्मि प्रति औहत) बिजलीके समान चमकदार होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

(पुस्त्यानां मध्ये) लोगोंके बीचमें (ध्रुवं यजत् जीवं) स्थिर बालक जीव (तुरगात् अनत् शयै) क्षीण गतिमान् और प्राणशक्तिवाला होकर रहता है । यह (मृतस्य जीवः) मरे मनुष्यका जीव (अमरस्यः) स्वयं अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर (स्व-धामिः चरति) अपनी धारक शक्तियोंसे चलता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— मैं उत्तम स्वरूप हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधकी देनेवाली ज्ञानमयी वाणीरूप धेनुकी प्रार्थना करता हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे प्रकाशमय मनुष्यकी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होवे ॥ ५ ॥

हिकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वैश्वामनी रूपी गौ हमारे पास आयी है । यह अवयव भी हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और महान् सौभाग्य बढ़ावे ॥ ६ ॥

यह गौ उठी बरबरेके दूध देती है जो बड़ा उत्सुक है । उसीके यह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती है और जो यज्ञरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अमृततृप्तधारकोंसे पुष्ट करती है ॥ ७ ॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणीरूपी धेनु प्रलयकालमें भी अर्थात् सृष्टिके अनन्तर भी प्रकाश देती है । यह मननशक्तियोंसे मनुष्योंको युक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ८ ॥

मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है, तथापि चलानेवाला है, यह शीघ्रगति है, और प्राणके भी अपने साथ शरीरमें रहता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तियोंसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

विधुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जंगार ।

॥ ९ ॥

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान
य ई चकार न सो अस्य वेदु य ई दुर्दशं हिरुगिन्नु तस्मात् ।

॥ १० ॥

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वैदुप्रजा निर्वीतिरा विवेश
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पृथिभिश्चरन्तम् ।

॥ ११ ॥

स सध्रीचीः स विपुचीर्वसानं आ वरीर्वतिं सुर्वनेष्वन्तः
द्यौनैः पिता जनिता नाभिरन्न वन्धुनों माता पृथिवी महीयम् ।

॥ १२ ॥

उत्तानयोश्चमोक्षुष्योनिर्नन्तरत्रां पिता दुहितुर्मममाधात्

अर्थ— (सलिलस्य पृष्ठे) प्रकृतिसमुदकी पीठपर (दद्राणं विधुं) गतिमान विधान-कर्म कर्ता (युवानं सन्तं) युवा सत् पदार्थकी (पलितः जंगार) एक रुद्ध निगलता है । (देवस्य पश्य काव्यं) ईश्वरका यह काव्य देख । (महित्वा) महिमापे जो (ह्यः सं आन) कल प्राण धारण करता था । (सः अद्य ममार) वह आज मर गया ॥ ९ ॥

(यः ई चकार , जो इस करता है , (सः अस्य न वेदु) वह इसकी जानता नहीं । (यः ई दुर्दशं) जो देखता है (तस्मात् हिदुगं ह्य नु) उसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनो अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिके अन्दर परिवेष्टित होकर (बहुप्रजा निर्वीतिः आधिपेश) बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो-पां अमिपद्यमानं) इन्द्रियों रक्षक तथा पतनको न प्राप्त होनेवाले (पृथिविः आ च परा च चरन्तं) अपने मार्गसे पास और दूर जानेवालेको (अपश्यं) मैंने देखा । (सः सध्रीचीः) वह साथ विराजमान है , (सः विपुचीः) वह सर्वत्र है , वह (सुवनेषु अन्तः वसानः) भुवनोंके अन्दर बसता हुआ (आ वरीर्वतिं) वारंवार आवर्तन करता है ॥ ११ ॥

(द्यौः नः पिता जनिता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है , वही (नाभिः) हमारा मध्य है और (नः वन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (ह्यं मही पृथिवी माता) यह वही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चरयोः योनिः अन्न) ऊपर नीचे मुखवाले इन दोनों वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान वही ही है । वही (पिता दुहितुः गर्भं आधात्) पालक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

भावार्थ— इस प्राकृतिक ससारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवार्त्मा युवा होता हुआ भी दूसरे बड़े बृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है । जो जीव कल भीषित होता है वही आज मरता है (और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है) यह सब उस देवकी महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता , वह इस देवके महारको नहीं जानता । परन्तु जो ज्ञानधामी इस देवका ध्याताकार करता है , उसके नीचे अर्थात् उसके अन्दर ही देव उसकी दीखता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है , तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवार्त्मा इन्द्रियों रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता है यह परमात्मा इसके साथ है सर्वत्र व्यापक है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

यह परमात्मा यु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है , वही हम सबका पिता , जनक , बन्धु और केन्द्र है । यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी वही माता है । यह पिता इस दुहितुः रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे यह सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति पुद्गलमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
 पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ १३ ॥
 इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
 अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नामिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ १४ ॥
 न वि जानामि यदिदेदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि ।
 यदा मार्गं प्रथमजा क्रतुस्यादिद् वाचो अश्रुवे आगमस्ताः ॥ १५ ॥
 अपाह् प्राड्हेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
 ता शश्वन्ता विपुचीना वियन्ता न्यून्यं चिकपुर्न नि चिकपूरन्यम् ॥ १६ ॥

अर्थ— (पृथिव्याः परे अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके बाँयेके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परो अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका बाँये है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नामि) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है । और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि यद् इह इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सहस हूँ । (निष्यः संनद्धः मनसा चरामि) अक्षर बचा हुआ मैं मनसे चलता हूँ । (यदा क्रतुस्य प्रथमजाः मा अगन्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आया, (आन् इन् अस्याः वाचः मार्गं अद्भुते) उसी समय इसके वाणीके मार्गको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

(अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर (स्वधया गृभीतः अपाह् प्राड् पति) अपनी धारणा बाँधके मुक्त होकर गोप्य तथा ऊपर जाता है । (ता शश्वन्ता विपुचीना) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले तथा (वियन्ता) बिखर गतिवाले हैं, लोग उनमेंसे (अन्यं निचिकपुः) एकको जानते हैं और (अन्यं न निचिकपुः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

भाषार्थ— इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका बाँये कौनसा है ? संपूर्ण अगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही पशुकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका बाँये यह सोम है । यज्ञ ही सब अगत्का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आत्मा-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह आत्मा जिसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहता हुआ भी मनसे बड़ी हलचल करता है । जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रधी वाणीका मार्ग इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

यह आत्मा अमर है । तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण यह विविध योनियोंमें जन्मता है । यह अपनी धारक बाँधके साथ ही शरीरमें आता तथा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनही गतियोंमें अन्तर है । लोग उनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरेका ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परं भवन्ति विमर्तः ॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः ।

यस्तन्न वेदु किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अभी समासते ॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्घ्येन चाकल्पुर्विश्वमेजत ।

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वि तेषु तेन जीवन्ति प्रदिश्वर्त्ततः ॥ १९ ॥

सुचयसाद् भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिबं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥

अर्थ— (भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सप्त भुवनोंका बीच सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मोंमें ठहरता है । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे गुप्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विमर्तः परिमणित) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमिन्) परम आकाशमें उपस्थित होनेवाले (यस्मिन् ऋचः अक्षरे) जिस मन्त्रके अक्षरोंमें (विश्वे देवा अधिनिपेदुः) सब देव निवास करते हैं (यः तन् न वेदु) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मन्त्र लेकर क्या करेगा । (ये इत् तद् विदुस्ते इमे समासते) जो नियमसे सबको जानते हैं वे इस उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मन्त्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्घ्येन पञ्चत् विदुस्त्वाकल्पुः) आधे मन्त्रके अक्षरोंवाले जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपात् ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्ये) तीन पादोंवाला ज्ञान बहुत रूपोंसे ठहरा हुआ है । (तेन चतस्रः प्रदिशा जीवन्ति) सबीसे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं । १९ ॥

हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ । तू (सु-यवस-मद् भगवती हि भूयाः) उत्तम पाव साधनेवाली मायमशालिनी हो । (अघ्ना वयं भगवन्तः स्याम) और हम भी मायमन्त्र हैं । (विश्वदानीं तृणे अद्धि) सर्वथा तृण मशान कर और (माचरन्ती शुद्धं उदकं पिब) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

भाषार्थ— सब बने हुए पदार्थोंका मूल बीच सात तरफोंमें है । ये सातों मूल तरफ व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मन्त्रसे इस ज्ञानको प्राप्त करने सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञान-रूप होते हैं ॥ १७ ॥

इस बड़े आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरोंमें अनेक देवताओंका निवास होता है । ये मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तरफको जानते हैं, वे परम पदमें आकर विराजमान होते हैं ॥ १८ ॥

मंत्रोंके पद मात्राओंकी संख्यासे गिने जाते हैं । इस मन्त्रके आधे भागसे ही संतुर्न चेतन और विश्व सामर्थ्यवान् बनता है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोंमें ठहरा हुआ है और इसीसे चारों दिशा उपदिशाओंकी जीवन प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

हे अघ्न्य वाहूनी गौ । तू अर्थात् शुद्धहारा शुकुक्ता वया उत्तम शरीरक अन्नसे गुप्त तथा उत्तम मायमन्त्र होते और तेरे भाग्यसे हम भी मायमन्त्र बनें । सर्वथा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकंपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवंपदी बभ्रुवर्षी सहस्राक्षरा भुवनस्य पृथक्स्थित्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति

॥ २१ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्तसदनाहृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं च्युः

॥ २२ ॥

अपादंति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यनृतं नि पाति

॥ २३ ॥

विराड् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विराण्मुत्स्युः साध्यानामधिराजो बभ्रुव तस्य भूतं भव्यं वशे

स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु

॥ २४ ॥

अर्थ— (गौः इत् सलिलानी तक्षती) गौ निययवे जलोंको हिलाती हुई (मिमाय) शब्द करती है। (सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी) यह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ पादवाली (बभ्रुवर्षी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली (सहस्रा-अक्षरा) हजारों अक्षरोंवाली (भुवनस्य पंक्तिः) भुवनकी पंक्ति है। (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

(अपः वसाना) जलको अपने साथ लेती हुई (सुपर्णाः हरयः) वरुण गतिशील सूर्यकिरणें, (कृष्णं नियानं दिव्यं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यपर (उत्पतन्ति) पड़ती हैं। (ते ऋतस्य सदनाहृतं) वे जलके स्थान रूप अन्तरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आती हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं च्युः) और जलसे भूमिको मिगाती हैं ॥ २२ ॥

(पद्धतीनां प्रथमा अपात् पति) पादवाली प्राकृत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पादरहित है। (मित्र और वरुणो) (वा) का तत्त्व चिकेत) तुम दोनोंमेंसे कौन सबसे जानता है। (गर्भः भरत्या भारं आमरति चित्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृतिका भार उठाता है। वही (ऋतं पिपति) सत्यकी पूर्णता करता है और (अनृतं नि पाति) असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है। वही विराट् (साध्यानां अधिराजः बभ्रुव) साध्योंका अधिराज है। (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है। (स मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु) ॥ मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

भावार्थ— यह वाक्स्त्री गौ अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है, यह अनेक प्रकारकी है और हजार अप्रसंगिक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भुवनोंकी पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रूप रखते हैं ॥ २१ ॥

सूर्यकिरणें अपने साथ जलको उठाती हैं वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहीसे फिर वृष्टिद्वारा वह नीचे आता है और भूमिको मिगाता है ॥ २२ ॥

पादवाले शरीरोंका बालक पादरहित आत्मा है। कौन इस बालक आत्माको जानता है ? वह बालक आत्मा इस स्थूलका सब भार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक और प्रजासंहारक मृत्यु भी है। यह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है। वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४ ॥

शुक्रमयं धूममारादपश्यं विपुवता पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

॥ २५ ॥

त्रयः केशिनं शत्रुथ वि चक्षते संवत्सरे वपन्त एक एवाम् ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीमिध्राजिरेकस्य ददष्टे न रूपम्

॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्माक्षिणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेह्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याविदन्ति

॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

॥ २८ ॥

अर्थ— (विपुवता पर आरात् अपरेण) अनेक रूपोंसे बहुत ॥ और पास भी (एना शुक्रमय धूम अपश्य) इस शक्तिवाले धूमको मैंने देखा । वही (वीराः पृश्नि उक्षाण अपचन्त) वीर छोट उक्षाओं परियक बना रहे थे । (तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्) वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(त्रयः केशिनं शत्रुथ विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ शत्रुघ्न अनुघार दिखाई देते हैं । (एवाम् एक सवत्सरे वपन्ते) इनमेंसे एक वर्षमें एकवार उपजता है । (अन्यः शचीभि विदुः अभिचष्टे) दूसरा शक्तिमयी विश्वना प्रकाशित करता है (एकस्य श्वाभि ददष्टे) एककी गति सीखती है परन्तु उसका (रूपम्) रूप नहीं सीखता ॥ २६ ॥

(वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः माक्षिणा) जो ज्ञानी माक्षण हैं वे (तानि विदुः) उनको जानते हैं । उनमेंसे (त्रीणि गुहाः निहिता) तीन गुप्त स्थानमें हैं वे (न दृश्यन्ति) नहीं प्रकट होते । (मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति) मनुष्य वाणीक चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥

(एकं सत्) एक सत् वस्तु है वहीका (विप्राः बहुधा वदन्ति) ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । वही एककी इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम और मातरिश्व (अयो आहुः) कहते हैं ॥ २८ ॥

भाषार्थ— पास और बहुत दूर भी मैंने धूँको देखा और सबसे अगिला अनुमान किया । वही अगिपर चार लोग छोट उक्षाओं परियक बनाते हैं । ये वृक्षकर्म सबके प्रारम्भमें होते थे ॥ २५ ॥

तान देव किरणोंवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकटता है, दूसरा अपना निज शक्तियों से सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरी केवल गति प्रतीत होती है परन्तु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इसके मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तान स्थान हृदयमें गुप्त है और जो मनुष्य बोलते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उपज्ज व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परन्तु ज्ञानी लोग वही एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामोंसे करते हैं । वही एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

एक आत्माके अनेक नाम ।

छन्दोंका महत्त्व ।

वाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और भी बहुत हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आपत्तादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें विद्य प्रकाशका ज्ञान है इस विषयमें जोडासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है—

(गायत्रे गाय-त्र) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोंकी (त्र) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्रीछन्दवाले मंत्रोंका उत्तम अभ्यसन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रिष्टुभात्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-पुमं) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दवाले मंत्रोंका उत्तम अभ्यसन करेंगे उनको प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और मन्त्रविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् सर्वथी अमृत ज्ञान भरा है । जिसका ज्ञान प्राप्त करनेमें मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें भागे कहा है कि—

य इत् तत् विदुः ते अमृतत्वं जानतुः । (म. १)

'जो ज्ञानी इस ज्ञानी— इस वैदिक ज्ञानको—यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ।' एक प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इस जगत्की वस्तुतः वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे आगतिक वस्तुतः जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक वस्तुतः भी प्राप्त होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके होते हैं वे सामान्य भौतिक वस्तुतः प्राप्त कर सकते रहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह भ्रमद्वार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक उत्तम तरह किये थे । और वे तो अमृतत्वके अधिकारी

ये इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच्च गतिको प्राप्त कर सकते हैं । अत्यंत मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये सज्जितका मार्ग बतानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्चं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपा प्रतिमा बनाई है । प्रत्येक मनुष्यके द्वारा जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा 'गायत्री छन्द' है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्केण साम) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे 'साम' अर्थात् शान्ति प्राप्त होती है । शान्ति-का ही इसका नाम 'अमृत' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक छन्द हैं । अस्तु, इसी तरह, त्रिष्टुप् छन्दसे भा वर्णनीय देवताका वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी त्रिविधा वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुवक्ष्य है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षरेण मिमते ।

(म. १)

"दो चरण और चार चरणवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरण अक्षराकी सख्यासे नापे जाते हैं" जैसा अनुष्टुप् में चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यत्र छन्दोंके पादोंमें आठ अक्षरोंकी सख्या होती है । इस प्रकार अक्षर सख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रस्य तिष्ठः समिधः) गायत्री छन्दके तीन पाद हैं । प्रत्येकमें आठ अक्षर होते हैं । जगती छन्दसे जगत्का वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि (जगता दिवि सिधुं अस्कन्नायत्) जगति छन्दसे मानों तुलोंके मद्यपायको पैला रखा है । अर्थात् जैसा मद्यपायका वर्णन होता है वैसा

ही बुलोकका वर्णन किया है । इस महासागरमें ये नखन छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है ।

इहाँ प्रकार (रथतरेण सूर्यं पर्यपश्यत्) रथतरेण सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अति-स्पष्ट है । इस ज्ञानकी (महा महित्वा) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यका अन्तिम अभिलक्ष्य पहुँचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षतक सत्य मार्ग दर्शक होता है । अतः यहाँ वेदमंत्रों का ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार (सुहस्त सुदृषां येन उपपद्ये) उत्तम हाथवाला उत्तम दीह्न करने योग्य हेतुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणी की कामहेतुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निकोइनेवाला (सुहस्त) अर्थात् उत्तम प्रेम पूर्ण हाथवाला होना चाहिये । ' सुहस्त ' नहीं होना चाहिये । सुहस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुँचाता है, ऐसा सुहस्त मनुष्य कभी गायकी अपने पास न बुलावे । परन्तु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको बुलावे । गौ अवश्य हमेशे गायके साथ किसी प्रकार भी ' सुहस्त ' का सम्बन्ध नहीं आना चाहिये । ' सुहस्त ' होकर ही मनुष्य गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि ' गोरक्षण ' करना मनुष्यका वैदिक धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिक धर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह ' वेदवाणी ' का भी वाचक है । अतः ' गोरक्षा ' का अर्थ ' गायकी रक्षा ' और ' वेदज्ञानकी रक्षा ' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी ही सकता है ।

(गोधुक् पनां दीहत्) गायका दीह्न करनेवाला इस मोटा और दृढ़ वेदवाणीका दीह्न करे । मोटा दीह्न करनेसे अमृत रसि दूध प्राप्त होता है और वेदवाणी की गौका दीह्न करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधसे भ्रेशे यज्ञ होता है, भ्रेशे ही वेदज्ञानसे भी होता है । यही यज्ञ करनेके योनों साधन हैं । इसीलिये कहा है कि (सत् धर्मः सुप्र-पोचत्) यज्ञका ही ये मन्त्र वर्णन करते हैं । वेदवाणी की गौ अपने ज्ञानसे यज्ञका मार्ग बता रही है और यह गो अपने दूधसे यज्ञ करती है । इस तरह दोनों गौओंकी समानता है ।

(यस्मै पशुपती) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता -

वसुओंकी पालनेवाली है । वसु नाम ऐश्वर्यका वाचक है । सप्त प्रभारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और बलसे ही प्राप्त होते हैं । वेदवाणी की गौ ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक अन्न मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौयें ऐश्वर्यका प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाता अपने (यस्त इच्छन्ती) बछेकी इच्छा करती हुई धरमें आता है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमिकल पर इसलिये अवतीर्ण हुई है कि ये अनन्त मानवश्रेष्ठइस ज्ञान-मृतका पान करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौयोंमें अपने बछेओंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौयें (महते कोमलमाय यर्धतां) हमारा बड़ा हीमात्र बढावें । ये तो बढाती ही हैं । परन्तु मनुष्योंकी भी चाहिए कि ये उन गौयोंका पास जावे और उनका अमृत रस पीवे और सुष्ट होवे । ये गौयें तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परन्तु मनुष्य ही ऐस मदमें हैं, कि ये गौका दूध नहीं पीते और भ्रेशेका पात्र लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रयुक्त किसी अन्य मनुष्यको प्रयोगकी शरणमें जाते हैं और भ्रममें पड़ते हैं । अतः यहाँ यह उपदेश सब मनुष्योंको सेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गाय भी (गौ मिषन्तं यस्तं अमीमेत्) उरुधुक् बछे केपर ही प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न जाए अथवा कुछ पेटकी अलस्यतासे वह दूध न पीवे तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चेमें उरुधुक्ता चाहिये । अन्न बच्चोंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और अन्नकी पाचन शक्ति ठीक है वही बच्चोंको माताके दूधसे लाभ होता है । इसी प्रकार वेदवाणी की गौमा उरुधुक् शिष्योंकी ही लाभ पहुँचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणी की गौसे क्या लाभ होगा । इस प्रकार सुमुख होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायुं अमिमिमिते) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सघरे गोदीह्न होते ही पयोदय होता है और विश्वमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेद-वाणी की गौमा अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश सपासकके घनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें दूधकी देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

यह गौ (ध्यस्तनी अधिधिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोम, क्षीणता, अपचन आदिके समय गायका

दूध ही अमृतके समान है। रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी पायदा दूध ही लाभप्रद है। इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौका ही आश्रय लिया जाता है। वहां वेदके मंत्र ही (मायु मिमाति) मार्गमें दोष जैसे सहायक होते हैं। (सा चित्तिभिः मत्स्यान् निचकार) यह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है। अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान् होता है। वेद रूपी गौस मी मनुष्य मनन कर सकता है। मनन शक्ति बढ़ानेके कारण ही छन्दोंकी मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यका साध देती है। (विद्युत् भवन्ती) वह बिजली जैसी होती है। जिस प्रकार बिजली बेग बढ़ाती है, वही प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्योंमें स्फूर्ति आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढ़ती है। विद्युत्के समान प्रकाश किंवा तेज बढ़ानेका कार्य दोनों गौकीसे होता है।

यहां तक घात मंत्रोंमें गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है। अतः विषय सादृश्यके कारण वे दो मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु-पयस-ग्रद्ध) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवती मूयाः) मांसवाली होती है। यदि वह अन्यान्य पदार्थ खाने लगे तो उसका दूध वैसा दूधितकर नहीं होगा। वेदवाणी रूपी गौके पक्षमें मी और मक्षण करनेसे भी वर्णोच्चार उत्तम शुद्ध होता है। यहाँ भी देखा गया है कि मी और चोबल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धिवाले भी होते हैं। इसी रीतिसे हम—

अघा धर्य भगवन्तः स्याम।

(मं. ३०)

“इससे [] भी भाग्यवान् बनें।” अर्थात् हम भी जोश्व अन्न खाकर बुद्धिमान् बनें और गौ भी जोश्व मक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो। जोका पास गौ खाए और मनुष्य जोका आटा अर्थात् सत्तू खावे। श्रावणी उत्सवके समय सत्तू मक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सार्विक अन्न है। वेदमें भी (सप्ततुमिव तितउना पुनन्तः क. १०७११२) इत्यादि मंत्रोंमें सत्तूका जल ही निर्दिष्ट है। इससे इस अन्नका महत्व स्पष्ट हो जाता है। गौ जोका पास (सृणं यस्मि) खाने और (शुद्ध उदकं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीवे। मनुष्योंको भी शुद्ध सत्तू खाना और छाना

हुआ चरूपल जल पीना योग्य है। इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पद्व है। मनुष्यका खानपान सार्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है। मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अन्य पदार्थोंका मक्षण न करे। इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें गौ पाली जाय, उसकी मेध पदार्थ खिलाने जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ‘अमृत’ पदार्थोंका प्राप्त हो सकता है। वेद जिस प्रकार गौरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है। पाठक विचार और समझ कि वेदमें गौरक्षणकी विधि कैसी है।

आगेके मंत्रमें (गौ सलिलानि तक्षति) गौ बल्लोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल हिलने लगता है वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है। यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक, दो, चार, आठ, नौ पावली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणीका ही केवल वर्णन है। वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोंवाले, नौ चरणोंवाले और सहस्र अक्षरोंवाले होते हैं। क्योंकि गाय वरा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पावली नहीं होती। चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके आगेके हैं। इसलिये यह मंत्रमात्र वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है। यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र अक्षरा) हजारों अक्षर अमृत पाराओंका प्रदान करती है और (भुक् नश्य पंक्तिः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है। और (तस्याः समुद्राः अधि विश्वरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्वत प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं। इसलिये मनुष्योंको उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राप्त करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें।

यहाँतक गौके वर्णनके मिश्रण— अर्थात् गौरक्षणके मिश्रण वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। आगे यह ज्ञान मनुष्योंको उच्चतरेके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह बताया है—

जीवात्मा।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँके जीवन्मा कार्य करता है इस विषयमें अष्टमधेयका विधान देखिए—

पस्त्यानां मध्ये भुवं पजत् जीवं तुषगातु अनत् शये । (मं. ८)

'प्राणिगोके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, बेगवान्, प्राणको चलावेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है ।' यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है । 'पुरि शेते इति पुरुषः' शरीररूपी नगरीमें यह शयन करता है इसलिए इस आत्माको 'पुरुष' (पुरि शय) कहते हैं । इस जीवात्माके विशेषण 'भुव, पजत्, जीव, तुषगातु, अनत्' ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्वय भी आये हैं । अतः शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तत्काल सक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीरके क्षीण और निष्पन्ना होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्यः स्वधाभिः चरति मर्येन सयोनिः । (मं. ८)

अमर्यः मर्येन सयोनिः अपाह् प्राह पति ।

(मं. १५)

'मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहको छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है ।' मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वशा हो गया है । इसी संघर्षके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्यः) मरे हुए प्राणीका अविारमा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो यह देहभ्रमसे पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । वह न देहके मरनेसे मरेगा और न देहके जन्मसे जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसकी यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति असाध्य पदार्थोंपर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको 'स्वधा' नहीं कहते । केवल आत्माकी शक्तिका ही नाम 'स्वधा' है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है । शरीर भिन्न या न भिन्न तो भी वह इसके साथ एक बैसा रहता है । पूर्व शरीर छोड़नेसे लेकर दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जिस प्रकार आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें अनेक पर भी उन्हीं शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यही अमर होता हुआ भी (मर्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके

साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिस आत्तिके प्राणीमें आत्मा जाता है उस आत्तिके योनिमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस मृत्युलोकका जीवन क्षणमंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

ह्यः सं आन, सः अघ ममार । (मं. ९)

'जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है ।' आज सधरे जो जीवित होता है तब शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, माई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा अर्तित होता है । यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, वह न कभी बाल होता है, और न बूढ़ । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको (युवानं सन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माकी युवा कहा जाय, तो परमात्माको बूढ़ किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है । इसीका नाम इस मंत्रमें 'पलित' अर्थात् येनचाल हुआ बूढ़ कहा है । यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिये इस एकदेवीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवानं संतं पलितः जगार) तक्षणकी बूढ़ निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है । तक्षण जीवात्माके बूढ़ परमात्मा निगल जाता है, अतः वह बूढ़ तक्षणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह जीवात्मा 'विभु' है अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और जब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें अधमर्य हो जाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनौ अन्तः परिचीता बहुप्रजा निर्कृतिः आधियेशः । (मं. १०)

'वह जीवात्मा ७५ माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-होता है उस समय प्रकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पश्चात् अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमिपर अवतरा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है । यही विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है । फिर इसको

ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है। यह कम बारबार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई दे, उसके नियमको यह नहीं जानता—

यः ई चकार अस्य सः न वेद । (म. १०)

‘जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्वको यह नहीं जानता।’ प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। मनुष्यको यही चीज लाया, कौन भवितव्य नियत करता है, इत्यादि विषय हर एक मनुष्य जान नहीं सकता। परंतु—

यः ई ददशं तस्मात् द्विकम् इत् जु । (म. १०)

‘जो इसको देसता है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही—उसके अति समीप ही— वह विद्यमान रहता है।’ उसके लिये वह समीपसे समीप है। परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है। अर्थात् इसकी दृष्टता और समीपता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर है।

यह जीवात्मा (गो-पां) ईश्वरियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशक्तिका संचार करके सब शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह (अनिपद्यमान) न गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला है। शरीर उठानेवाला और चला देनेवाला यही जीवात्मा है। ‘तनु न-पात्’ यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है। (तनु) शरीरको (न) न (पात्) गिरानेवाला आत्मा है, यही भाव ‘अनिपद्यमान’ शब्दमें है। इतना होनेपर भी—

पाद्येभिः वा च परा च चरन्तः । (मं. ११)

‘निश्चित मार्गसे पास और दूर जानेवाला’ अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह आत्मा है। अन्य लेनेके समय शरीरके पास जाता है और शरीरकी स्तुति होती ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार पास आना और दूर जाना जिस मार्गसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें हो सकता। वे अदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसके उन मार्गोंसे चलाता है। यह परमात्मा—

स सध्रीचीः विपूची भुवनेषु अन्तः घसानः ।

(मं. ११)

‘इस जीवात्माके घाघ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और तत्पूर्ण पदार्थमानमें भी बसनेवाला वह है।’ ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थानपर वह न हो। प्रत्येक पदार्थके अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है, इसलिये वह इस जीवा-त्माको अपने अन्दर लेकर जहाँ जावेसे इसका कल्याण होगा वहाँ इसको पहुंचा देता है।

यही देव (नः पिता जनिता नाभिः यम्भुः) ॥ सत्त्वका पिता, जनक, सुधर्मा और भारी है। (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है। इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये। उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमाता पर यशस्व आधान होता है, उससे सब सृष्टि की रचना होती है।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तरहवें और चौदहवें मंत्रमें क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न—पृथिव्याः परं अन्तः पृच्छामि । (मं. १३)

उत्तर—इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः ।

(मं. १४)

‘पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है।’ यज्ञवेदीके पास खड़ा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह है कि जिस पर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है? यह भूमि कहाँ समाप्त हुई है? इस प्रश्नका उत्तर है कि यह अपने पादके वेदीका आग ही भूमिकी अन्तिम सीमा है। उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गैदके समान ही है। यदि यह भूमि फलकके समान होती तो वह उत्तर आना संभव ही नहीं है। यदि भूमि गैदके समान गोल होगी तभी जिस बिंदुसे प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी संभावना होगी। पृथ्वी गैदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे खोबी लकीर खींची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा। इसी नियमकी ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भाग भी यही वेदी है। पृथ्वीको गैदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्त भी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें इसकी समाप्ति भी यज्ञमें ही होगी। इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ और अन्त यज्ञमें ही होता है। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है। अब इसका प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न—वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं. १३)

उत्तर—अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः ।

‘बलवान् अधिका वीर्य कौनसा है ? यह सोम ही बलवान् अधिका वीर्य है ।’ अध्वाचक शब्द वीर्य, पराक्रम और बलके सूचक हैं । ‘वाजीकरण’ शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरत, अश्ववीर्य शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । बलवती अध्वाशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि ‘सोम वनस्पति ही अध्वाशक्ति है’ सोमका अर्थ सोमवस्त्र, किंवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अध्वावीर्य देनेमें समर्थ हैं ।

यहाँ वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीरमें अध्वावीर्य बढ़ानेकी इच्छा है तो, वनस्पतिक सेवनसे ही वह बढ सकता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अद्भुतस्य रेतः) अध्वावीर्य है । जो लोग मांसमक्षणके पक्षमें हैं वे यहाँ वेदके उपदेशोंसे बोध लें । वेदमें ‘सोम’ को ही अन्न कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अध्वावीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस वाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (चाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, वे मांसमक्षण न करें और योग्य वनस्पतिमेंका सेवन करके अपना वीर्य बढ़ावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसमक्षणके लिये अनुकूल छंदमै है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तरका विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि सोमादि औषधियोंका रक्षण अन्न ही वेदात्तकूल मनुष्योंका मध्य अन्न है । वेदमें मांसको मध्य अन्न नहीं कहा है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नामिं पृच्छामि ।

(मं. ११)

उत्तर— अयं यद्वा विश्वस्य भुवनस्य नामिः ।

(मं. १४)

‘सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा है । वस्तु ही सब भुवनोंका केन्द्र है ।’ केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर ही सब ब्रह्मा रचना रची जाती है । मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे च्युत हो आवे, तो चक्रकी शक्ति नष्ट हो जाती है । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रह रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र वस्तु है । अर्थात् वस्तुपर यह सब विश्व विरह है । यज्ञ रूप हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी

रचना बिगड़ जायगी । यह बातोंके लिये यहाँ कहा है कि इस संपूर्ण विश्वकी स्थिति वस्तुपर है । ओमद्वयवद्भोतामि—

अनेम प्रसविष्यश्चमेव वोऽस्तिपृच्छामधुक् ।

(म. गो. ३।१०)

‘इस वस्तुद्वारा तुम बुद्धिको प्राप्त होवो, वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे ।’ ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ‘यज्ञ’ विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सबविश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं । अथ अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— याचः परमं ध्योम पृच्छामि । (मं. ११)

उत्तर— अयं ब्रह्मा याचः परमं ध्योम । (मं. १४)

‘बाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहा है । यह ब्रह्मा ही बाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ।’ आकाशका गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहाँ केवल (याचः ध्योमः) बाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रभुत्व (याचः परमं ध्योम) बाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशक भी जो आकाश हो इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका अमि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवका भी देव वही है । उस आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ।

(तै. स. २।१।१)

‘उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है’ और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है ; अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम ‘परम ध्योम’ है । यह बाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका विशिष्टित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सायान्व शब्द भी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा बाणीका परम आकाश है । आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोलनेकी क्षमता करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताको हिलाता है, वह अमि वायुकी चलता है, वह छातीसे मुखमें आकर स्थानोंमें आघात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसलिये यहाँ ब्रह्माको शब्दका ब्रह्मा आकाश कहा है । यह बात स्मरणमें रखना चाहिये और शब्दमें आत्माकी शक्ति है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दोंबारे करके आत्माकी

शक्ति धीर्ण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नो-
त्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा
है कि—

न विजानामि यत् इव इदं अस्मि । (मं. १५)

“ मे नहीं जानता कि जिसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक
मनुष्य जानता है कि मैं हूँ, परंतु मैं कैसा हूँ ? जिसके समान
हूँ ? मेरा गुण धर्म क्या है ? मेरा स्वरूप क्या है ? इत्यादि बात
कोई नहीं जानता । पदे लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते
हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा
कैसा और कभसे कम किसके सदृश है यह क्वचित् कोई जानता
है । इसीलिये इस आत्मार्थके लिए अज्ञेय, अनर्क्य ऐसे शब्द
प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है उस
समय वह—

निष्पद्यः संमद्धः । (मं. १५)

“ अन्धर गुप्त और बंधा हुआ रहता है । ” यही इसका
बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयास करना
चाहिये । यह आत्मा (निष्पद्यः) गुप्त है, छिपा है, बका है,
अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हर एक
पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माका बंधन कैसा है ? इसकी मुक्ति कैसे हो सकती
है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है ? यह विषय तत्त्व-
ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्थमें इस प्रकार कहा है—

यदा भूतस्य प्रथमजा आगन् । आत् इत्
अस्या घाच्च भागं मदनुये ॥ (मं. १५)

“ जिस समय सत्त्वका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सम्मुख
हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी
इस वाणीका—देववाणीका—भाग्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक
नियम महा कहा है । जिस समय परमेश्वरका साक्षात्कार होता
है, अथवा परम प्रायिका उपदेश होता है, उस समय उसके
अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका अल्प
है । यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता ।

यही आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’
का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहाँ हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं
हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

ता शश्वन्ता विपृचीना विप्यन्ता । अन्यं
निश्चिप्युः । अन्यं न निश्चिप्युः ॥ (मं. १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये
दोनों अनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणधर्म
समावयव हैं । इनमेंसे लोग एकको जानते हैं, परंतु दूसरेका

ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है,
इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं ।
मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन
आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, यह
अतर्क्य, अज्ञेय और गूढ़ है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोंक प्रकार जड़ और चेतन मिलाकर इस जगत्की रचना
हुई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः धिष्णोः प्रदिद्या
विधर्मणि तिष्ठन्ति । (मं. १७)

“ जब सृष्टिके बीर्यसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त
होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न
करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं
और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात
तत्त्वोंका जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और
यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका
उद्धार ही नहीं सकता । ऐसे—

ते विप्रक्षितः धीतिभिः मनसा परिभुयः विश्व-
ताः परिमथन्ति । (मं. १७)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धिबोधि, कर्मोंसे और मनके विचार-
रसे विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ” सबके
ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको
प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है
कि इनके पास पूर्वोंक प्राकृतिक और आरम्भिक ज्ञान पूर्णतया
रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है कि—

आद्यः अक्षरे विश्वे देवाः अधिनिबेदुः । (मं. १८)

“ ऋग्वेदके अक्षरमें सप्त देव निवास करते हैं । ” यह
योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रके ज्ञान होनेका मत-
लब इतने देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देव-
ताओंका ही ज्ञान है । अधिमंत्रसे अधिविद्या, वायुके मंत्रोंसे
वायुविद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंसे अन्यान्य देवताओंकी
विद्या जानी जाती है । यह विद्या जिस प्रकार प्राकृतिक पदार्थ-
ओंका ज्ञान देती है वही प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है ।
अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध
होता है, वह बात इसी सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है । यह
अत्यंत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं धरुणमग्निमाहुरधो दिव्यः स सुपर्णो
गरुडमान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं
मातरिश्वाणामाहुः ॥ (म २८)

“ एक ॥ सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे
करते हैं, उर्ध्वको इन्द्र, मित्र, धरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरु
डमान्, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम वे देते हैं । ” अर्थात्
इन्द्र, मित्र, धरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे
एक होनेवाला गुण उसमें है, वह धातुनाशक होनेसे इन्द्र,
सर्वका हितचिन्तक होनेसे मित्र, रुषसे वरिष्ठ होनेसे धरुण, गति-
मान् होनेसे अग्नि, सुस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे
सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुडमान्, एक आद्वैतीय होनेसे एक, तीनों
बालोंमें सत्य होनेसे सत्, सर्वका निवासक होनेसे यम, अन्त-
रालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है । उसी एकके ये अनेक
नाम हैं । और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साय-साय ये नाम अग्नि, वायु आदि भौतिक पदार्-
थोंके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे इन
पदार्थोंका भी ज्ञान होता है । इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन
देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञानका प्राप्त होना
संभव है । अतः कहा है कि वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित
हैं, यहाँ देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है ।

यः तत् न वेद किं क्षाया करिष्यति ? (मं १८)

“ जो इस विद्याकी नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या
करेगा ? ” अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका
अर्थ जानना व्यर्थ है । जब पाठकको मंत्रवर्गित देवताका साक्षा-
त्कार यथावत् हो जाये तभी मन्त्रका ठीक ठीक अर्थ विदित हो
सकता है । भौतिक देवताके साक्षात्कार होनेपर भूतविद्या सम-
झमें आ जाती है और आत्माके साक्षात्कार होनेपर आत्मविद्या
समझमें आ जाती है । ज्ञानीकी योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षा-
त्कार हुए ज्ञानीकी है, न कि केवल शब्दशास्त्री की । अतः
कहा है—

ये इह तत् विदुः, ते इमे समासते (मं. १८)

“ जो ज्ञानी पूर्ण विद्याको यथावत् जानते हैं वे ही श्रेष्ठ
स्थानमें विराजमान हो सकते हैं । छुआरमक उत्तम या परम
स्थानको प्राप्त हो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्त्व है ।
इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिये—

अर्धर्चन एजत धिर्भवं चाकलृणुः (मं १९)

“ आधे मंत्र भागसे भेतन आत्मा और सब जगत् समर्थ
बन सकता है । ” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आत्मा
भी बलवान् होता है और जगत्के पदार्थ भी सामर्थ्यवान्

होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विलक्षण ज्ञान है तो सूक्ष्ममें
और अनुवाक्यमें कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका
कैसे उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर
सकते हैं । इसलिये वेदके ज्ञानका गौरव सर्वत्र आर्य शास्त्रों-
में किया है । परंतु यह ज्ञान सुझुझे प्राप्त करना चाहिये, वेदकी
परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आरमसात्
होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये ।
साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्ण लाभ हो सकता है,
केवल शब्दज्ञानसे नहीं । शरीराश्रयसे ज्ञानना ही तो इतनी
बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिषाद ब्रह्म पुष्टकूपं धि तस्थे, तेन सतकाः

प्रदिशः जीवन्ति । (मं. १९)

‘ त्रिषाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतियों द्वारा
हुआ है, और इसके जीवनसे चारी दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ
जीवित रहते हैं । ’ यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके
कन्दर व्यापक है और उसकी अगण शक्तिये यह सब जगत्
जीवित रह रहा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत्की
आधार न दे, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं
रहेगा । सबका आधारभार वही श्रेष्ठ ब्रह्म है ।

जगत्का चक्र ।

जगत्का चक्र किस तरह घूमता है यह बतातेके लिये बार्ह-
सर्वे मंत्रमें वृष्टिा वदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पानीकी भाप
सूर्यकिरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वहाँ उसके मेघ बनते हैं और
योग्य समयमें वृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर भाप,
मेघ और वृष्टि ऐसा वह चक्र सनातन रूपसे चल रहा है । इसी
प्रकार अनेक चक्र हैं और उनमें जगत्का भी एक है । पदार्थोंकी
व्यवृत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर व्यवृत्ति इस
प्रकार यह जगत्का चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय
ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है इसी प्रकार
जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें मुक्त होता है, और
पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् पनोबन बनता है ।
इस तरह जगत्के सब चक्र चल रहे हैं । प्रसङ्गसे जगत् सना-
तन किंवा अनादि अमरत्वे, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण
यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत्
उत्पत्तिनाश और नाशवान् है । मनुष्य व्यक्तिस मरता है
तथापि धानव समाज अनादि कालसे चला आता है और
व्यवस्थामें भी रहेगा । इसी तरह जगत्के विषयमें जानना
योग्य है ।

इस अवस्थामें एक और विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पट्टतीनां प्रथमा अपात् पति । (म. २३)

‘पावरहित होता हुआ भी पाववालोंके पहिले दौड़ता है।’
वस्तुतः पाववालेका दौड़ तेज होनी चाहिए, परन्तु यहाँ पाव-
वाला चलनेमें असमर्थ है और पावरहित दौड़ लगाता है,
इतना ही नहीं, प्रस्तुत पाववालेको हा यह पावरहित चलाता
है। यहाँ अपने शरीरमें ही दक्षिण, शरीरके पाव हैं परन्तु वह
शरीर खय चल नहीं सकता और आत्माके पाव नहीं हैं परन्तु
वह इस पाववाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य
है। इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है—

मूक करोति वाच्चाल पंगु लघयते गिरिन् ।

‘मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पंगुको
पहाड़ोंकी चर कराता है।’ ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें
है। इस बातकी यथावत्—

क सत् चिकेत ? (म. २३)

‘कौन जानता है ?’ बहुत साग तो श-रैषि जानते हैं,
परन्तु साक्षात्कारके समान ज्ञानना कठिन है। यह ज्ञान यद्यपि
हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रम-
भक्तमें गीत खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोके मनुष्य इस
सत्य ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं। इस आत्माकी शक्तिक
विषयमें देखिये—

गर्भं अस्या भार आभरति । (म. २३)

‘मध्यमें स्थित आत्मा-प्रलेकका केन्द्र-इस प्रकृतिका सब
भार उठाता है।’ इस जब शरीरका भार वह चेतन आत्मा
उठा रहा है। यही इस शरीरका ऊँचवाता है, दोबता है,
छलाने मरवाता है, यह सब इस शरीरस होना सर्वथा असम्भव
है, परन्तु ये सब बातें इस शरीरस हो रही हैं, ये इस आत्माकी
शक्तिके ही हो रही हैं। जबकी चेतनवत् चलानेका कार्य
करना तब इसकी अद्भुत शक्तिका चोतक है। इतना करता हुआ
यह आत्मा—

अत पिपति, अनुत निपाति । (म. २३)

‘सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नाश देवाता है।’
अगतमें इसकी हलचल इसीलिये हो रही है कि सत्यकी विजय
हो और असत्यकी विजय न हो, यही बात भगवद्गतमें इस
प्रकार कही है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय समयायि युगे युगे ॥

(म. गी. ४।८)

‘सत्यमार्गियोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गियोंका
नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा

सत्य और असत्यके समुग अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता
है।’ सत्य और असत्यका युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता
रहता है। और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध
छिद्नेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है। और
अपनी शक्तिके सत्यका रक्षा करता है, असत्यका नाश करता
है और सत्य धर्मका स्थापन करता है।

इसा आत्माका नाम विराट है और यह पृथ्वी, आप् आदि
अगतमें जगद्रूप बना हुआ है और यह (अघिराजः धभवः)
सबका राजाधिराज है। यही सबका ईश्वर है और इसके (घेरो
भूतं भव्य) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका सर्पण
जगत् है। सब पर इसीका शासन चल रहा है। यही सबका
एक ईश्वर है और इसके शासनमें सब जगत् चल रहा है।
यह प्रमाण हो गया तो वह (मे घेरो भूत भव्य) सुप्त जैसे
मनुष्यके वक्षमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है। उसकी
कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता है। हमकी कृपा मंजूर
जोवन करनेसे ही हो सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
पहिले समयमें यह इसा ईशकृपा धवादन करनेके लिये किये
जते थे (त्रीणि धर्माणि प्रथमानि मासन्) येहा पहिले
शुद्ध आत्मार्थके धर्म थे। (वीराः पृथिः उक्षाण अप
च्यन्त) ये वीर लोग छोटे उक्षाको परिपक्व बनाते थे। अर्थात्
इन यक्षकोंमें छोट उक्षाकी परिपक्वता होती है। यही (पृथिः
उक्षाण) छोटा उक्षा कौन है इसका तब्यार करना चाहिये।
वक्षमें अ-यन् कहा है कि—

उक्षा स चावापृथिवी रिमति । (ऋ १।१३।८)

अग्रिय उक्षा रिमति भुवनानि घाजयु ॥

(ऋ. १।८३।१)

अनन्धवान्दाधार पृथिवीमुत घामनन्धवान्दा
घारोर्वन्तरिक्षम् । अनन्धवान्दाधार मदिशः
पहुडोरनन्धवान्बिम्ब भुवनमाविचेद ॥

(अथर्व ४।१।१७)

‘उक्षा गुलाकडा और पृथ्वीका मरण पोषण करता है।
बड़ा मार्ग उक्षा अन्न दत्ता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण
करता है। अनन्धवान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष पु, सब दिशाओं, छ
पृथ्वियों और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है।’ यही
उक्षा और अनन्धवान् एक ही है यह सब जानते हैं। माघमें
इन शब्दोंका कार्य बेल है और इनका योगिक अर्थ ‘उठाने
वाला, खींचनेवाला, शकट चलातेवाला’ है। उक्त मंत्रोंमें
त्रिभुवनका चलातेवाला, सब भुवनोंका चलातेवाला, सब

आधार उक्षा है ऐसा कहा है । इसलिए यहाँका उक्षा या अन-
द्वान् शब्द निश्चयसे बैलवाचक नहीं है ।

उक्त ऋग्वेदके मन्त्रमें ' अग्निं उक्षा ' शब्द है, इसका अर्थ
' बड़ा भाई उक्षा ' है । अर्थात् जो सब सुवर्णोंका आधार है
वह बड़ा भाई उक्षा है । इससे सिद्ध होता है कि इस बड़े भाई
उक्षाका कोई दूसरा छोटा भाई उक्षा है । नि सदेह हो इस
छोटे भाईके वाचक हो यहाँ ' पृश्नि उक्षार्ण ' ये शब्द हैं ।
पृश्नि का अर्थ ' छोटा ' है ।

अग्निं उक्षा । (१।८३।३)

पृश्निः उक्षा । अर्थ १।१० (३५) । २५

ये दो श्लोक शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक बड़ा
भाई और दूसरा छोटा भाई है । बड़ाभाई पहिलेसे परिपक्व है
परंतु दूसरा भाई परिपक्व बननेवाला है । इससे स्पष्ट प्रतीत
होता है कि यह परिपक्व होनेवाला वर्णन जीवत्माका है । पर-
मात्मा शुद्ध बुद्धि मुक्त लभाव अत एव परिपक्व है और जीवा-
त्मा अशुद्ध और अभुक्त होनेसे अपरिपक्व हो परिपक्व बनाना
होता है, यही कार्य वीर अर्थात् बलवान् लोग करते हैं, क्योंकि
(लायमारमा बलहीनेन लब्धः) कठ उ. १।२।२२ बलहीन
मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है ।
इस हेतुसे कहा है कि वीरलोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्व
बनानेका कार्य करते हैं । अर्थात् यह (पृश्नि उक्षा) छोटा-
भाई उक्षा, जीवात्मा है । दो सुवर्ण, दो उक्षा ये वर्णन जीवा-
त्मा परमात्माके ही वाचक हैं । अस्तु यहाँ छोटे उक्षा-जीवा-
त्माके परिपक्व बनानेका प्राचन ' उक्षा ' कहा है ।

विपुलता आदात् शकमर्थं धूम अपदर्थं (मे. २५)
" सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान् यज्ञात्मिका धूमा मे
वैलता हू । " और इस यज्ञात्मि द्वारा ही वीर लोग इस छोटे
उक्षाको परिपक्व बनाते हैं । यज्ञसे ही इसकी परिपक्वता होती
है । अग्निमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण है । यज्ञका
मुख्यार्थ ' देव पूजा, श्रुतिकरण और दान ' है । इस मुख्या-
र्थको लेकर और उपलक्षणको सूचक मानकर ही इसका अर्थ
करना उचित है, कई लोग वहाँ ' उक्षा, धूम और पचन्ति
शब्द देखकर प्राचीन लोग वँलको आगिष्ट पकते थे, ऐसा भाव
निकालते हैं । परंतु यहाँ किसीको ऐसा सदेह न हो इसलिये
इस मतका इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है । जाशा है कि इस
स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें कुछ निश्चयसे कोई शंका नहीं
रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(त्रयाः केशिनाः) किशनाके अर्थात् प्रकाशमान तीन

देव हैं । ये तीनों देव (ऋतुया विचक्षते) ऋतुके अनुसार
प्रकाशते हैं । यहाँ इस प्रकारके कई देवोंक गण हैं, पहिला सूर्य
गण है, इसमें सूर्य, विष्णु और अग्नि ये तीन देव कमश ' पु
अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे ' केशि ' ,
अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं ।

(एषां एकः संवत्सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एक
बार अन्नवृद्धिका बाजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एक
बार भूमिमें बीजरोपण करके घन्य उत्पन्न होता है । (अन्ध-
शर्त्तुभि विभ्यं अमिचष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किर-
णोंसे सबको प्रकाशित करता है यह अग्नि अपने तेजसे रात्रिके
समयमें भी अग्नत्वे प्रकाश करता है । तीसरा देव विष्णु है
(एकस्य प्राजिः दृष्टो) उसकी गति दिखाई देती है
परंतु (न कर्पं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षण-
मात्र प्रकाशते है और पश्चात् किस स्थानपर जाता है इसका
पता भी नहीं लगता । चतुर्थ दक्षिण आदि अज्ञानेका कार्य कर-
नेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनु-
भवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव एक तीन
स्थानोंमें हैं जिनमें वायुका नहीं दीखता है और अन्य देव
दीखते हैं । शरीरमें भी वायु, श्रण और नेत्र हैं जिनमेंसे श्रण
मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अत्यभूत होता है ।
इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार
विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहाँ स्मरण
रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्पष्ट दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत
होते हैं तथापि एकके ही ये तीन रूप हैं ।

चतुष्पाद गौ ।

" गौ " का अर्थ ' बाणी ' है । यह वाक् चतुष्पाद अर्थात्
चार पादवाली है । (याक् चरचारि पदानि परिमिता)
गभि, उर और कण्ठमें तीन पाद प्राप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ
पाद है वह श्वाक है । इस प्रकार ये बाणीके चार पाद हैं । इन
चार पादों अर्थात् स्थानोंमें यह बाणी उत्पन्न होती है, परंतु
ये बाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि
इन्हें योगी ही ध्यान साधनासे जान सकते हैं । ये (मनीषिणाः
ग्राह्याणाः विदुः) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले हैं इस बातको
जान सकते हैं । अर्थात् बाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार
करनेसे मनुष्य आत्मा तक पहुँच सकता है ।

पाठक इस तरह मनन करके अस्मत्तान प्राप्त कर सकते हैं ।

एक वृक्षपर दो सुवर्ण ।

(काण्ड ९, सूक्त ९)

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता — वाम, अध्वार्य, आदित्य, ।)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यश्रः ।

तृतीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रोपश्यं विश्वपतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिं चक्रमजरमनवं यत्रेया विश्वा भुवनाधि तस्युः ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्युः सप्तचक्रं सप्त षडन्त्यथाः ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं आर्यमानमस्यन्वन्तं यदनस्या विमर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रदुमेत् ॥ ४ ॥

अर्थ— (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुंदर अति शुद्ध (होतुः) दान कर्ताका (मध्यम आता) बीषका भाई (अश्व अस्ति) बका जानेवाला है । (अस्य तृतीय आता) इसका तीसरा भाई अपने (घृतपृष्ठ) पूरा मागवर पुष्टिकारक बी रक्षता है । (अश्व) यही मैं (सप्तपुत्र विश्वपति अवश्य) सात पुत्रोंवाले प्रजापालकदेव देता है ॥ १ ॥ (ऋ ११९४/१)

(एकचक्र रथ सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथमें सात घोड़े ओते जाते हैं, (सप्तनामा एक अश्वः वहति) सात नामवाला एक घोडा उसको खींचता है । इसका (त्रिनाभि अजर अनर्थ चक्र) तीन केन्द्रोंवाला अजरहित और नाश रहित यह चक्र (यत्र) जिसमें (इमा विश्वा भुवना) ये सब भुवन (अधि तस्युः) ठहरे हुए हैं ॥ २ ॥ (ऋ ११९४/२)

(इम सप्तचक्र रथ) इस सात चक्रोंवाले रथक ऊपर (ये सप्त अधि तस्युः) जो सात रहते हैं उसको (सप्त अद्याः षडन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसार) सात बहिनें (अभि सं नवन्ते) जिसके साथ रहता हैं । (यत्र) और जहाँ (गवां सप्त नामा निहिता) गौओंके सात बस रहते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ ११९४/३)

(प्रथम जायमान) पहिले प्रकट होनेवालेको (कः ददर्श) किसने देखा है ? (यत् मनस्या अस्यन्वन्त विमर्ति) जो खब दही रहित होते हुए भी दृष्टावलीको धारण करता है । (भूम्या अस्तुः अस्तु आत्मा क स्वित्) इस मिट्टीके अंदर प्राण रक्त और आत्मा कहाँ भला रहते हैं ? (क विद्वांस) कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास (एतत् प्रष्टुं खपगात्) यह पूछनेके लिए गया ? ॥ ४ ॥ (ऋ ११९४/४)

भाषार्थ— इस अवैकिक सुंदर दाता पुराण पुष्पका बाजका भाई ओका जातिरत्ना है और इसका एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता है यही ससार है । इसा स्थानपर सब प्रजाओंका पालनहार एक देव है जिसके सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाल रथमें सात घोड़े ओते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामोंवाला एक ही घोडा इस रथको खींचता है । इसी तीन केन्द्रोंवाले अजरहित अविनाशी चक्रमें ये सपूर्ण भुवन रह रहे हैं ॥ २ ॥

इन सातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सात बीर खड हुए हैं इस रथको सात घोड़े खींच रहे हैं । इस रथपर सात बहिनें भी उनके साथ यहीं हैं जहाँ गौओंके साथ सनके सात बस भी विराजमान हैं ॥ ३ ॥

सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहाँ तो दृष्टावली शरीरको दृष्टीरहित आत्मा धारण करता है । इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहाँ रहता है ? मनुष्य किस विद्वान्से इसके विषयमें पूछनेके लिए आता है ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमं वेदास्य ग्रामस्य निहितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः शीरं दुहते गावो अस्य वृत्रि वसाना उदकं पदापुः ॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसा विज्ञानं देवानामिना निहिता पदानि ।

वस्ते चक्रेऽधि सप्त तन्तून् वि तन्निरे क्वय ओतवा उ ॥ ६ ॥

अचिकित्वाधिकितुपश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यस्तुस्तम् पडिमा रजोऽस्य रूपे किमपि सिन्देकम् ॥ ७ ॥

माता पितरमुत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

सा विभक्तुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्तु इदुपवाकमीधुः ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अग) प्रिय मनुष्य ! (यः अस्य ग्रामस्य वेः) जो इस प्रिय सुपर्णके (निहित पद वेह) रक्षे हुए पक्षी जानता है, वह आकर (इह ब्रवीतु) यहाँ कहे । (गावः अस्य शीर्ष्णः) गाँवें, किरणें, इसके शिरामागधे (शीरं दुहते) दूध, अमृत दुहती हैं, व (यानि वसानाः) कनको धारण करती हुई (पदा उदकं अपु) अपने पदस जलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ (अ ११६४।७)

(पाकः) परिष्क होनेवाला और (मनसा अविज्ञानं) मनसे न जानेवाला मैं (देवाना एना निहिता पदामि) देवताओंके इन रक्षे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (क्वयः) कवि लोगोंने (चक्रे धास्ते अधि) बड़े हुये बछेके ऊपर (ओतवा उ) धुननेके लिए (सप्त तन्तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ (अ ११६४।८)

(अचिकित्वा, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जानेवाला मैं (चिकित्वा विद्वान् कवीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (या इमा यद् रजोऽसि तस्तम्) जो इन छ लोकोको आधार देता है, उस (अजस्य रूपे) अजन्माके रूपमें (किं अपि एक स्थित) एक कौनसा तत्व है ? ॥ ७ ॥ (अ ११६४।९)

(माता पितर ऋते आबभाज) माता बालकके पिताको अर्थात् अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती है । (अग्रे धीती) प्रारम्भे बुद्धिसे और (मनसा) मनस वह (हि स अग्ने) निधयपूर्वक संगति करती है । (सा धीमास्तु गर्भ-रसा निविद्धा) वह अरण करनेवाली अपने बीज रस धारण करनेवाली सिद्ध हुई है । जो (ममस्वन्तः इत् उपवाक ईधुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निधयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (अ ११६४।८)

भाषार्थ— हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण-आरामका परम पद सचावत् जानता है, वही इस विषयमें सपदेश करे । इसी आरामक मुख्य भागसे सपूर्ण गोलोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गोलोंमें अक्यान करके लोयोंको सुदूर रूप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५ ॥

हे गुरुजी ! मैं परिष्क नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं । इसलिये आपसे देवोंके रक्षे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ । आप इस विषयमें कहिए । कवि लोग जो सात भागे बज्र धुननेके लिये बछेके ऊपर फैलाते हैं, उनका क्या आशय है ? ॥ ६ ॥

मैं अज्ञानी और निरुद्धसा हूँ अतः आप जैसे ज्ञाता और सुबुद्धते प्रश्न कर रहा हूँ । बिछने ये छ लोक धारण किए हैं, उस अजन्मा आरामका एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? ॥ ७ ॥

माता प्रकृति परमात्मरूपी पिताको सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात् सत्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शाती है । सचसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशास्त्रका संगतकरण हुआ, जिससे इसकी रचना हुई है । यह प्रकृति सचका पोषण करनेमें समर्थ है, उसीमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी आर्ति करते हैं, वे निधय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

युक्ता मातासीदुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।

अमीमेद् वरतो अनु गामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषुः

॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवं ग्लापयन्त ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविन्नाम्

॥ १० ॥

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा ।

तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न च्छिद्यते सनाभिः

॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणो सप्तचक्रे पटरे आहुरर्पितम्

॥ १२ ॥

अर्थ— (दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता आसीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्त-अतिष्ठत्) बछड़ा अपनी शक्तियोंमें था । (वरतः गां अनु अमीमेत्) बछड़ा गौको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओंमें (विश्वरूप्यं अपश्यत्) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ (अ. ११६४१९)

(एकः तिष्ठः मातुः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्थौ) सीधा खड़ा है । वे (न ह्येव ग्लापयन्त) इसके रज्ज्योंको प्राप्त नहीं होने देते । (अमुष्य दिवः पृष्ठे) उस घुलोककी पीठपर विश्वजगत् होकर (विश्वविद्) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-विज्ञां वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ बचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (अ. ११६४१०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वा भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन ठहरे हुए हैं । तस्य भूरिभारः अक्षान् तप्यते) उस चक्रका बहुत भारबाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनात् एव सनाभिः न च्छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी छिन्नमिष्ट नहीं होता है ॥ ११ ॥ (अ. ११६४११)

(पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांववाला और बारह आकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) घुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्य आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) अति विलक्षण (सप्तचक्रे पटरे अर्पितं) सात चक्रोंवाले और छः आरोंवाले रथमें रह रहा है ॥ १२ ॥ (अ. ११६४१२)

भाषार्थ— माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है । जब वह जन्मता है, तो गौके पीछे पीछे चलता है । और बछड़कर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोंमें सब विश्वके रूपको देखता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तीनों माताओंको और तीनों पिताओंको धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसके कोई रज्ज्वि नहीं उलपन कर सकता । अन्तमें इसके इस बातका ज्ञान होता है कि घुलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं, उसका बहुत भारबाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता ॥ ११ ॥

पिताके पांच पांव हैं, उसके बारह रूप हैं, और वह घुलोकके परले आधे भागमें रहता है, एक प्रकारके लोग उसका इस प्रकारका वर्णन करते हैं, परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिविलक्षण छः आरोंवाले सात चक्रोंमें रहता है ॥ १२ ॥

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षति चक्रं परि धामुतस्य ।

आ पुत्रा अग्रे मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्युः

॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उच्चानायां दश युक्ता बहन्ति ।

सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मिन्नातस्युर्ध्वनानि विद्या

॥ १४ ॥

स्त्रियः सतीःस्तौ उ मे पुंस आहुः पश्यदधृणाञ्च वि चेतदन्धः ।

क्रूरियः पुत्रः स ईमा चिकेतु यस्ता विज्ञानात् स पितृष्पितारसत्

॥ १५ ॥

साकंजानां सप्तयमाहुरेकजं पट्टिमा अपयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामस्य स्यान्ते रजन्ते विकृतानि रूपस्यः

॥ १६ ॥

अर्थ— (द्वादशार तत्त्व चक्र) बारह आरोंवाला चक्र (नहि जराय) नहीं नहीं होता, वह (आतस्य यां परि वर्षति) उसके गुले/कके ऊपर घूमता है । हे (अग्रे) अगे । (अत्र सप्त शतानि विंशतिः च) यहाँ सात बी बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्युः) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हुए हैं ॥ १३ ॥ (अ. १।१६४।११)

(सनेमि अजर चक्र) परिवर्तनशील अविनाशी चक्र (वि-वावृते) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उच्चानायां दश युक्ताः बहन्ति) तनी हुई धुरीको दस जोड़े हुए खींचते हैं । (सूर्यस्य रजसा आभूतं चक्षुः) सूर्यकी रजसे व्याप्त हुई आँख (पति) चलती है (यस्मिन् विद्या भुवना मातस्यु) जिसमें सब भुवन रह रहे हैं ॥ १४ ॥ (अ. १।१६४।१४)

(स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियाँ होनेपर भी (तान् उ पुंसः मे आहुः) वे पुरुष हैं ऐसा मुझे कहा । यह बात (अक्ष-प्यान् पश्यत्) आँखवाला देखता है, परंतु (अन्धः न विचेतत्) अन्धा उसको नहीं जानता । (यः कथिः पुत्रः) जो पुत्र कवि है (स ई मा चिकेत) वह भली प्रकार इसको जानता है, (य ताः विज्ञानात्) जो उनकी जानता है (सः पितुः पिता अजस्र) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (अ. १।१६४।१६)

(साकंजानां सप्तयं एकजं आहुः) साथ जन्मे हुआओं में सातवाँ एक ही जन्मा है ऐसा कहते हैं । (पट्टिमा यमाः) जो छ. निश्चयसे जुड़े हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं । (तेषां धामसाः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं । (स्यान्ते रूपस्यः विकृतानि रजन्ते) ठहरनेवाले एकके लिए आकारसे विकृत होकर कीचते हैं ॥ १६ ॥ (अ. १।१६४।१५)

आध्याय्य— बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सलग्न गुलोकमें बारबार घूमता है । इसमें सातों बीस गुलमें साँढ़ उसके पुत्र गिराजमान हैं ॥ १३ ॥

वह परिवर्तनशील नगरहित चक्र बारबार घूमता है । दस रथकी तनी हुई महती धुरीमें जुटे हुए दस जोड़े इस रथकी खींचते हैं । जिससे सूर्य भुवन ठहरे हुए हैं, वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

बस्तुतः स्त्रियाँ होनेपर भी उनकी पुरुष कहते हैं । जिसकी आँखें अच्छी होंगी वही देख सकता है, अन्धेको यह नहीं दीखता । इनमेंसे जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है वही पिताका भी पिता बन जाता है ॥ १५ ॥

एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है । इनमें छ जुड़ते हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है । एक जो खदा रहनेवाला है उसके लिए आकार बनाने विविध पदार्थ रूप उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।
 सा कद्रीची कं स्विदधे परागात्क स्विदधते नदि यूये अस्मिन् ॥ १७ ॥
 अवः परेण पितरं यो अंस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।
 कवीयमानः क इह प्र वोचदेवं मनः कुतो अवि प्रजातम् ॥ १८ ॥
 ये अर्वाञ्चस्तो उ पराच आहुये पराञ्चस्तो उ अर्वाच आहुः ।
 इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १९ ॥
 द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृषं परिं पस्पजाते ।
 तयोर्न्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पनञ्जिन्यो अमि चाकशीति ॥ २० ॥

अर्थ— (एना गौः) यह गाय (अवः परेण) निम्न स्थानके दूरके पक्षे और (परः अवरेण) परलेके पासवाले (पदा) पक्षे (वरसं विभ्रती) बछड़ेको धारण करती हुई (उत अस्यात्) ऊपर उठती है । (सा कद्रीची) यह कदावे जाती है और (कं स्विदधे परागात्) किस अर्थ भागके पास जाती है ? वह (क स्विदधते) कहा प्रसूत होती है ? (अस्मिन् यूये न) इस समयमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ (अ. १।१६४।१७)

(परेण अवः अस्या पितरं) ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको (य. वेद) जो जानता है तथा (परेण अवः एना अवरेण पर.) ऊपरसे नीचेतक इसको नीचेसे ऊपरतक जो जानता है, (कवीयमानः कः इह प्रयोचत्) कवि के समान आवरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा ? (देवं मनः कुतो अविजातं) देवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥ (अ. १।१६४।१८)

(ये अर्वाञ्चः) जो यहाँके हैं (तान् उ पराचः आहुः) उनको दूरका कहा जाता है तथा (ये पराञ्च तान् उ) जो दूरके हैं उनको (अर्वाचः आहुः) समीपका कहा जाता है । हे (सोम) सोम । तू और (इन्द्रः च) इन्द्र (या चक्रथुः) जिनकी रचना करते हैं, (तानि) उनको (धुरा युक्ता न) धुरामें जोके हुआके समान (रजसः वहन्ति) लोहोंमें लीजते हैं ॥ १९ ॥ (अ. १।१६४।१९)

(द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पक्षवाले पक्षी (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृषं परिपस्पजाते) एक ही वृषपर मिलकर रहते हैं । (तयोर्न्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं नास्ति) मीठा फल खाता है, (अन्यः अनश्नन्) दूसरा न खाता हुआ (अमि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ (अ. १।१६४।२०)

भावार्थ— यह गौ अपने दूरके पक्षे पासवाले और पासके पक्षे दूरवाले बछेका धारण पोषण करती है। यह कदावे जाती, किस भाँसे भागमें पाग पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इसके जानना चाहिए। यह इस समयमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह सबको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है। कौन कवि इमको जानकर यहाँ आकर कहेगा ? हमारा देवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥

आ यहाँके होने हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको यहाँके हैं, ऐसा मानते हैं। सोम और इन्द्र यहाँकी सब रचना करते हैं, ये सब एत विधकी धुरामें जुट कर संपूर्ण लोहोंको चमकते हैं ॥ १९ ॥

दो आरामा है, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसारकपी वृषपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृषका मीठा फल खाता है और दूसरा भोग न करता हुआ चेतक चमकता रहता है ॥ २० ॥

यस्मिन्बुद्धे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुर्वते चाधि विधे ।

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्व्रे तन्नोन्नयः पितरं न वेदं

॥ २१ ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदयाभिस्वरन्ति ।

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विविश

॥ २२ ॥

अर्थ— (यस्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णा) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (यिभ्ये अधि सुयते) सब यतान उपनय करते हैं, (तस्य यत् अमे स्वादु पिप्पलं माहुः) उष्णता जो प्रारम्भ में माठा फल है ऐसा करते हैं, (तत् न उन्नयन्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥ (अ. ११६४/२१)

(सुपर्णाः) ये पक्षी (यत्र ममृतस्य भक्षं) जहाँ अमृतका भक्ष (विदयाभिः अनिमेषं अभिस्वरन्ति) ज्ञान पूर्वक विधायन न करते हुए एकलक्षणे प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोंका रक्षक (स धीरः) वह धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविवेश) वहाँ मुझ परिरक्षक होनेवालेमें प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥

(अ. ११६४/२१)

भाषार्थ— इस संसारकपी इसका मीठा फल खानेवाले अनंत आत्माकपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यही सतान उत्पन्न करते हैं । इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१ ॥

• ये सब आत्माकपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विधायन न करते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । सर्वत्र भुवनोंका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में मुझ जैसे अविरतकमें अर्थात् प्रत्येक पक्षीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेद (११६४ स्वापर्व) यही सूक्त है । वहाँ इस सूक्तके ५१ मंत्र हैं, ऋग्वेदके एक ही सूक्तके दो भाग करके अथर्ववेद का ९ के नवम और दशम वेदों सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । इन दोनों सूक्तोंके ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद ११६४ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनताधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद सूक्तके अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २२ मंत्र कुछ थोड़े फलभेदसे पक्षी हैं । और अगल मंत्रोंका अधला सूक्त बना है । इस सूक्तमें जीवात्मा, परमात्मा, और संसारवृक्षका उत्तम वर्णन

है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो ब्रह्मविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोंमें कही है । यह ग्रन्थविद्या है, इसीलिए आलंकारिक शब्दोंकी योजना द्वारा वह अध्यात्मविद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर ही बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करने के लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए । इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमें वक्तव्य भात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

ह्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं पृथं परि
पश्यताते । (म. २०)

इस मंत्र भागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पक्षी वाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले और परस्परके मित्र हैं और वे

दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । ” यही भिन्न पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दो ही नहीं हैं, परन्तु अनेक ही संघमें कहा है कि (मध्वद्-सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यही (मधु-म्वद्) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परन्तु दूसरा पक्षी मीठा फल खातेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हृषेयाका साधो है, वह (अग्नि-स्वाकशीति) प्रकाशना तो है, परन्तु (अन्-मन्त्रन्) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परन्तु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंकी ऐसा प्रतीत होता रहता है कि यह हमारा (सधुज्-सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना रहता है, यह बात कैसा बनती है, यह विचार करके ही समझना चाहिये ।

यह वृक्ष ' संघार वृक्ष ' ही है । इस संघार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पड़ते हैं और कई कच्चे भी रहते हैं । इसी संघार वृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संघार वृक्षकी हर एक शाखापर यह विराजमान है । यह संघार वृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परन्तु अपने तेजसे जल-कटा रहता है, क्योंकि इसके समान किशोरा भी तेज नहीं है ।

इसी संघारवृक्ष पर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीव समा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

यस्मिन् वृक्षे मध्वद्-सुपर्णा निविशन्ते
क्षुपते चापि विम्बे ॥ (मं. २१)

“ इस संघार वृक्षपर मीठे फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं, यही अग्नी सन्तानपुष्टि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । ” ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं । क्योंकि यही जीवात्मा बारबार जन्म लेता है, सुखभोगकी आकांक्षा चरण करता है, संसारमें रहता है और सतान उत्पन्न करता है । यही जीवात्मा—

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, जनश्रमण्योऽपि
स्वाकशीति । (मं. २०)

“ उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परन्तु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला जीवात्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अन्वत्र वृक्ष एतद् आत्मा है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन एतो न
कृतश्चनोन । तमेव विद्वान् न विनाप्य मृत्यो
रारमानं धीरमजरं युवानम् ॥ (अथर्व. १०।८।१४)

“ भोगकी कामनारहित, धैरवान्, अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी मृत्यु नहीं, अरारहित तक्षण इस परम आत्माकी काम कर ही मृत्युका भय दूर होता है । ” यह परमात्मा ' अकाम ' होनेके कारण फलका भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसकी सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई निश्चय नहीं । वह ऐसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसकी मीठे वा कड़वे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ' स-युज् ' अर्थात् एक दुसरेके साथ रहते हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है । जिस स्थानमें एक है उसी स्थानमें सबके साथ दूसरा है । (मध्वद्-सुपर्णाः) मीठा भोग करनेवाले ये जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परन्तु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण विभु (न कुतश्चन ऊन.) सर्वत्र व्यापक और पूर्ण है । यह परमात्मा हर एकमें व्यापक है, देखिये इसका वर्णन—

एता विम्बस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरा
पाकमन्ना विवेद्या । (मं. २१)

“ यह सर्वत्र भुवनोका रक्षक सर्वेशाली परमात्मा यही सुख केले अपरिपक्व जीवनमें भी प्रविष्ट हुआ है । ” ऐसा सुखमें है ऐसा ही सबमें है । सर्व व्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है । इस तरह यह परमात्मा एक, सर्व-व्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक, परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी है । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेवं विदधामिहृष-
रतिन । (मं. २२)

“ ये जीवात्मा अमृतका भक्ष सदा प्राप्त करनेके लिये पुष्कारते रहते हैं । ” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुष्कार है तो ' अमृत ' चाहिये । यही एक पुष्कार है, मुझे ऐसा भक्षभोग चाहिये कि जिससे मैं नीतोद्य होकर अमर बनूँ सदा यही पुष्कार प्रवे-कधी है । पाठक इस अवश्य देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी वा पुष्कार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायेगी । प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुष्कार है । और उसका प्रयत्न भी इसी लिये ही रहा है । मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, ई-

लिये प्रयत्न होता है। सुखकी इसकी इच्छा है और दुःखकी अनिच्छा है परन्तु दुःख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसरी निरापेक्ष भाँति कोई दूसरी है।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (पारिपस्वजाते) आलिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा (आधिपेक्ष) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको नहीं जानता। और परमात्माको अपने परम पिताकी न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी वृत्त्यसे यह बात कही है—

तस्य यद्वाहु पिप्पल स्यादन्ने तन्नोन्नतः
पितर न च । (म ३१)

“ जो अपने पिताकी नहीं जानता उसके पास मीठा फल हुआ तो भी वह उसका लिये लड़ हो जाता है । ” हरएकके पास मीठा फल होता है, परन्तु वह उसीको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है। जो नहीं जानता फल उसके पास होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता। जीवात्मा और परमात्माके इतने समीप होनेपर भी और परमात्मा केवल हितकर्ता समर्थ मित्र बिलकुल साथ रहनेपर भी, वह जीव उस परम पिताकी नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और ज्यादा शोककी बात कौनसा हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भा विषय प्राप्त कर सकता है, परन्तु कितने ही जीवात्मा ऐसा हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए सतत होते हैं। यह मनुष्य इतने समीप स्थितकी नहीं जानता, परन्तु इस चक्षिमें हृद स्थित पदार्थोंकी जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी बुद्धि है, देखिये—

ये अर्वाक्षस्तां उपराक्ष आहुर्वे पराक्षस्तां उ
अर्वाक्ष आहुः । (मं. १९)

“ जो पाँचके हैं वे इसकी दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसको समीप बोलते हैं। यही मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है। परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसकी अतिदूर प्रतीत होता है और अज्ञानके ओष अतिदूर होने पर भी इसकी समीप हाते हैं। इसलिये यह परमात्माको जान नका यत्न नहीं करता और जागतिक ओष प्राप्त करनेमें दृष्ट चित्त होता है। परन्तु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसकी किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बारबार दुःखके भयमें पड़ता है। इसलिये—

अथ परेण पितरं यो अह्य वेदावः परेण पर
यनावरेण । (म १८)

“ अपना पिता ऊपरस नीच तक है ऐसा जो जानता है ” यही निःसंदेह सुखका मागी हो सकता है। परमपिता परमात्माकी शक्ति विज्ञात है, वह अपना सामी और सख मित्र है, वह मेरा साथी है, सदा हितकर्ता है वह मेरे अन्दर है, वह निष्काम, अकाम और सदा कृम हाता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है वही सख सुखका मागी है। इस परम पिताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिव्य भाँतिसे युक्त अथवा पवित्र होना चाहिये। यह मन—

देव मनः कुतो अधिपज्ञातम् ? (म. १८)

‘ यह मन किस तरह दिव्य बनता है ? ’ राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है। विशेष स्थायित्व तो मनमें राक्षसी वृत्ति भा सकती है, परन्तु दिव्य भाव मनमें किंच रीतिसे भा सकते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यका करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी अवस्थापर ही निर्भर है, इस मनको देव बनाना किंच तरह होगा इसका विचार—

कथीयमानः का इह प्रवोचत् । (म. १८)

“ कौनसा श्रेष्ठ विद्वान् यही आकर हमें कहेगा ? ” हरएकको करना चाहिये और जो विद्वान् इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ हो उसके पास आकर उससे इस विद्याकी ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुखका रीति देवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये। जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी भाव सखसुख नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकता है। और परम सुखका मागी बन सकता है। इस प्रकार यही गुणही तत्प्राप्त करनेकी सूचना है।

इतने विवरणसे पाठकों को पता चला होगा कि एक विद्वान् परमत्मा, दूसरा परिदृष्टिज जीवात्मा और तीसरा यह ससार ये तीन पदार्थ यहाँ कहे हैं। दूसरे जीवात्मा और परमात्मा आपसा होनेसे एक जैसे है, परन्तु तीसरा ससारवृक्ष जीवात्माको भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है। इन तानोंका वर्णन इन लृच्छके प्रारंभिक मन्त्रमें एक नवे ही दण्डसे दिया है। देखिये—

अस्य घामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता
मध्यमो मस्त्यक्ष । (म १)

“ एक दाता सुन्दर पुराण पुरुष है और उसका भौतिक भाई भोका है ” यहाँ दो पदार्थोंका वर्णन है। पहिला (पलित)

अतिवृद्ध पुराण पुरुष है, यद्यपि इसको 'वृद्ध स्यविर पलित पुराण' आदि नामसे पुकारा गया है, तथापि यह 'युवा' [अ १०। ८। ४४] भी है अर्थात् सबसे पूर्व कालसे वर्तमान होनेके कारण ही यह पुराण है, न कि पुराण जोर्ण होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं। परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तरुण है, अतएव इसको यहाँ 'वाम' अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है। यह 'होता' अर्थात् सब पर दानसे अनुग्रह करने-वाला है, सब जगत्के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है उसके अनुग्रहसे सब सञ्चार चल रहा है। यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है। इसका बीचका मन्त्रका भाई [मध्यमः भ्राता] एक है। वह [अमरः] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता। बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है विरक्तिके कारण बलिष्ठ है पर यह भोग भोगनेसे रोगोंसे प्रसन्न होकर निर्वैद्य रहता है। इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है। ये 'द्वौ सुपर्णौ' द्वारा वर्णित जीव और शिव ही हैं। इनका एक तीसरा भी भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

सुतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अमरः । (म १)

"इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर भी लेकर रहता है।" इन तीनों भाइयोंमें बड़ा भाई तो कुछ भी खाता नहीं है, बीचका भाई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर भी जैसे पोटिक पदार्थ भण्डार रख पारण करता है और बीचके भाईको खिलाता रहता है। अक्षरस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन है और बीचका भाई इन दोनों भाइयोंका सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है। इस प्रकार यहाँ तीन भाइयोंका वर्णन है वह १८ वें मन्त्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है।

इसी वर्णन पर तीन तैर्शकों कल्पना करके यशोदी रचना की है। सूर्य घुस्वानमें, विद्युत् अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्वा-नमें, ये तान तेज हैं। सूर्य सबसे बड़ा भाई है [वाम] सुदूर भी है और [पलित] श्वेत किरणोंसे युक्त है। उसका मध्यम भाई विद्युत् तेज है यह बड़ा खानेवाला है, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ उस चीजकी वह खा जाती है, इनका एक सबसे छोटा भाई इस पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है यह अपने पीठपर आहु-तिमेंसे बाला हुआ भी तथा हवन घामप्रोक्ष्य भार ऊँकर खाता रहता है और अग्न्या-य देवताओंकी वह भाग देकर उनका पोषण करता है। इससे भाग लेकर अग्न्या-य देवताओं पृष्ठ होते हैं। अग्नि यहाँ भूस्वानका प्रतिनिधि है। सब यज्ञकी उत्पत्ति

इस विधानकी दशानिके लिये हुई है। सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक भी देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियाँ प्राप्त करके पृष्ठ होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक सत्ताका ही सूचक है। विद्युत् मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमक-नेका धर्म इनमें समान है। अिध तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है पूर्व क्षणमें नहीं होता और सत्ता क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे ॥ प्रथम मन्त्रमें सूर्यादि तीन तैर्शकों वर्णनके सिवसे जीवात्मा, परमात्मा और सञ्चारका वर्णन किया है, सो पाठक देखे। इसी मन्त्रमें और कहा है कि—

अत्रापश्य विश्वपति सप्तपुत्रम् । (म १)

"यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मैंने दर्शन किया" पूर्वोक्त वर्णनमें विश्वपति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है वह बात इस मन्त्रसे स्पष्ट होती है। यहाँ विश्वपति प्रजापति से नाम सब जगत्के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इधने इनकी उत्पत्ति की है। यह सब सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो "वाम पलित" आदि नामोंसे प्रथम मन्त्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब सञ्चार है। यह बात इस प्रथम मन्त्रके मननसे स्पष्ट हो गई है। आगे कहा है कि—

सप्त गुप्तान्ति रथमेकचक्रम् । एको अश्वो वहति सप्त नामा । (म २)

"एक रथमें सात जुते हुए हैं।" अर्थात् इस सरीर कृषी रथमें सात घोड़े जुते हुए हैं परन्तु ये सात घोड़े हाते हुए भी वस्तुतः "सप्त" नामक एक ही घोड़ा इसको चलाता है। अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारक रूपोंमें दिखती है। जैसे आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये ज्ञानेन्द्रियकृषी सात घोड़े इस सरीरमें जुते हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आरमाकी एक चित् शक्ति इन सातों इन्द्रियों विमल हो गई है अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है। एक कथनमें स्थूलार्थ और सूक्ष्मे कथनमें सूक्ष्मार्थ ओरसे देखा गया है।

इसी प्रकार दो हाथ, दो पाँव, मुख, गुरा और शिष्ठ मे कर्मेन्द्रियों भी यद्यपि सात हैं, तथापि आत्माकी कर्मेन्द्रियकी ही

ये सात विभाग हुए हैं इधलिये स्थूल दृष्टि से सात घोड़े इस शरीर रूपी रथमें जोते गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्माकी दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्माकी कर्म-शक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है।

कौशिक, ज्ञानेश्वर, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके घाघ जोते गये हैं परंतु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इन सब इंद्रियोंमें कार्य कर रही है।

इसी प्रकार अग्न्यान्ध विषयोंके सम्बन्धमें समझना योग्य है। जैसे एक ही प्राण शरीरमें अग्निरह स्थानोंमें रहनेसे प्राण अपना आदि नामोंको प्राप्त करता है। वह माघ शारीरिक विषयोंके सम्बन्धमें हुआ, परंतु जैसा यह शरीर छोटा अक्षराल है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः ' एक रथमें सात घोड़े जोते गये हैं, परंतु सात नामोंवाला एक ही घोड़ा इस रथको खींचता है ' इस बातकी भी देखना चाहिये।

यह जगत् धृष्ट्या, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्तम इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह खल्य है, तथापि एक ही महत्तम इन सातोंमें परिणत होकर इस जगत्को चलाता है यह भी सतता हुआ खल्य है। सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके घात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यकी एक ही किरण उन सात प्रकाश किरणोंमें विभक्त हुई है यह भी सतता ही सत्य है। इसी कारण सूर्यको सप्ताश्व, सप्ताग्नि इत्यादि नाम दिये गये हैं।

एक संस्कार कालके सात ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत शिशिर ये छह और अधिक मासका एक मिलकर सात ऋतु हैं। तथापि इन सातों ऋतुओंमें एक ही काल व्यापक है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है।

वायु, कौमार्य, ताक्ष्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुके जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवनकी अवधि अवधि आयु व्यतीत होती है, उसी प्रकार इस जगत्की आयुके भी सात भाग हैं और उनमें जगत्की आयु विभक्त होती है। इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है। तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था प्राप्त होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे एकावस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती है। इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं। मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके आभूषण होते हैं। यहाँ मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है। इसी प्रकार

' एक रथको होनेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है। ' इस संश्लेषणमें " एक ही शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसकी शरीरमें देखें अवस्था जगत्में देखें।

जिस रथमें ये सात घोड़े जोते गए हैं उस रथका एक ही चक्र है। और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमजरामनर्थम् । (मं. १)

" तीन नाभिवाला यह एक अजरहित और अप्रतिघट-यतिसे चलनेवाला है। " इसका विचार प्रथम हम जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसका कोई प्रतिबंध करता है। संस्कार चक्र एक है और उसके सात, जगत् और बुद्धिसे तीन केन्द्र हैं। इनमें यह घूम रहा है। प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सप्त, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है। जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी बातको पाठक देखें और अनुभव करें।

इसी दृष्टिसे मनुष्यके अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है। एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है। यही प्रकृतिचक्र सप्त, रज, तमके ऊपर घूम रहा है। इसी तरह और कई नाभिर्वा यहाँ भी हैं।

यत्रेमा विभवा भुवनत्रय तदस्य । (मं. २)

" इसके अन्दर सब भुवन उठते हुए हैं। " यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रह रहे हैं। जगत्के पक्षमें संपूर्ण भुवन रह रहे हैं वह बात १७२ ही है। शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन केभिन्न भ्रममें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है। शरीरमें कफ-पित्तवात नामक तीनों नाभियोंमें प्रलय करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं। इसी वृत्तसे अग्न्यान्ध चक्रोंके विषयमें जानना योग्य है।

अगले तृतीय भ्रममें (हमें रथों से सप्त अधितस्युः) इस रथके आभयपर जो सात तत्त्व अभिहित हुए हैं, ऐसा कहकर आगे सप्तचक्र रथ, सप्त जगत्, सात (स्वप्नसारः) बहिनें तथा (यथा सप्त) सात गौं ' है ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति-घातन हैं, ये ही सात गतिर्वा इसके अर्थ हैं, जो नाम बाणोका है इस शरीरमें इस बाणोंके सात भेद हैं, ईशियां सात, सात विमांशिकां, सात काष्ठ-

विभाग, (जयन्, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुहूर्त ये सात कालविभाग) है । सात बहिनें यही उगारमें सात मज्जा केन्द्रोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंद्रियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं । बाह्य जगत्में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात क्रिया, सात नदिया आदिकी वर्णना करना योग्य है ।

यह वृत्तमंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मननसे जाना जा सकता है । आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थम्यन्तं विमर्ति (मं. ४)

" (अन्-अस्था) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसी आत्मा (अस्थम्यन्-घन्तं) इसीवाले शरीरको चारण करती है । " यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है । आत्माके लिए 'अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए 'अस्थम्यन्' शब्द है । इसी प्रकारका भाव निम्नलिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अकायममणमस्माविर् शुद्धमपापविद्धम् ।

वा. यजु. ४०।९

" यह आत्मा शरीररहित, मणरहित, रजसु-मांस-रहित है, अतएव शुद्ध और पापरहित है । " यह 'अन्-अस्था' (अस्थिरहित) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है । वह आत्मा हड्डीरहित, मांसरहित, शरीररहित, मणरहित, रजसरहित, यममारहित, चर्मरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है । शरीर हड्डी, मांस, जण, रक्त, चमनी आदिसे युक्त है । इस शरीरका चारण उक्त प्रकार की आत्मा कर रही है । जब शरीरका चारण चेतन आत्मा करती है । इसको कौन देखता है ?—

कः जायमानं प्रथमं ददर्श ? (मं. ४)

" इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? इसके अस्तित्वके विषयमें किसने सर्व प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसकी जाना ? किसने इसकी आश्चर्यमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतासे जानता है ? और—

भूयाः भूयः भूयः आत्मा कस्यिह ? (४)

" इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त, मांस, प्राण और आत्मा कहाँ मल्ला निवास करते हैं । " यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना हुआ है । उससे मिल जल-तत्त्व है, वायुतत्त्व भी मिल है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक तह्द्वयसे कार्य कर रहे हैं । इन विभिन्न तत्त्वोंको एक तह्द्वयसे चलायने-वाला यही कौन है ? यही पृथ्वी तत्त्वसे हड्डी आदि कठिन पदार्थ, जलतत्त्वसे रक्त, रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे

पाचन शक्ति, उष्णता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मसे आत्माका प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है । परंतु ये कहाँ कैसे रहते हैं ? कौन इनका चलायक है ? इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यही देखिये—

को अस्मिन्नापो व्यध्वाद्भिपूवृताः पुरुवृताः सिंधुस्त्याय जाताः ।

तीया अरुणा लोहिनीस्ताम्रधृष्ठा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरस्त्रीः ॥ अथर्व. १०।१।११

" किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और ताँबेके धूमके समान रंगवाले ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ? " यह रक्तके आभरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१०।२) केन सूक्ष्म शरीरके अन्तर्गम्य अवयवोंके विषयमें भी पृच्छा की है । इस प्रकार किस देवताके द्वारा इस सब शरीरका चारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है ।

कः सिद्धान्तं प्रष्टुं उपगात् ? (मं. ४)

" कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये सिद्धान्तके पास जाता है ? और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह ब्रवीतु । (मं. ५)

" जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहाँ आये, और हम सब शिष्योंके उपदेश करें " और हमको बतावे कि यह आत्मा इस शरीरका चारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिररहित होता हुआ अस्थिरवाले शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही बातचीत करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है । पोंबोंसे चलना होता है, परंतु ये पोंब शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता । इसी प्रकार शब्दोच्चार करनेवाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माको प्रेरणाके बिना केवल शरीरसे शब्दोच्चार हो नहीं सकता । इसीलिये—

अस्य वामस्य धेः निहितं पदं धेद । (मं. ५)

" इस परमप्रिय गतिमान् आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, " उसको जानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह प्राप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी होती है । सब योगी मुनि, ऋषि, संत महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके सागरी बनते हैं ।

गायः अस्य शीर्ष्णः क्षीरं पुष्टे । (मं. ५)

‘इन्द्रियरूपी गोंध इसके सिरके स्थानसे दूध निचाँडती है ।’
आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इन्द्रियरूपी गोंध रूप,
गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन
विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके
विषयमें जिज्ञासु पुरुषके मनमें बहुतबार अनेक प्रश्न पृच्छनेके
लिये संप्रस्थित होते हैं और यह पृच्छता भी है—

पाकः मनसा अविज्ञानन् पृच्छामि ।

देधानां पना निहिता पदानि ॥ (मं. ६)

‘(पाकः) एक कर तैयार होनेवाला सुमुख मनुष्य
(मनसा अविज्ञानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं
जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देधानां
पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ हैं ।’ मनुष्य एक
कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ है, इनमें जिसकी
अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुमुख बनता है और वह
अदृश्यके पास जाकर उसके प्रश्न पूछता है कि ‘हे शुरो ! जो
अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें हैं वे कहाँ हैं ? किस देव-
ताका पद यहाँ किस स्थानपर है ? यहाँ सूर्यदेव बभ्रुस्थानमें
हैं, वायुदेव केकड़ोंमें हैं, अजदेव जिह्वास्थानमें तथा रक्तमें हैं इसी
प्रकार अन्यान्य देव अन्य स्थानोंमें हैं । इस तरह इस शरीरमें
अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किंवा निवासस्थान हैं ।
पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है—
इसका ज्ञान प्राप्त करें । यहाँ बात अद्भुत निम्न प्रकार कही है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै ताम्रिय्यात्प्रस्यक्ष स वा अद्य महद्भदेत् ॥ ३॥

प्राणापानौ बभ्रुः श्रोत्रमक्षितिक्ष क्षितिक्ष वा ।

ध्यानोदानी वाह्मनस्ते वा आकृतिमायहन् ॥ ४॥

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दशग कस्मिंस्ते लोक आसते ॥ १०॥

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्सममरन् ।

सर्वे संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३॥

गृहं कृत्वा मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८॥

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९॥

तस्माद्भि विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥

अथर्व. १११८

‘दश देवोंके दश देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रस्यक्ष
देखता है यह बड़ा तरवशान कह सकता है । प्राण, अपान,
बभ्रु, श्रोत्र, अमरत्व, नास, व्यान, उदान, वाणी और
२० (हिंदी अथर्व. ब्र. वि. प्र.)

मन ये दश तारे सक्षरको चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देव-
पुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किंच लोकमें चले गये ?
चिंचन करनेवाले देव हैं जो सब सभार इष्टता करते हैं, सब
मर्त्य देवोंको चिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें सुख हैं । देह
रूपी मर्त्य घर काके इधमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर
देव इस पुरुषमें आये हैं । जो जाना है वह ॥ पुरुषको शत्रु
करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएँ रहती हैं, जैसी
गोशालमें गौयें ॥’

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है । यहाँ
आँखमें सूर्य, केकड़ोंमें प्राण किंवा वायु, ॥ प्रकार अन्यान्य
देव अन्यान्य स्थानोंमें निवासते हैं । बड़े सूर्य, वायु आदि देव
बाह्य विषयमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास
करते हैं । यहाँ मानों उनके पद हैं अर्थात् सूर्य नेत्रस्थानमें है,
वायु केकड़ोंमें है, अज जिह्वापर है इसी प्रकार अन्यान्य देव
शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्धान्य भागोंमें हैं । इन्हींका वर्णन
(देधानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहाँ रहे हुए हैं इन
शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कवचा ओतवै उ सप्त तन्मून् धितरिन्दे । (मं. ९)

‘कवि लोग जीवनका वस्त्र चुननेके लिये सात भागोंको
फैलाते हैं ।’ जिस प्रकार लुगाहा ताना फैलाता है और उसमें
बानेके धागे रखकर सतत वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार
नेत्रयें हृत्के, कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वासे आलापके,
त्वचासे स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विज्ञानके धागे
फैलाकर इस तामेमें कवचयोग और ज्ञानयोगका बाना मिलाकर
सुंदर जीवनका वस्त्र बनाता है । यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन
है । ये सात तन्मू हैं प्रायः हरएक मनुष्यकी शरीरपर ताना
फैलाया गया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलानेवा बड़ी
उत्तम जीवनवस्त्र बना सकता है । इस प्रकार तन्मूओंका वर्णन
पाठक देखें और इससे पूर्व जो ‘सात’ संख्यावाले पद्योंका
वर्णन आया है उसके साथ इसका अनुसंधान करें ।

अविकित्वा न विद्वान्, चिकितुषः विद्वानः

कवीन् पृच्छामि । (मं. ७)

अज्ञानी अविविद्वान् मैं जाना विद्वान् कवियोंसे पूछता हूँ । ये
जानी लोग वेदों आशुका को दूर करें । अज्ञान जानोंसे पूछे,
अविद्वान् विद्वान्के पास जाय, छायापर मनुष्य कविके साथ
रहे और अपनी आशुकाएँ पूछे और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें ।
विद्वान्से पूछने योग्य प्रश्न यह है—

य इमा पट् रज्जोसि तस्तंभ (मं. ७)

‘किस एकने इन छ लोकोंको आधार दिया है ?’ किस एकका आधार इस संपूर्ण अणुको प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वान्को प्राप्त कर उससे पूछना योग्य है, और आ एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं खित् । (मं. ७)

‘अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ? अनेक अजन्मा जीवामा हैं, इनको संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवामाओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकरस और अणुत्व है । इसमें अनेकरस नहीं और अणुत्व भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकरस और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मरानी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किस प्रकार बताव करते हैं देखिये—

माता पितरं ऋते आधमजि । (मं. ८)

‘माता पिताकी सहायधर्ममें-ब्रह्ममें-सेवा करती है, सहायता करती है ।’ धर्मरानी अपने पतिकी सेवा करे और उसकी सहाय करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहाँ मिलता है । सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिरूप सहाय करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाधम है । हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

धीती अमं मनसा सं जग्मे । (मं. ८)

‘यह गृहस्थाधमकी धारण करनेवाली धर्मरानी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है ।’ वह केवल बाह्यके दिग्भाषके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं अविद्युत वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाधम की जो प्रकृति इसी प्रकार मनसे एकत्र होकर अपना गृहस्थाधम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृति माता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसका विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विचारधनाका कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाधमियोंको बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा योभत्सुः गर्भरसा निविष्टा । (मं. ८)

‘वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है ।’ दूसरा कोई कार्य उनके समता नहीं है । हरएक जो जो गृहस्थाधममें है इसी प्रकार

गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकोंको पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालनमें योग्य रीतिसे दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषणके प्रतिकूल हो । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें कैसी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्तन्त उपवाकं ईयुः । (मं. ८)

(नमस्तन्ता) नमस्कार करते हुए अथवा अक्षय्य युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं । ‘तन्त’ प्रकारके गृहस्थों जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्न लीग उनकी नमस्कार करते हैं और उनके घरधर्ममें रहना चाहते हैं । अथवा अक्षय्य भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटसे उत्तरा करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार उत्तरा होता है और आदर्श गृहस्थका घर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुष्पके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा है । पाठक इसका विचार करे । और देखिये—

माता धुरि युक्ता आसीत् । (मं. ९)

‘माता गृहस्थके कार्यही धुरातें लगी हुई है ।’ माता पति रहनेवाली यहाँ है । वह धुरातें रहकर कार्य करनेवाली है । गृहस्थाधममें धर्मरानीका यही कार्य है । गृहस्थके सब कर्णोंमें वह धुरातें रहकर दत्तचित्त होकर कार्यका भार सँभालती है, इसीलिये उसको सहायधर्मधारिणी गृहिणी कहते हैं । धर्मरानी होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरातें रहकर कार्य करती है ।

गर्भो वृजनीष्यताः अतिष्ठत् । (मं. ९)

‘गर्भ अपने अन्दर अन्त शक्तियोंके आधारपर रहता है ।’ गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी धुरातें रहकर सब कार्यका भार सँभालती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मरानी रहनेपर सब भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गो अनु वत्सः) गौके अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार उनके सहेतनी गृहिणीके बालकच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूप्ये अपश्यत्) सब अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (श्रिपु योभनेपु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकारको साहचर्यता दिखाई देती है । पूर्ण गृहस्थाधमका यह फल है । इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

**एकः तिष्ठः मातृन् तीन पितृन् विभ्रत् ऊर्ध्वः
तस्थौ ॥ (मं. १०)**

‘अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सोधा खड़ा रहता है।’ अर्थात् टेढ़ी चाल नहीं चलता। तीन माताएं ये हैं— ‘प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता।’ तीन पिता ये हैं— ‘परमात्मा, गुरु और अपना जनक।’ इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और छाये व्यवहार करता है। और कभी (न अवस्थापयन्ते) ग्लानिको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहां—

**मुमुक्षु दिवः पृष्ठे विश्वविद्वः अविश्वविदां
पाचं मन्त्रयन्ते । (मं. १०)**

‘वह गुलोकके पृष्ठभागपर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं।’ वहां स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आ सकता।

**परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रं विश्वा भुवनानि
मातस्थुः । (मं. ११)**

‘घूमते हुए पांच आरौंशाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रह रहे हैं।’ अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं। पञ्च प्राणोंका जो पांच आरौंशाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं। यहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं। प्राणके चले जानेपर कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रह रहा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है। यह चक्र भ्रमण कर रहा है, तथापि इसका मध्य-दण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है। अर्थात् कालसे इस विश्वके घूमते रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं। कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल बालना पड़ता है, परंतु यहाँ तेल न बालते हुए भी यह मध्य-दण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अमृत सामर्थ्य देखने योग्य है। ये जगतके सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विघ्न होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (सुरिमारः) बहुत ही भार है। जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है। और अनदि-कालसे घूमनेपर भी (सनात् एव सनाभिः न विक्षते)

विघ्नभिन्न नहीं होता है। इस प्रकार यह जगच्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया हुआ है।

आगे बारहवें मंत्रमें ‘कालचक्र’ का वर्णन है (द्वादश आहृति) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है। यह संवत्सरचक्र (वर्ष-वर्ष) छः वर्षोंमें विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः अंग हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ साथ ऋतु होते हैं, यहाँ दर्शानेके लिये (सप्तमके) शब्द आया है। अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु माघ, पक्ष, अहोरात्र, सुहृत्, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत बात छोड़े चल हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर (पञ्चवाह) पांच पांच वाला है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये तीन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनामक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पांचोंसे यह सप्ताह पिता चलता है और सप्ताह (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसारका कल्याण करता है। इस चक्रमें—

**मिथुनासः पुत्राः अत्र सप्तशतानि विद्यतिः
च आतस्थुः ॥ (मं. ११)**

‘मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसौ बंध हैं।’ ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ दिन जुड़े हुए हैं। चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनेका (द्वादशारं चक्रं न हि अराय) बारह आरौंशाला चक्र कदाचिद् भी जीर्ण नहीं होता है। यह ऐसा पहिले या बेसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (समेभिः अक्षरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विधा भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन ठहरे हुए हैं। सभीकी आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। जो ज्ञानी है (अक्षुण्णान् परमं, न अन्यः) जिसकी अखि चमक हैं, वह ■■■ बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

**यः कविः स आचिकेत, यः ता विजानात्,
सः पितुः पिता असत् । (मं. १५)**

‘जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथार्थ जानता है वह पिताका भी पिता होगा।’

है ।' अर्थात् सद्यकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है । वह मानो मुक्त होता है । यही एक आश्चर्य है कि—

स्त्रियः सतीः तां उ पुंसः आहुः । (मं. १५)

' कहीं स्त्रियां होती हुई उनकी पुरुष कहा जाता है ' ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है । मनुष्योंमें भी कर्द्योंकी पुरुष और कर्द्योंकी स्त्रियां कहा जाता है, परन्तु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं । अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है । जीवात्मा तो जीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । यह भिन्नता सत्य होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे स्त्री पुरुषका व्यवहार चल ही रहा है । इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पृथ् यमाः एकः एकजः द्वेषजाः प्रपयः । (मं. १६)

' देवतासे उत्पन्न हुए कवि हैं, उनमें एक लुके हुए हैं और एक अकेला है । ' छन्दः प्रत्येक दो दो माथोंवाला होता है

और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः=रश्मयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उष्णताकी न्यूनाधिकता होती है । अतः इन ऋतुओंकी (सप्तमं) सात प्रकारका कहा जाता है । आगे सत्रहवें मंत्रमें प्रकृतिस्त्री गौका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सूर्यादि बन्धोंका साथ लेकर कहीं रहती, क्या करती, और अपने पक्षसे बन्धेको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि सदिग्धसा है, तथापि पूर्व स्थानके वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम ही चुका है । अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्तकी संवत्ति है । आत्मा, परमात्मा, काल और विश्वके सब भूतोंका सुन्दर वर्णन यही है । पाठक इन मंत्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें ।

स्कर्षाकारका क्षर्णन ।

(का. १०, सू. ७)

(ऋषिः—अथर्व । देवता—स्कन्मः आत्मा वा ।)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे ऋतुमस्याध्याहितम् ।

कृत्वा तं कृत्वा अस्यास्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्मादङ्गात् दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गात् पवते मातरिभ्या ।

कस्मादङ्गाद वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कन्मस्य मिमानो अहम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे तपो अधिष्ठति) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे अङ्गं अध्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋतु—सरलताका भाव रहता है ? (अस्य अङ्गा तपो क तिष्ठति) इसमें धृष्टा और मत क्या रहते हैं ? (अस्य कस्मिन् अंगे सत्यं प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अङ्गात् अग्निः दीप्यते) इस परमात्माके द्विग अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ! (कस्मात् अङ्गात् मातरिभ्या पवते) इसके किस अवयवसे वायु बहता है ? (कस्मात् अङ्गात् चन्द्रमा अधि वि मिमीते) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कन्मस्य अङ्गं मिमानः) और महान् रश्मि अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका प्रापन वह करता है ? ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।
 कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥
 का प्रेक्षन् दीप्यत ऊर्ध्वो अपिः का प्रेक्षन् पवते मातरिषा ।
 यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ ४ ॥
 कार्ष्णिमासाः क यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविद्वानाः ।
 यत्र यन्स्पृतवो यत्रातेवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ ५ ॥
 का प्रेक्षन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविद्वाने ।
 यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ ६ ॥
 यस्मिन्स्तुब्ध्या प्रजापतिलोकान्तसर्वा अधारयत् ।
 स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ ७ ॥
 यत्परममव्ययं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।
 कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यत्र प्राविशत्किपचक्षुष्व ॥ ८ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे भूमि तिष्ठति) इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता द्यौः तिष्ठति) किस अंगमें वह सुर-
 क्षित सुलोक रहता है ? और (कस्मिन् अंगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उत्तर सुलोकका परमा भाग रहता है ? ॥ ३ ॥

(ऊर्ध्वः अपिः क प्रेक्षन् दीप्यते) कारण अपि अर्थात् सूर्य किस और देखता हुआ प्रकाशता है ? (मातरिषा क्व प्रेक्षन् पवते) वायु कहां दृष्ट रखकर बहता है ? (यत्र प्रेक्षन्तीः आवृतः अभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए वे जलप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे बता कि (सः कतमः सिन्धु पथ) वह कौनसा है ? ॥ ४ ॥

(अर्घमासाः मासाः) पञ्च और महीने (संवत्सरेण सह संविद्वानाः) वर्षके साथ मिलते हुए (क्व क्व यन्ति) कहां कहां मला चल रहे हैं ? (यत्र अतव यत्र आतेवाः यन्ति) जहां वे ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५ ॥

(क्व प्रेक्षन्ती विरूपे युवती) किस और लक्ष्य रखकर वे विरूप रूपशाली जिनमें अर्थात् (अहोरात्रे) दिन और रात्री (संविद्वाने द्रवतः) मिलकर लौट रही हैं ? (यत्र प्रेक्षन्तीः आपः अभियन्ति) जिनके लक्ष्य बनाकर चल जा रहे हैं, (स्कम्भं) उसी सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ६ ॥

(यस्मिन्स्तुब्ध्या) जिस आधारपर रहकर (प्रजापतिः सर्वान् लोकान् अधारयत्) प्रजापतिने सब लोकोंको धारण किया (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौनसा है ? ॥ ७ ॥

(यत् परमं अव्ययं यत् च मध्यमं) जो अष्ट, निष्ठ और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापतिः ससृजे) विश्व-
 रूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है, (तत्र स्कम्भः कियता प्रविशेश) जहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् किपत् चक्षुष्व) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना बचा हुआ है ? ॥ ८ ॥

कियंता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियंद्भविष्यदुन्वाशयेऽस्य ।	
एकं यदह्ममकृणोत्सहस्रधा कियंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र	॥ ९ ॥
यत्र लोकश्च कोशांथापो ब्रह्म जना विदुः ।	
असन्च यत्र सन्चान्तं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १० ॥
यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम् ।	
ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ ११ ॥
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्सध्याहिता ।	
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातुस्तिष्ठन्त्यापिताः	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १२ ॥
यस्य त्रयास्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।	
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १३ ॥
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।	
एकार्षिर्वस्मिन्नापिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः	॥ १४ ॥

अर्थ— (स्कम्भ भूत कियता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विषयमें कितने अंशसे प्रविष्ट हुआ था ! (अस्य कियत् भविष्यत् अनु-भाशये) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विषयमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वही सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

(यत्र लोकान् कोशान्) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपो ब्रह्म) जहाँ जल और ब्रह्म रहता है ऐसा (जनाः विदुः) लोग जानते हैं (असत् च सत् च यत्र अन्तं) वा और अन्त जहाँ मिला है (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारका वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्विद् यस्य) वह कतल कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसके आधारों (पराक्रम्य तपः) बड़ा प्रयत्न करके तप (व्रतं धारयति) उत्पन्नतर व्रतका धारण करता है तथा जहाँ (यत्र श्रद्धा श्रद्धा च आपो ब्रह्म) श्रद्धा, धर्मा, आप, और ब्रह्म (समाहिताः) मिलकर रह रहे हैं (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और घूर्णक (अध्याहिता) ठिके हुए हैं और (यत्र आग्निः चन्द्रमाः सूर्यो वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु (आपिताः तिष्ठन्ति) आश्रय लेकर रहते हैं उस (तं स्कम्भं) सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

(सर्वे त्रयास्त्रिंशद् देवाः) सब तैत्तिरीय देव (यस्य अंगे समाहिताः) जिसके अंगोंमें स्थिर हुए हैं (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें बता कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

(यत्र प्रथमजाः ऋषयः) जिसमें पहिले बने हुए ऋषि तथा (ऋचः साम यजुः मही) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वगैरे ब्रह्मविद्या अर्थात् अथर्ववेद स्थित हैं, (यस्मिन् एक ऋषिः आपिताः) जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार मिले हुए हैं, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १४ ॥

यन्नामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽर्थि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽर्थि समाहिताः

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः

॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्योऽस्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः

॥ १६ ॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमेनुसंविदुः

॥ १७ ॥

यस्य शिरों वैश्वानरश्चक्षुराङ्गिरसोऽम्बवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः

॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिह्वा मधुकशामुत ।

विराजमूचो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः

॥ १९ ॥

यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्वस्मादुपाकपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः

॥ २० ॥

अर्थ—(यत्र पुरुषे) जिस पुरुषमें (अमृतं च मृत्युः च समाहिते) अमरत्व और मरण रहता है, (यस्य नाड्यः समुद्रः) जिसकी नाडियाँ समुद्र हैं, जो (पुरुषे अर्थि समाहिताः) जो पुरुषके शरीरमें हैं, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १५ ॥

(चतस्रः प्रथमाः प्रदिशः) चारों पाहली दिशाएँ (यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति) जहाँ नाडियाँ होकर रह रही हैं, (यत्र यज्ञः पराक्रान्तः) जहाँ यज्ञ पराक्रम कर रहा है (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें बता कि वह कौनसा है ? ॥ १६ ॥

(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो इस अनुष्मके मध्यमें ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं (ते विदुः परमेष्ठिनं) वे परमेष्ठीको जानते हैं, (यः वेदं परमेष्ठिनं) जो परमेष्ठीको जानता है और (यः च प्रजापतिं वेदं) जो प्रजापतिको जानता है, और (ये ज्येष्ठं ब्राह्मणं विदुः) जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं (तं स्कम्भं अनुसंविदुः) वे सर्वाधारको अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १७ ॥

(यस्य शिरः वैश्वानरः) जिसका शिर वैश्वानर आगि है, (चक्षुः अंगिरसः अम्बवन्) और आँख अंगिरस है, (यस्य अङ्गानि यातवः) जिसके अवयव यातु-नाक्षत्र-हैं (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १८ ॥

(यस्य मुखं ब्रह्म माहुः) जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, (उत मधुकशां जिह्वां) और जिह्वा मधुकशा है । (यस्य ऊचः विराजं) जिसके स्तन-दुग्धाशय यह विराट् स्वरूप है (तं स्कम्भं) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १९ ॥

(यस्मात् श्रवः अपातक्षन्) जिससे श्रावण नहीं, (यस्मात् यजुः अपाकपन्) जिससे यज्ञ बने, (यस्य लोमानि सामानि) जिसके लोम साम हैं, जिसका (मुखं अथर्वा अंगिरसः) मुख आंगिरस-अथर्वों है, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ २० ॥

असृच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमार्मिव जनां विदुः ।

उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांमुपासते

॥ २१ ॥

यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः दिवदेव सः

॥ २२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तम्य को वेदु यं देवा अभिरक्ष्य

॥ २३ ॥

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मं ज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्

॥ २४ ॥

पृहन्तो नाम ते देवा येऽस्तुः परिं जज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः पुरो जनाः

॥ २५ ॥

यत्र स्कम्भः प्रज्जनयन् पुराणं व्यवर्तयत् ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः

॥ २६ ॥

अर्थ— (असृच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं) असृच्छे उपपन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे (जनाः परमं ह्यविदुः) मनुष्य परमभेद तत्त्व है ऐसा जानते हैं । (उतो ये अवरे सत् सम्पश्ये) और जो दूसरे लोग हैं वे उसकी सच्ची जानते हैं (ते शाखां उपासते) वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

(यत्र) जहाँ आदित्य, रुद्र और वसु (समाहिताः) रहते हैं, (भूत भव्य च) भूत, वर्तमान और भविष्य तथा (यस्य सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः) जहाँ ये सब काळ आधार स्थि हुए हैं (त स्कम्भः) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ॥ २२ ॥

(त्रयस्त्रिंशद्देवाः) तीनों देव (यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति) जिसके निधि की सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! (यं अभिरक्ष्य) जिसकी रक्ष रक्षा करते हो, (त निधिं अद्य का वेदु) उस निधि की आज कौन जानता है ॥ २३ ॥

(यत्र ब्रह्मविदः देवाः) जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् जानी (ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते) धेष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं, (यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निधमपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा (स वेदिता ब्रह्म स्यात्) वह साता ब्रह्मा हो जायगा ॥ २४ ॥

(ते देवा पृहन्तः नाम) ये देव बने प्रसिद्ध हैं, (ये असृताः परिं जज्ञिरे) जो असृत् से अर्थात् प्रकृतिसे उपपन्न हुए हैं, (तत् एकं स्कम्भस्य अंगं) वह स्कम्भ का एक अंग है, जिसको (जनाः असृत् पर आहुः) जानी लोग असृत् पर धेष्ठ करते हैं ॥ २५ ॥

(यत्र स्कम्भः प्रज्जनयन्) जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-व्यपत्ति करता हुआ (पुराणं व्यवर्तयत्) पुराणको ही विवर्तित करता है, (तत् स्कम्भस्य एक अंगं) वह सर्वाधार आत्माका एक अंग (पुराणं अनुसंविदुः) पुराण करके ही जानते हैं ॥ २६ ॥

यस्य त्रयींस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयींस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ।

॥ २७ ॥

हिरण्यगर्भं परममनस्युद्यं जना विदुः ।

स्कम्भस्तदग्रे प्राप्तिञ्छ्रद्धिरण्यं लोके अन्तरा

॥ २८ ॥

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमार्हितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम्

॥ २९ ॥

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमार्हितम् ।

इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्

॥ ३० ॥

नाम् नाम्ना जोहवीति पुरा स्यात् पुरोषसः ।

यदजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत् परमर्षिं भूतम् ॥ ३१ ॥

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम् ।

दिवं यद्वक्त्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः

॥ ३२ ॥

अर्थ— (अस्य अंगे गात्रा) जिसके शरीरके अवयवोंमें (त्रय त्रिंशत् देवा विभेजिरे) तैत्तिरीय देवविभक्त होकर रह रहे हैं, (तान् वै त्रय त्रिंशत् देवान्) उन तैत्तिरीय देवोंमें (एके ब्रह्मविदो विदुः) अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ॥ २७ ॥

(जनाः हिरण्यगर्भं) लोग हिरण्यगर्भको (परमं अनति-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः तत् हिरण्यं प्राप्तिञ्छ्रद्धिः) प्रारम्भमें सर्वाधार आत्माने ही इस दुर्बर्णमय हिरण्यगर्भका निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोका) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोक रह रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अधि श्रुत आहित) उसके आधारसे श्रुत रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) में तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुस (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमें ही यह सब समाया हुआ है ॥ २९ ॥

(इन्द्रे) इन्द्रमें सब लोक, तप और श्रुत रहते हैं । हे इन्द्र । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि तू ही (स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कम्भ है जिसमें यह सब समाया हुआ है ॥ ३० ॥

(स्यात् पुरा उपसः पुरा) सृष्टीदयके पूर्व उप-कालके भी पूर्व (नाम्ना नाम जोहवीति) नामके साथ ईश्वरके यशका गान करता है, ईशमार्थ करता है । (यत् अजः प्रथमं संवभूव) जब इस प्रकार प्रवर्तनशील आत्मा प्रथम ईश्वरसे सम्बन्ध संगत होता है, (स ह तत् स्वराज्यं द्याय) वही उस स्वराज्य-स्वात्मानद स्वराज्यको प्राप्त करता है कि (यस्मान् अन्यत् परं भूत न अस्ति) जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ॥ ३१ ॥

(यस्य भूमिः प्रमा) जिसकी भूमि एक पाँचका प्रमाण है, (उत अन्तरिक्ष उदरं) और अन्तरिक्ष उदर है, (यः दिवं मूर्धानं चक्रे) जिसने पृथ्वीको अपना शिर बनाया है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३२ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुःचन्द्रमांसु पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

यस्य वार्तः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽर्भवन् ।

दिशो यश्चक्रे प्रजानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥

स्कम्भो दाधार द्यौर्धातृपृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वृन्तरिक्षम् ।

स्कम्भो दाधारु प्रदिशुः पटुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवन्मा विविश ॥ ३५ ॥

यः श्रमात् तपसो जातो लोकान्सर्वान्समानुषे ।

सोमं यश्चक्रे केजलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

कथं यातो नैलयति कथं न रमते मनः ।

किमार्थः सत्यं प्रेप्सन्तीनैलयन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥

मुह्यत्यस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।

तस्मिन्नुपनत्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव धाराः ॥ ३८ ॥

अर्थ—(यस्य सूर्यः चक्षुः) जिसकी आँख सूर्य, (पुनः नवः चन्द्रमा च) और फिर फिर नया बननेवाला चन्द्रमा है, (या) अग्निं आस्यं चक्रे) जिसने अग्निदेो अपना मुख बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस धेनु ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥

(यस्य प्राणापानौ वातः) जिसके प्राण और अपान वायु हैं, और (चक्षुः अङ्गिरसः अमयन्) आँख आंगिरस बन हुए हैं, (या) दिशः प्रजानी चक्रे) जिसने दिशाओंको प्रजा साधन बान बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस धेनु ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३४ ॥

(स्कम्भः इमे उभे द्यावापृथिवी दाधार) इस सर्वाधारने ये पृथ्वी और द्यौलोक धारण किए हैं, (स्कम्भः उभे अन्तरिक्षं दाधार) वहींने विश्वत आन्तरिक्ष धारण किया है, (स्कम्भः पटुर्वीः प्रदिशः दाधार) वहाँने ये छः बरी दिशाएं धारण की हैं, (स्कम्भः इदं विश्वं भुवन् आविशे) वही इस सब विश्व परित हुआ है ॥ ३५ ॥

(यः तपसः श्रमात् जातः) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर (सर्वान् लोकान् स्वं मानसो) सब लोकोंको व्यापता है, (या) सोमं केजलं चक्रे) जिसने सोमदेो ही केजल (एक ॥ उत्तम नीचविद्या बनाया) है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस धेनु ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥

(कथं यातः न ईलयति) क्यों यात्र स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्रेप्सन्तीः जाय) क्या सत्यकी प्रसिद्धी इच्छा से जत (कदा चन न ईलयति) कदा स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

(भुवनस्य मध्ये मुह्यत्यस्य) इस विश्वके मध्यमें बसा पृथ्वी एक देव है, (तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे) तप उभयता देवोंमें विदोष कल्लिबान्तां जो जलके पृष्ठमाग्य है, (वृक्षस्य स्कन्धः परित द्यावा इव) जिस तरह वृक्षा स्कन्ध और उसके बाँों और शाखा होने हैं वही तरह (तस्मिन् ये उ के च देवा) उग्रोंमें जो कोई देव है, रहते हैं ॥ ३८ ॥

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।

यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं

स्कृम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धदेव सः

॥ ३९ ॥

अप तस्यं हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना ।

सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ

॥ ४० ॥

यो वेतुसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद ।

स वै गुह्यः प्रजापतिः

॥ ४१ ॥

तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याकामं वयतः पण्मयूखम् ।

प्रान्या तन्तूस्तिरते च्चे अन्या नार्प वृज्जाते न गमातो अन्तम्

॥ ४२ ॥

तयोर्हं परिनृत्यन्त्योरित् न वि जानामि यतुरा परस्तात् ।

पुमानेन ह्ययद्युद्गृणत्ति पुमानेन हि जमाराधि नाके

॥ ४३ ॥

इमे मयूखा उर्प तस्तमुदिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वारवि

॥ ४४ ॥

अर्थ— (यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां) जिसके लिये हाथों पादों (वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा) वाणी, कानों और आँखों (देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति) देव सदा अपरिमित उपहार भिक्ष अपरिमितके लिये देते हैं, (स्कृम्भं तं ब्रूहि कतमः) कितना बड़ा है, (सिद्ध देव सः) उस सर्वाधारके विषयमें कह, (सिद्ध देव सः) ॥ ३९ ॥

(तस्य तमः अपहृतं) उसका भक्षण दूर हो चुका है, (सः पाप्मना व्यावृत्तः) वह पापसे दूर हो चुका है, (यानि त्रीणि ज्योतीषि) जो तीन ज्योतिषों हैं, (सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ) वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥

(यः सलिले तिष्ठन्तं हिरण्यं वेतुसं वेद) जो जलमें रहते हुए ध्वनिसे वतसको जानता है, (सः वै गुह्यः प्रजापतिः) वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥

(एके विरूपे युवती) दो बिन्दु रूपवाली स्त्रिया (वट मयूख तंत्र) छ स्त्रीयोंवाला ताना (यमि या कामं वयतः) बारबार घुमघुमकर बुनती है, उनमेंसे (अन्या तन्तून् प्रतिरते) दूसरी धागोंके रेखाती है और (अन्या घत्ते) दूसरी उनको धारण करती है, (न अपवृज्जाते) न विधाम करती है और (न गमातो अन्तं) न समाप्त करता है ॥ ४२ ॥

(परिनृत्यन्त्योः ह्ययतयो) नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे (यतया परस्तात् न विजानामि) दोनों परलौ है, यह मैं नहीं जानता । (पुनन् पुमान् वयति) इसको एक पुरुष बुनता है (पुनन् पुमान् उद्गृणत्ति) इसको दूसरा पुरुष उधेउता है और वह (अधि नाके विजमार) खगमें इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥

(इमे मयूखाः दिवं उर्प तस्तमुदिवं) वे स्त्रियों बुनेकको यामकर धारण करती हैं । (सामानि घातये तसराणि चक्रुः) सामोंको बुननेके लिये तन्तुआल बनाये हैं ॥ ४४ ॥

ईश्वरका ऋक्ण्ड सामर्थ्य ।

(का. ६, सू. ३३)

(श्रुतिः— आदिकावचनम् । देवता— इन्द्रः)

यम्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वर्गः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

नार्षप आ दधृपते धृषाणो धूपितः शर्वः ।

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नार्षपे शर्वः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रुपिमुक्तं पिशङ्गसंक्षम् ।

इन्द्रः पविस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो ! (स्वस्य तुज) इस प्रभुके बलसे (इदं रजः) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (आ युजः) छेपुक्त हुए है । इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा रमणीय, सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धूपित) परामित हुआ वायु (धृषाणः श्रावः न आधृपे) हरानेवालेके बलकी बराबरी नहीं कर सकता और न (आधृपते) रक्षकी हरा सकता है । (यथा पुरा व्यथिः) अतः प्रकार पहिले पीछासे चला हुआ वायु (इन्द्रस्य श्रवः श्रावः न आधृपे) प्रभुके प्रशंसनीय बलकी गिता नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पातिः आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे भी बड़ा समर्थ प्रभु है । (सः नः तां उदं पिशङ्गसंक्षी रपि ददातु) यह हम सबको उस बड़े सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक स्थिर है । एषा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है । कोई वायु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही बिल्क्षण प्रभावशाली है । सब तत्त्व हुए पदार्थोंसे यह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ॥

परमेश्वरकी महिम्ना ।

(काण्ड ६, सूक्त ६१)

(श्रुतिः— अथर्वी । देवता— इन्द्रः)

महामापो मधुमदैरयन्तां महा सूरों अमरज्ज्योतिषे कम् ।

मर्त्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः संविता व्यचो धातु ॥ १ ॥

अर्थ— (आपः मर्त्यं मधुमत् आ इरयन्तां) जब मेरे लिये मधुरासके गुण होकर बड़े (सूरः महा ज्योतिषे कः ममरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये अपनी क्षितिजें चारों ओर भर दी हैं । (उत विश्वे तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (संविता देव चः मह्यं व्यचः धातु) और सूर्य देव भी मेरे लिये विश्वाकी धारण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— जब परमेश्वरकी प्रशानसे मधुरासके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है । सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १ ॥

अहं विवेच पृथिवीमुत धामहमूतूरजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामिहं देवीं परि वाचं विशम्भ

॥ २ ॥

अहं ज्ञान पृथिवीमुत धामहमूतूरजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया

॥ ३ ॥

अर्थ— (अहं पृथिवीं उत यां विवेच) मैंने पृथ्वी और धुलोकको अलग अलग किया है । (अहं सप्त साकून् साकं अजानयं) मैंने सात ऋतुओंको साथ साथ बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत्) सत्य और अनृत जो भी वाणी बोली जाती है वह (विशः देवीं वाचं अहं परिवदामि) मनुष्योंकी देवी वाणी में ही सब प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥

(अहं पृथिवीं उत यां अजान) मैंने पृथ्वी और धुलोकको रखन किया है । (अहं सप्त ऋतून् सिन्धून् अजानयम्) मैंने सात ऋतुओं और सिन्धुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलन होता है वह बोलता हूँ । और (सखाया अग्नीषोमौ अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूसरेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

आचार्य— पृथ्वी, धुलोक उची ईश्वर बनाये हैं, छः ऋतु और अधिकमान मिलकर सात ऋतु द्वारा बनाये गये हैं । मनुष्योंकी वाणी उचीकी प्रेरणासे बोली जाती है ॥ २ ॥

सप्त सप्त और सात नदियाँ उचीकी आज्ञासे उत्पन्न हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा बड़ी करना है और अग्नि के साथ सोमशांति उसने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है वह बात स्वयं परमेश्वरने इस सत्यमें बड़ी है ।

तेजस्वी ईश्वर ।

(काण्ड ६, सूक्त ३४)

(ऋषिः— वातनः । देवता— अग्निः ।)

प्राग्ये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम् । स नः पर्यदति द्विषः ॥ १ ॥

यो रक्षांसि निजूर्ध्वमिस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्यदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति ध्रुवना सं च पश्यति । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ५ ॥

अर्थ— (क्षितीनां वृषभाय अग्नये) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये (वाचं प्र ईरय) रघुविरूप अपनी वाणीकी प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (तिग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजूर्ध्वति) अपने तीक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंकी नष्ट करता है । (यः परस्याः परावतः धन्व) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरः अतिरोचते) पार करके समकता है । (यः विश्वा भुवनं अविपश्यति) जो सब भुवनोंकी अलग अलग भी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशक देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोकलोकान्तरके पारे प्रकट रहता है । (सः जः द्विषः अति पर्यदु) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर करके परिपूर्ण बनाये ॥ १-५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंकी नष्टप्रष्ट कर देता है । वह जेखा पास है उसी प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है । वह सब पदार्थवाचकी अलग अलग और मिलीजुली अवस्थामें भी यथावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य अमूर्तके पारे स्वप्नमान है । वह सब उस सबका शत्रुओंमें सब हर परेष्ट बनाता है ।

विजयी इन्द्र ।

(का. ६, सू. २)

(ऋषि — अथर्व । देवता — सोम, वनस्पति ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च घावत । स्तोत्रयो वचः शृणवद्वचं च मे ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्दुषो वयो न वृक्षमन्वसः । विरिप्तिन् वि मृषो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपावने सोममिन्द्राय वज्रिणे । युवा जेतेशानः स पुरुषुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ऋत्विज) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो ! (इन्द्राय सोमं सुनोत) इन्द्रके लिये सोमरस निषोढो, (च आ घावत) और उसको अच्छा प्रकार चोरो । (यः स्तोत्रो मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (वचं च) मेरी प्रार्थना (शृणवत्) सुने ॥ १ ॥

(यं अग्नयः इन्द्राय) जिसके प्रति अन्नरसके अन्न (आविशन्ति) पहुँच जाते हैं (वृक्षं वयः न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विरिप्तिन्) विहानपक्षी और । (रक्षस्विनीः मृषाः वि जहि) आगुरी हाँकिने शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमराते वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निषोढो । (सः पुरुषुत जेता युवा इशान) यह प्रसन्ननीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे राजाओ ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निषोढो और उस रसको छानकर पवित्र बनानो । यह प्रभु ऐसा है कि ओ हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारा मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमपक्षी पड़ुता है । हे और ! आगुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रसन्ननीय विजयी युवा और है और वही सबका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्पर्श छेदन करना चाहिये । यह सोमरस बटा बलवर्धक, पौष्टिक आरोग्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता वृद्धिनिवाला है । ईश्वरको अधिकपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष अगुण करनेका महत्त्व इस सूत्रमें है ।

मूर्त्येय मन्त्रमें ' ईशान ' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेमें यहाँका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है । ' युवा, जेता, इन्द्र ' आदि शब्द भी उसी प्रभुके वाचक प्रसिद्ध हैं ।

विजय्या देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ४४ [४५])

(ऋषिः— प्रस्कन्वः । देवता— इन्द्रः, विष्णु ।)

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेयां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेयाम्

॥ १ ॥

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतरः चन न पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु । (यत् अपस्पृधेयां) जब तुम दोनों सपत्ति युद्ध करते हो, (तत् सहस्रं त्रेधा वि तदैरयेयां) तब हमारा शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

‘विष्णु’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘इन्द्र’ नाम साधारण इन्द्रियोंकी अपनी शक्तिका प्रदान करनेवाले जीवमात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नाशयण हैं ये शरीररूपी एक ही रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों तथा इनमेंसे प्रत्येक विजयशाली है । ये अपने शत्रुओंको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । पाठक इस मंत्रसे यह भाव मनमें समझें कि विजयी इन्द्र तो वन्हीका जीवमात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इस लिये यदि वे ॥१॥ शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे, तो उनकी निःसन्देह विजय होगी ।

प्रमुखा ध्यान ।

(काण्ड ७, सूक्त ७१, (७४))

(ऋषि — अथर्व । देवता— अग्निः ।)

परि त्वाग्ने पुरै वयं विप्रं सहस्य धीमहि । धृषद्वर्णं दिवेदिवे हुन्तारं बहुगुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (सहस्य अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव । (वयं पुरै विप्रं धृषद्वर्णं) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका ध्वंस करनेवाले (भृगुरावतः हुन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुम ईश्वरकी प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति पाते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— परमेश्वर बलवान्, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, शत्रुवात करनेवाला विनाश करनेवाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको अपनेमें बढ़ावे । मनुष्य इन गुणोंको धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया होता है । यहाँ अग्नि नामके ईश्वरका वर्णन है । अग्नि भी वही प्रमुखा आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्यान्य नाम लक्षों एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

कचानेकाला देव ।

(काण्ड ७, सूक्त ६३, (६५))

(ऋषि — मारीच ऋषयः । देवता — जातवेदा ।)

पुतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सुधस्थात् ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामत् देवोति दुरितान्यग्निः

॥ १ ॥

अर्थ— (पुतनाजित सहमान अग्नि) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उक्थे परमात् सुधस्थात् हवामहे) स्तोत्रसे उज्ज्वल स्थानसे बुलाते हैं । (विश्वा दुर्गाणि अति पर्षत्) वह हमें साथ दुष्टोंसे पार ले जावे । और (वह अग्निः देव) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुःखस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ— शत्रुका पराजय करनेवाला और शत्रुके अक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसकी अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ अपने पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना इत्येक मनुष्य करे और उसका ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात् उपासक भी शत्रु सेनाका पराजय करे, शत्रुके हमलेकी छद्म अर्थात् न भाग जावे दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दुःखस्थानोंमें उनका सहायक बने ।

मनुष्याका निरीक्षक देव ।

(का. ७, सू. ४१, (४२))

(ऋषि — ऋषयः । देवता — इयेन ।)

अति धन्वान्यस्यस्ततर्द इयेनो नृचक्षा अवसानदुर्धः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजासीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्

॥ १ ॥

इयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयौनिर्वयोधाः ।

स नो नि रच्छाद् वसु यत् परामृतमस्माकमस्तु पितृषु सुधावत्

॥ २ ॥

अर्थ— (अवसान-दर्श , नृचक्षा , इयेन) अन्तिम अवस्थानो समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जानने वाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अप- अति ततर्द) रेतिले देशोंके ऊपर भी अन्यतम जलकी दृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्न आगके लोकोके अति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कन्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, सुखिर्धर्म होनेवाला, जिसकी उपास करण हैं, (सहस्रपाश्चत यौनिः) सहस्र पावोंसे ऊर्ध्व उचार करनेवाला, षेकड़ों प्रकारका उपासक अधिकोत्तम पुत्र, (ययोधाः इयेनः) अश्वको देने-वाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् परामृतं वसु) जो अमोले प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः न निरच्छात्) वह देव हमें देवे । (अस्माकं पितृषु सुधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका सचाय ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करने-वाला, सुलोकमें प्रकाश प्राप्त होनेवाला, जो इसाई प्रचारक। अतिशय सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सैकड़ों प्रकारकी उपासक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंका उत्पन्न कर सकता है, जो सबको ज्ञान देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतल प्रदेशोंपर भी बहुत श्रुति करता है, अर्थात् अन्धन नृक्षवनस्थितियोंपर तो करता ही है । वह देव सुलोकसे अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको सुखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्धोंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देता ही है, परन्तु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंकी तथा हम सबकी अज्ञात पदार्थ देवे ।

आत्माकी उपासना ।

(काण्ड ७, सूक्त २१, (२२))

(कविः— ब्रह्मा । देवता— आत्मा)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूतिं विज्जनानाम् ।

स पूर्वो नूतनमाविधासत् तं वर्तनिरनु वावृत् एकामित् पुर

॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके बन्ध-बन्ध प्राप्त करो । त्व (एकः जनानां विभू. अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् पापियोंमें विभू है और उसकी आने-जानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (स्तः पूर्वः) वह सबसे पूर्व अवस्थित होता हुआ (नूतनं माविधासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुत्र वर्तमि) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवावृत्ते) बहुवृत्ते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे होकर प्रकाशक स्वामी आत्माकी अपने शरीरोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सबसे पूर्व वह विद्यमान या तत्पानि नूतनसे नूतन पदार्थमें भी वह रहता है । वह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पहुँचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें । यह आत्मा एकही है अर्थात् सपूर्ण विश्वमें एकही है । यही स्वयं किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है । हर एक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीकी पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वका सतत प्रकाश रहा है किंवा वह अतिथिवत् पूज्य है । यह सब जगत् (पूर्वः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं या देखा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है । सर्वत्र स्थापित होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं पैसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है । वह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास बहुवृत्तके मार्ग अनेक हैं । किसी मार्गसे गये

तो अन्तमें उसी एकही प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परन्तु प्रत्येक मार्ग बहोतक पहुँचता है इसमें संदेह नहीं है ।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और ॥ रीतिसे क्षेत्रोंकी म्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समग्र ध्यानमें धारण करें । जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'अतिमात्र' इस अर्थमें होगा । इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें करता है, यह जाने और इसक विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करे ।

उपासना :

(काण्ड ७, सूक्त १४, (१५))

(कवि — अर्चा । देवता — सविता ।)

अभि त्वं देवं सवितारं प्रोष्योऽऽ कविक्रेतुम् । अर्चामि सत्यसर्वं रत्नधामनि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्मा अर्दिद्युतत् सवीमनि । हिरण्यपाणिरमिमीत सुकृतुः कृपात् स्वुः ॥ २ ॥

सावीहि देवं प्रथमायं पित्रे वर्ष्मार्णमस्मै धरिमाणमस्मै ।

अथासभ्यं सवितर्वायीणि दिवोर्दिव आ सुवा भूरि पश्वः ॥ ३ ॥

दग्धना देवः सविता वरेण्यो दधद् रत्नं दधं पितृभ्य आर्घुयि ।

पियात् सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्माणि ॥ ४ ॥

अर्थ— (ओष्योः सवितारं) रक्षा करनेवाले सुलोक और पृथ्वी लोकके (सवितारं) उपासक सूर्य, जो (कवि-क्रेतुं) शान्ति और कर्मकर्ता है, (सत्य-सर्वं रत्नधामं) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूँ ॥ १ ॥

(यस्य अमति माः) जिसका अपरिमित तेज (सवीमनि ऊर्ध्वा अर्दिद्युतत्) उसकी आज्ञामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । वह (सुकृतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेज ही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिके प्रकाशकी निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव ! तू (प्रथमायं पित्रे हि साधीः) पहिले शलकके लिये ही इसकी उपासना करता है । और (असौ धर्माणं) इसकी देह (अस्मै धरिमाणं) इसकी प्रेरणा, हे (सविताः) सविता देव ! (अथ असभ्यं वायीणि) और हमारे लिये बहुत वाणीय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सब (दिव्यः दिव्यः आसुय) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव ! तू (सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, भेष्ट, और (दग्धनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू (पितृभ्यः रत्नं दधं आर्घुयि) पिताओंको रत्न, बल और आयु (दधत्) धारण कराता रहा है । (अस्य धर्माणि सोमं पियात्) इसीके धर्म प्राप्तनमें सोमरसकृपा अन्न लेने हैं । वह (एनं ममदत्) इसकी आज्ञादित करता है । (परिज्मा दधं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

आध्याय— सपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सबका उपासक, शान्ति, अमरकर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारककर्ता, सबका प्यारा सबके द्वारा श्रान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

जिसकी शक्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर सबका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजके विरण ही जिसके हाथ हैं, यह अपनी शक्तिके आरम्भसे फैलाता है ॥ २ ॥

॥ देवने जो प्रारंभमें मनुष्य अन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उतरवा दिये थे । इन मनुष्योंके लिये देह, प्रेरणा, आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देता ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है । इसीने पूर्वकालके मनुष्योंकी पन बल और आयु दी थी । इसीकी शक्तिके प्रभावसे हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर सुट करती हैं । इसीसे सबको आनंद मिलता है । यह देव सर्वत्र अवशिष्ट रीतिके संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवता यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पर्शकरण आवश्यक नहीं है । जिसको गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही ' सविता ' देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके " देव, सविता, वरेण्य, " इत्यादि शब्द जैसेके जैसे हैं ॥ ॥ भूममें है, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पर्शकरण इस सूक्तमें है । यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखे, तो उनको अर्थज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता है ।

सबका उत्पादक देव

(का. ७, सू. १५ (१६))

(ऋषिः— मृग्य । देवता—सविता)

तां सवितः सत्यसंवा सुचित्रामाहं वृणो सुमतिं विश्वाराम् ।

यामस्य कण्वो अर्दुहत् प्रपीनां सहस्रवारं महिषो भगाय

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सविता) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसंवां) मैं सत्य की प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्व-
घारां तां सुमतिं) बिलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धि को (भामृणे) स्वीकारता हूँ, (यां सहस्रघारां
प्रपीतां) जिस सहस्रघाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तियों (अस्य भगाय) अपने मायके लिये (महिषः कण्वः अर्दु-
हत्) बलवान् ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— जिस शक्तियों ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और भेष्ट बनते हैं, उस सत्यप्रेरक बिलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा
करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तियों में स्वीकारता हूँ ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंकी सवितादेव चेतना देता है । वही वर्णन
अन्य शान्तोक्ति यहाँ है । गायत्रीमंत्रमें ' धी, धियाः ' शब्द है, उसके बदले यहाँ ' सुमति ' शब्द है । पूर्व सूक्तके समान ही यह
मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है ।

अहत्माका प्रकाश

(काण्ड ६, सूक्त २२ [२३])

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो ह्ये कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि

॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीनपसः समैरयन् ।

अरेपसः सचेतसः स्वसरे मनुमत्तमाश्रिते गोः

॥ २ ॥

अर्थ— (अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले ब्रह्मोंकी संकीर्णतामें (नः कवीनां
सहस्रं ह्ये) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दर्शनेके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता
है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीनः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः
मनुमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढ़ानेवाली (अपसः) उस काव्यकी किरणोंकी (गोः स्वसरे चिते) इन्द्रियोंके
सहस्रचारके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) अरेप करता है ॥ २ ॥

भाषार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे
बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्य ही है, उसका ज्ञान देनेवाला किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढ़ानेवाली, प्रकाश देनेवाली,
हमारे इन्द्रियोंके संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, क्योंकि उनसे चाकि प्राप्त करके हमारी इन्द्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी तपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है- (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ वायव्य हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुण-धर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी सगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण-धर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्म

वाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर शुभगुणोंसे उनको तपोजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः उयोतिः) सद्-बुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो वह अन्योको देना और अपने पास जितना प्रकाश हो उतना अंधेरोंमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

यह बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, मलहीन हैं, उरसाह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उरसाही बनें और दूसरोंको उच्च, निर्दोष शुद्ध, पवित्र और उरसाही बनावे । इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये ।

ईश्वरकी मक्ति ।

(काण्ड ७, सूक्त ९ (१०))

(ऋषि — उपरिब्रजः । देवता—पूषा)

प्रपथे पृथामंजनिष्ठ पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उमे अमि प्रियतमे सद्यस्ये आ च परा च चरति प्रजानन् ॥ १ ॥

पूषेमा आशा अनु वेदु सर्वाः सो अस्माँ अमपतमेन नेपत् ।

स्वस्तिदा आर्षणिः सर्ववीरोप्रमुच्छन् पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥

अर्थ—(पूषा) षोडश ईश्वर (दियाः प्रपथे) गुल्लकके मार्गमें (पृथा प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध मार्गोंमें और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथ्वीके ऊपरके मार्गमें (अजनिष्ठ) प्रकट होता है । (उमे प्रियतमे सद्यस्ये अमि) वीरों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबकी ठीक ठीक जानता हुआ सर्वोपर और सब विचारता है ॥ १ ॥

(पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेदु) षोडशकर्ता देव सब इन दिशाओंको याचक जानता है । (सो अस्मान् अमपतमेन नेपत्) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मार्गसे ले जाता है । ॥२॥ (स्वस्ति दाः आर्षणिः) कल्याण करने-वाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारके वीर, (प्रजानन्) सबको याचक जानता हुआ और (अममुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा अग्रुण होने ॥ २ ॥

मायार्थ—पामेश्वर इस विश्वोत्तीके सृष्टि स्थानोंमें उपरिचलन है । वह सब सुमहावक स्थानोंको अपनी अवरुधाओंको जानता है और वह हम सबके पास भी है और दूर भी है ॥ १ ॥

॥ सबका पोषण करता है और सबको याचक जानता है । वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुश्रुति ले आता है । वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सबको तेज देनेवाला, सबको वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी सज्जतिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होने, अर्थात् हम सब उसके अग्रे मार्गदर्शक माने ॥ २ ॥

१.८ पूषन्तये व्रते ध्येयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह सांसि ॥ ३ ॥

परि पूषा परस्ताद्वस्ते दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजंतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (पूषन्) पोषक देव ! (ध्येयं तप्ये व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे प्रभु रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तात् दक्षिण हस्ते परि दधातु) पोषक देव अपना दायाँ हाथ ठीके देवे । (नः नष्ट पुनः नः आजंतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुये पदार्थको पुनः प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

१. भाषार्थ— इस ईश्वरके प्रतापुष्पानमें हम रहें तो हम कभी बिनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

२. वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूषा) सबका पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्तिस ही रहती है । वह ईश्वर सर्वत्र उपरिभूत है वह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे भिन्न नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि वह हमारे सब गुरे भले कर्मोंको दयावत् आनता है और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर हाँ हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी गुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रभाव नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार

बलाता है ।

पाँचवाँ विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके प्रतापुष्पार बलनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करना चाहिये । सातवाँ विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, ये ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी चारणा अपने अन्दर करके अपनी उन्नतिका साधन करें ।

अन्तर्यामी ईश्वरकी नमन ।

(का. १ सूक्त १३)

(ऋषिः— सूर्यजित् । देवता— विष्णु)

नर्मस्ते अस्तु विद्युते नर्मस्ते स्तनयित्तनवे । नर्मस्ते अस्त्वधमने येना दूदाशे अस्यासि ॥ १ ॥

अर्थ— (विद्युते ते) विश्वास प्रकाशमान तुमको (नर्म) नमस्कार (अस्तु) होवे । (स्तनयित्तनवे ते नमः) गणपतिदेवाले तुमको नमस्कार होवे । (अधमने ते नमः अस्तु) भोले रूप तुमको नमस्कार होवे । (येन) भिद्ये तू (दूदाशे अस्यासि) दुग्धदायीको दूध देकता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे देवि । ईश्वरी । तू बिजली आदिमें अपना तेज प्रकट करती है, मेघोंमें गर्जना कराती है और अपनी शक्तिये भोले माँ बरसाती है, इन सब बातोंसे तू हमारे सब दुःखोंको दूर करती है, इसलिये तुझे इतना सब प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तपः समूहसि । मृडया नस्तनूय्यो मयस्तोकेर्म्यस्कृधि ॥२॥

प्रवतो नपाद्यम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्मः ।

विश ते धाम परमं गुहा यत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नामिः ॥ ३ ॥

यां त्वां देवा असृजन्त विश्व इषुं कृष्णाना असनाय धृष्णुम् ।

सा नो मृड विदधे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (प्रवतः नपात्) उच्चतासे न गिरानेवाले ! (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार होवे । (यतः) क्योंकि तू (तपः समूहसि) तपको इकट्ठा करता है । (नः तनूय्यः मृडय) हमारे शरीरोंको सुख दे और (तोकेर्म्यः मयः कृधि) बचपोंके लिये सुख प्रदान कर ॥ २ ॥

हे (प्रवतः नपात्) उच्चतासे न गिरानेवाले । (तुभ्यं यच्च नमः अस्तु) तुम्हारे लिये ही नमस्कार होवे । (ते हेतये तपुषे च नमः कृष्मः) तेरे बज्र और तेजके लिये नमस्कार करते हैं । (यत् ते धाम) जो तेरा स्थान (परमं गुहा) परम गुहा अर्थात् हृदयरूपी गुहामें है वह हम (विश्व) जानते हैं । उस (समुद्रे अंतः) समुद्रके अंदर (नामिः निहिता असि) तू नामिरूप रहा है ॥ ३ ॥

हे (देवि) देवी ! (असनाय) राजवर फैलानेके लिये (धृष्णुं इषुं कृष्णानाः) बलवान् दृढ़ बाण करनेवाले (धिमे देवाः) सब देव (यां त्वा) जिस गुहाको (असृजन्त) प्रकट करते हैं, (तस्यै ते नमः अस्तु) उस तेरे लिये नमस्कार होवे । (सा) वह तू (विदधे गृणाना) युद्धमें प्रशंसित होनेवाली (नः मृड) हमें सुख दे ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! तू तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात् हमारे भीतर शक्ति बढ़ाती है, उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंको सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥

हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेष्ठ गुहामें है, वहाँके समुद्रके अंदर तू मध्य आधाररूप होकर रहती है, इसलिये तेरा तेज और तेरे दुष्ट विपातक साक्षात् अपनी तेरी शक्तिके सम्मुख हम धिर झुकते हैं ॥ ३ ॥

हे देवी ईश्वरी ! समुद्रों पर करनेके लिये साक्षात् बनानेवाले सब विषयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते हैं इस कारण तुझमें प्रशंसित होनेवाली तू हमें सुख दे । ॥ ४ ॥ सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥

सूक्तकी देवता ।

इस सूक्तकी देवता " विद्युत् " है । यद्यपि विद्युत्का अर्थ बिजली है, और इस सूक्तका प्रारंभ मेघस्थानीय विद्युत्के वर्णन से ही हुआ है, तथापि विद्युत्का वर्णन करना मुख्य उद्देश्य इस सूक्तमें नहीं है । जिस प्रकार अग्न्याग्न्य सूक्तमें अग्नि आदि देवताओंके मिश्रसे परमात्माका वर्णन होता है, उसी प्रकार विद्युत् रूप की देवताके मिश्रसे अग्न्यात्मा, आदिमाता देवीके रूपमें, परमात्माका ही वर्णन यहाँ हुआ है, इस बातकी स्पष्ट श्रव्य करनेवाले इसी सूक्तके निम्न मन्त्रमात्र यहाँ देखने योग्य हैं

१ " प्रवतः न-पात् " " प्रवत् " शब्दका अर्थ उच्च स्थान है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं । उच्चतासे न गिरानेवाला यह " प्रवतो न-पात् " का भावार्थ है । परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामें रख नेवाला और वहसि न गिरानेवाला है । (मं. २, ३)

२ " ते परमं धाम गुहा "— तेरा परम धाम हृदयकी गुहामें है । हृदयमें आत्माका निवास है, वही उसका परम पवित्र निवास-स्थान है, यह उपनिषदादिमें अनेक बार बताया है ।

१ " समुद्रे अमृतः नामिः निहितः । " — उषी समुद्रमें मय्यमाग तू है । इदयं गुह्यं मानव सर्वेष्वर है, समुद्र है, विचारोंका अथवा भावनाओंका महासागर है । उसकी नामि उसका आधार स्थान, वही आत्मा है । क्योंकि इस समुद्रकी सब लहरें उसकी ही प्रेरणासे अथवा शक्तिये उठती हैं और उषीकी शक्तिये ही समुद्रमें शांति स्थापित होती है ।

४ " यां द्या देवा असृजन्त चिन्वे । " — अथ सृष्टिकी सब देव प्रकट करते हैं । आत्माका देवोंद्वारा प्रकाशित होना वेदमें अनंत स्थानोंमें स्पष्ट हुआ है । शरीरमें नेत्रादि सब इंद्रियोंद्वारा आत्माका प्रकाशन हो रहा है । यदि नेत्रादि इंद्रियों न हों, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो सकता । इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें आत्माको प्रकट करते हैं । विभ्रमं सूर्यचंद्रादि देव परमात्माकी मदिगा प्रकट कर रहे हैं । मनुष्य समाजमें सब विद्वान् परमेश्वरकी प्रशंसा कह रहे हैं । इस प्रकार सर्वत्र देवोंद्वारा आत्मा प्रकाशित होता है ।

५ " चिद्रे गृणान्ता । " — युद्धके समय इसकी शक्ति की जाती है । मनुष्य संकटमें पड़नेपर उसकी सहायताके लिये प्रार्थना करता है । योद्धे सज्जनोंका छोट दिया जाय तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समयमें ही ईश्वरकी शक्ति करने लगते हैं । मनुष्य पर संकट न आ जाय, तो वह ईश्वरकी पवाँह भी नहीं करेगा । युद्धमें लड़नी शक्ति होती है । मुख्य युद्ध जीवन-युद्ध है । मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता है । विरोधीशक्तिये सामना करना युद्ध है ।

इन सब मंत्रमागीका वर्णन देखनेसे पता लगता है, कि इस सूक्तमें परमात्माकी तेजस शक्तिकाही मुख्यतया वर्णन करना है । और वह वर्णन जीवके वर्णन द्वारा वहाँ किया है ।

अथ प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता है, परन्तु अपनी शक्तिये वह देख नहीं सकता, किन्तु हृदयस्थानीय आत्माकी शक्तिये ही देख सकता है, इसी प्रकार अन्याय्य इंद्रियों आत्माकी शक्तिये प्रेरित होकर ही अपना कार्य करता है । अथी यह बात शरीरमें है, उषी प्रकार जगत्की सूर्यादि देवताएँ तेज फैलाना आदि कार्य अपनी शक्तिये नहीं कर सकती । विश्वव्यापी परमात्माकी शक्ति सेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती और वायु बहता है । इसलिये सूर्य प्रकाशसे, विद्युत् चमकती अथवा वायुके वेगसे न केवल इन देवताओंकी शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं, परन्तु परमात्माकी ही विविध शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं । यह भाव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस सूक्तका विचार करे तो उनको इस सूक्तमें विद्युत्की चमकाहटसे परमात्माका तेज फैल रहा है यही भाव निहित होगा । इसी रीतिये इस सूक्तका विचार करना चाहिये ।

प्रथम मंत्रमें विद्युत्की चमकाहट, मेघोंकी प्रचंड गर्जन मेघोंसे वर्षाकी वृष्टि अथवा जलकी वृष्टि आदि द्वारा परमात्माका प्रचंड कार्य देखना उचित है । इसीसे परमात्मा प्राणिमात्रों दुःख दूर करता है । वृष्टिये अन्न और जल प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंके अनंत क्लेश दूर हो रहे हैं । यही परमात्माकी कृपा है ।

तपका महत्त्व ।

द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वर्णन किया है । तप अपने ही एक शक्तिये किया जाता है, वाणीका तप, मनका तप, शरीरका तप, मनुष्यका तप, हरएक इन्द्रियका तप आदि अनेक तप मनुष्यको करने चाहिये । इन सब तपोंका जितना बड़ा (तपः समूहसि) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त होगा । अर्थात् तपके जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवलंबित है ।

अथ कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उषी कारण तपके प्रभावसे ही मनुष्य नहीं गिरता । इसलिये ही द्वितीय मंत्रमें उच्चतासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाव (प्रयत्नः न-पात्, यत् तपः समूहसि) कहा है । यही पाठक इनका परस्पर संबंध देखे और गिरावटके बचनेका कारण जान आने आपको गिरावटसे बचावे । जो स्वयं अपने आपको गिरावटसे बचा सकता है, वह दूसरोंकी सुखी कर सकता है ।

परमधाम ।

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता दिया है । परमेश्वरका परम धाम हरएकके हृदयमें है, विवेकतः भक्तके हृदयमें ही है । परमेश्वरके भक्त ही उस धामको जानते हैं और वर्णन करते हैं । कोन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन कर सकता है ? यही स्थान जानना और इसीका अनुभव लेना मनुष्यका धाम्य है ।

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पड़ा है, इस समुद्रकी लहरें बर्षा भारी लहरा रही हैं, प्रचंड वायु चल रहा है, सुविचार मेघ बरस रहे हैं, किमलिन का कलकल रहा है, और वह मनुष्य ऐसे प्रसन्न समुद्रमें सहायताके लिये पुकार रहा है । उसका स्थान है, कि सहायता बाहरसे आनेवाली है । यही मनुष्यका धम है, यही अज्ञान है और यही कमजोरी है ।

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह रहा है, कि उस प्रसन्न समुद्रका केन्द्र वही परमात्मा है और वह भक्तके हृदयमें विराजता है । हे भक्त ! यदि तू स्वयंभूत उसकी सहायताके लिये पुकार रहा है तो अपने हृदयमें ही उसे हँदनेका यत्न कर, वही उसका परम धाम है । और वही ही अपने वैभवसे प्रकाश रहा है ।

पुद्गल सहायता ।

नमन ।

पुद्गल के समय, शत्रुका हमला होनेके प्रसंगमें उसके समयमें इस परमात्माकी सहायता सब चाहते हैं । मरण, दुःख आदिके कारण मनुष्य परमात्माकी शोच करते हैं । इसीलिये बड़े सरपुरुष दुःखोंको स्वीकारते हैं और अन्योको सुख देते हैं । यही दुःखका महत्त्व है ।

अथर्व मंत्रमें कहा है, कि " सब देव उसको प्रकट करते हैं । " इसीका स्पष्टीकरण इससे पूर्व किया जा चुका है । " पुद्गल उसकी प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना होता है " इसका भी कारण स्पष्टतापूर्वक हमने देखा है । यह सब इसलिये करते हैं कि " शत्रुओं दूर भगवान्के लिये प्रबल शक्ति प्राप्त हो । " जो परमात्माके सन्ने भक्त होते हैं, वे तो उनके सम्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है । अर्थात् परमेश्वरकी भक्ति हो एक बड़ी भारी शक्ति है, जो संपूर्ण शत्रुओंका नाश कर सकती है ।

इस चार मंत्रोंके सूक्तमें परमेश्वरकी छात बार नमन किया है अर्थात् यहाँका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा है, कि परमेश्वरकी सार्वभौम सत्ताके सामने शिर झुकाना, उसकी सर्वत्र उपस्थित समझना, उसीकी सर्वतोपरि समझना मनुष्यकी उन्नतिके लिये अत्यावश्यक है । उसकी छेड़कर किसी दूसरेको नमन न करनेके संवधमें 'तुभ्ये एव नमोऽस्तु' (म. १) यह मंत्रमाग देखने योग्य है । " मैं तुम ही नमन करता हूँ । " तेरेसे भिन्न किसी अन्यकी उपासना मैं नहीं करता, हे ईश ! तेरे सामने ही मैं शिर झुकाता हूँ । तुझे अनुपस्थित कर और कृतार्थ कर । इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, पाठक इसका उपयोग उपासनाके समय कर सकते हैं ।

पाठकों! आप यह ध्यानमें रखिये कि आपमेंसे हरएकके हृदयमें वह आत्मज्योति है । वही सब उन्नतिकी सहायक शक्ति है । आप उसे पकड़ लीजिये, तो आपकी उन्नति निःसंदेह हो जायगी । सब जगत् अंदरसे बल रहा है, बाहरसे नहीं । आपकी उन्नतिकी भी यही नियम है ।

विश्वंभर की भक्ति ।

(का, २ सूक्त १६)

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता—शानः, अग्नानः, आधुः)

प्राणापानो मृत्योर्मा पातुं स्वाहा ॥ १ ॥ द्यावापृथिवी उपभुत्या मा पातुं स्वाहा ॥ २ ॥

सूर्यं चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥ ३ ॥

अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवैः पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥

विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे शान और अग्नान ! तुम दोनों (मृत्योः मा पातुं) मृत्युसे मुझे बचाओ (स्वा-हा) मैं आत्म समर्पण करता हूँ ॥ १ ॥

हे दुर्लोक और पृथ्वी लोक ! (उपभुत्या मा पातुं) धन्य शक्तिसे मेरी रक्षा करो ॥ २ ॥

हे सूर्य ! (चक्षुषा मा पाहि) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा करो ॥ ३ ॥

हे वैश्वानर अग्ने ! (विश्वैः देवैः मा पाहि) संपूर्ण देशोंके साथ मेरी रक्षा करो ॥ ४ ॥

हे विश्वंभर ! (विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूर्ण पोषक शक्तिसे मेरी रक्षा करो, (स्वा-हा) मैं आत्मसमर्पण करता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— शान और अग्नान मृत्युसे बचावें ॥ १ ॥

द्यावापृथिवी धन्य शक्ति की सहायतासे, सूर्य दर्शन शक्तिसे मेरी बचाव करें ॥ २-३ ॥

विश्वव्यापक पुरुष सब दिग्भ्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अपनी पोषक शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें । मैं अपने आपको रक्षा की रक्षामें समर्पित करता हूँ ॥ ४-५ ॥

विश्वेश्वर देव !

इस सूक्तके अंतिम पंचम मंत्रमें " विश्व-मर " शब्द है, शिक्षा मरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ है। सम्पूर्ण जगत्का मरण पोषण करनेवाला एक देव यहाँ " विश्वेश्वर " शब्दसे कहा है। यह विश्वेश्वर शब्द परमात्मविषयक होनेमें शंका ही नहीं है। और इस शब्द द्वारा यहाँ जगत्के एक देवको उपासना कल्पना व्यक्त की गई है। (मं. ५)

इस जगत्के मरण पोषण करनेवाले इस देवके पास (विश्वेश्वर भद्रा) विश्वव्यापक पोषक रस है जिससे यह देव सब जगत्का पोषण करता है। (मं. ५)

वैश्वानर ।

चतुर्थ मंत्रमें इधीका नाम " वैश्वानर " है इसका अर्थ है शिक्षा नेता, शिक्षा वालक, सम्पूर्ण जगत्का मर, सब जगत्में मुख्य, सब जगत्में मुख्य पुरुष। यहाँ विश्वेश्वर नामसे आगे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र व्यापता है इसी प्रकार यह जगत्पालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत्में व्यापक हो रहा है। सूर्य चंद्रादि सब (विश्वेश्वर देवैः) अन्य देव इधीके वर्णन रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। इधीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं। ये अन्य देव इधीके सहचारी देव हैं।

एक उपास्य ।

पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द " विश्वेश्वर और वैश्वानर " देखें और इनके मनमें अद्वितीय उपास्य परमात्म देवको भक्ति करना सीखें। वह सब जगत्का मरण पोषण करनेवाला है इस लिये वह हमारा भी मरण पोषण करेगा ही इसमें क्या शंका है। जिसने जन्म देनेके पूर्व ही माताके खनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी धार्मिक मरण पोषण शक्ति कितनी विशाल है, इसकी कल्पना हो सकती है। ऐसे अनंत धामार्थ्य वाली विश्वेश्वरकी भक्ति करना ही मनुष्य मान्यता कर्तव्य है।

देवोंद्वारा रक्षा ।

सूर्य नेत्र इन्द्रियमें दर्शन शक्ति रखकर मनुष्यकी रक्षा कर रहा है, चाचापुत्रिणीमें चारों ओर फैली हुई विघातपूर्ण इन्द्रियकी भयान शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रखा कर रहे हैं यह बात हरएकको यहाँ प्रत्यक्ष हो सकती है। इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं।

यह सब उधी विश्वेश्वरकी कृपासे हो रहा है इसका अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य है। आशा है कि इस रीतिसे विश्वेश्वरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे।

किस देवताकी उपासना करें ?

(का. ४, सूक्त २)

(श्रावि — वेनः । देवता — आत्मा)

य आत्मदा वक्तदा यस्य विश्वं उपासते प्रशियं यस्य देवाः ।

योऽस्मै हि विपदो यत्तुष्पदः कस्य देवाय हविषा विधेम

॥ १ ॥

अर्थ— (कस्य देवाय हविषा विधेम ॥) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें ? (य-आत्म-दाः यत्त-दाः) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रशियं विश्वे देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं, और (यः अस्य विपदः, यः चतुष्पदः ईशे) जो इस विपद और चतुष्पादका स्वामी है। इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १ ॥

भावार्थ— किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञाका पालन सपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो विपद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

२३ (हिंदी भाषा, ज. वि. प्र.)

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बभूव ।

यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ २ ॥

यं क्रन्दसी अवतश्चक्रमाने मियसाने रोदसी अहयेयाम् ।

यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ३ ॥

यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च मही यस्याद उर्वान्तरिक्षम् ।

यस्यासौ सरो विततो महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ४ ॥

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिद्राहुः ।

इमाश्च प्रदिशो यस्य याह कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ५ ॥

अर्थ— (कसै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी उपासना यज्ञनद्वारा हम सब करें ? (य. प्राणत. निमिषत. जगत) जो श्वास सञ्ज्वास करनेवाले और ओंसें मूदनेवाले जगत्का (महित्वा एक राजा बभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है (यस्य च्छाया अमृतं) जिसका आभय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आभय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥

(कसै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ? (चक्रमाने क्रन्दसी यं अद्यतः) लहने भिड़नेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (मियसाने रोदसी अहयेयाम्) डरनेवाले गुलोक और पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, (यस्य रजसः असौ पन्था. विमानः) जिसके लोककी जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

(कसै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम यज्ञनद्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (उर्वी द्यौः) विस्तीर्ण गुलोक, (च मही पृथिवी) और बही पृथ्वी तथा । यस्य अद्. उर अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लबाबीका अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सरो वितत) जिसका महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कसै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड़ बचे हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसां आहुः) जिसका महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है । (इमा च प्रदिशः यस्य याह) और ये दिशाएँ जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो अपने सामर्थ्यके कारण श्वासीच्छ्वास करनेवाले और ओंसें मूदने और न मूदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आभय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना हा मृत्यु है ॥ २ ॥

लहनेवाली दोनों सेनाएँ विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये धावापृथ्वी डरके समय जिसकी सहायताके लिये पुकारते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका मार्ग उस परसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसकी महिमासे गुलोक विस्तीर्ण हुआ है, यह पृथ्वी बही बनी है और यह अन्तरिक्ष लबा चौड़ा बना है तथा जिसके सामर्थ्यसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसके बगले ये हिमयुक्त ऊँचे पर्वत बचे हुए हैं, प्रायियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बना है और सब दिशा उपदिशाएँ जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

आपो अग्रे विश्वमावन्गम्य दधाना अमृतां ऋतज्ञाः ।

यास्तु देवीष्वधि देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ६ ॥

द्विरप्यगमैः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ७ ॥

आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

तस्योत आपमानस्योत्वं आसीद्विरप्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ८ ॥

अर्थ— (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? (ऋतज्ञाः अमृताः) सत्य नियमसे चलनेवाली जीवनशक्ति युक्त और (गर्भे दधानाः आयाः) गर्भको धारण करनेवाले जनने (अग्रे विश्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी । (यास्तु देवीषु अधि देवः आसीत्) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे द्विरप्यगमैः समवर्तत) प्रारंभमें सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाला था, (भूतस्य एकः पतिः आसीत्) भूतमानका एक ही स्वामी था, (सः दाधार पृथिवीं उत द्यां) उसीने भूमि और सुलोकको धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें ॥ ७ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्रे वत्सं जनयन्तीः) जगतके प्रारंभमें बालककी अन्न देनेवाली (आयाः गर्भे समैरयन्) जल धाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (द्विरप्ययः उत्पन्नः आसीत्) सुवर्ण जैसा झिल्लकप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥

भाषार्थ— सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलकी धाराएँ जब विश्वरचनाके लिये आगे बढ़ीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

त्रिपदे अन्दर सूर्यके समान हजारों चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सच्चा स्वामी है और जिसने वावापृथिवीको धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी सगति करनेवाले भूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके ऊपरकी झिल्लके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी धमकी उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥

हम किस देवताकी उपासना करें ?

हरएक उपासकके सम्मुख ' हम किस देवताकी उपासना करें ' यह प्रश्न आता है, और हरएक धर्मने इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है । वेदके सम्मुख भी यही प्रश्न आया है, वारों वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी सत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे दिया है । इस सूक्तमें यह प्रश्न आठबार उठाया है और इतनेही मंत्रोंद्वारा विभिन्न पक्षोंसे इसका उत्तर दिया है । यह विषय बड़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहाँ करना अत्यंत आवश्यक है ।

वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका संक्षेप है, इसलिये ' कस्मै देवाय हविषा विधेम ? ' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं ।

प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—

कस्मै देवाय हविषा विधेम ? (मं. १-८)

‘ किस देवके लिये हविषे करें ’ यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ है। हविषे क्या करें वह नहीं कहा नहीं है। हविषे हवन करते हैं, हवनका अर्थ ‘ आहुति समर्पण ’ है। हवनमें हवन सामग्रियों आहुतियों चाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं, न मम ।

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, न मम ।

‘ अग्नि के लिये यह अर्पण है, यह अग्नि है, मेरा नहीं । इन्द्र के लिये यह समर्पण है, यह इन्द्र है, मेरा नहीं है । ’ ये हविषे हवनके मंत्र बताते हैं कि हविषे जो हवन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उस परका अपना अधिकार छोड़ता है। यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रश्नका विचार करिये तो आपकी प्रतीत होगी कि ‘ किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके हेतु हम अपना त्याग करें, किस (देवाय इदं) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम करें ’ यह सार ब्रह्म प्रश्नका है। जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूत्रमें कहे हैं—

१ यः आराम-दाः— जो आरामका देनेवाला है, जिसने आराम दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आरामा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अन्दर रखा है।

२ यः घल-दाः— जो बल देनेवाला है। आरिष्यक, बाँझिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है।

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रशिक्षं उपाकृते— सब अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सृष्टि देवता जगत्में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रों और नेत्रादि इन्द्रिय शक्तियों शरीरों जिसके नियमावली पालते हैं। तीन स्थानों में ये तीन देव हैं और ये सबके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं।

४ यः द्विपदः चतुष्पदः ईशे— जो द्विपाद और चतुष्पादोंका स्वामी है। सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है।

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा यभूय— जो प्राणियों तथा जन्तुओंका अपने निज सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है। इसीका शासन सर्वोपरि है।

६ यस्य छाया अमृतं— जिसका आश्रय अमरत्व देने-वाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है।

७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः— जिससे विमुक्त होना मृत्यु है। यहाँ विमुक्त होनेका तात्पर्य उसकी भक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिये।

८ चक्रमाने कन्दसी यं अयतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आन्तरिक के साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके धैर्यक अपनी रक्षा के लिये जिसकी शरण आते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिससे बलकी वाचना करते हैं।

९ भियसामे रोदसी यं अह्वयेयां— भय प्राप्त होने-पर सहायृषियोंमें रहनेवाले सब जिसकी अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं। भयके समय किसी दूसरी शरण न आते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं।

१० यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः— जिसके लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि आज्ञाकरण करनेवालीकी योग्यता बढ़ती है, अर्थात् जिसके स्थानकी पहुँचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन उत्पन्न होती जाती है। जितना मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ़ जाएगी।

११ यस्य घौः खर्वी, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्षं ऊरु— जिसके प्रभावसे घौ, पृथ्वी और अन्तरिक्ष विस्तृत हुए हैं, अर्थात् जैसा चाहिये वैसा खुले हुए हैं।

१२ यस्य महित्वा असौ सुरः धिततः— जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रवाससे चारों दिशाओंमें फैल रहा है।

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमवतः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत लहे हुए हैं।

१४ यस्य महित्वा समुद्रे रसां आहुः— जिसके तापमयसे समुद्रके अलमें भी भूमी होती है, ऐसा कहते हैं।

१५ यस्य याहू इमाः प्रदिशः— जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएँ हैं।

१६ क्रतुज्ञाः अमृताः आपः अग्ने गर्मे दधानाः विश्वं आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सत्य नियमसे चलनेवाली जीवन देनेवाली मूलप्रकृतिकी प्रवाहों चाराएँ जगत्के गर्भोंका धारण करती हुई विश्वकी उत्पन्न करनेके लिये अब आगे बढ़ीं, तब उन दिग्ग चाराओंमें जो अधिज्ञाता एक देव था।

१७ द्विपथगर्भः अग्ने समवतेत— जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा भी देव पहलेसे विद्यमान है।

१८ भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगत्का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है ।

१९ स दाधार पृथिवीं उत धाम्— जिसने पृथ्वी और सुलोकको अर्थात् सब विश्वको धारण किया है ।

२० वाप- गर्भं वरसं जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उद्वहः आसीत् मूल प्रकृतिको जलधाराएं अपने अन्दरसे-गर्भसे-जगत रूपी बछड़ा उत्पन्न करती हुई अब आगे बढ़ीं तब उस जन्मे हुए विश्वरूपी बछड़ेका सुवर्णके समान चमकनेवाला शिखीके समान संरक्षक था ।

उसकी उपासना करो ।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबको करनी चाहिये । इससे भिन्न किसीकी ओर उपासना करनी योग्य नहीं है ।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुबोध हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक इससे अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें ।

इन बीस लक्षणोंमें पहिले द्वा लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं । मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके

साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं । इसके पश्चात्के पांच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यको अन्तिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है । शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है । इसमें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्त्व बताया है । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है । यह विशेष बात इसमें कही है । यह एकमात्र विधिसे मनन करने योग्य है ।

कई लोग 'कस्मै देवाय हविषा घिघेम ।' इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तकी रचना करनेवालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व 'ब्रह्म जगान्म' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक विलेख स्पष्टतासे किया हुआ है । इसलिये 'अज्ञात देव' की प्रार्थना इस सूक्तमें है ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है ।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले 'एक आदितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये,' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बड़ा बोधप्रद और असंदिग्ध रीतिसे मार्गदर्शक है । आशा है कि विचारशील पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे ।

केन-सूक्तम् ।

(का. १० सुक्त २)

(ऋषिः— नारायणः । देवताः— पार्थिवसूक्तम्, पुरुषः, ब्रह्मपञ्चाननम् ।)

स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पार्थी आभूते पूरुषस्य केन मांसं संभूतं केन गुल्फौ ।

केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छल्लङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥

कस्माच्च गुल्फावधरावकृण्वन्नाष्ट्रीवन्ताङ्गुलीं पूरुषस्य ।

जड्धे निर्ऋत्य न्यदिषुः कः सिञ्जजानुनोः संघी क उ तच्चिकेत ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरुषस्य पार्थी केन आभूते ?) मनुष्यकी पृष्ठिका किसने बनाई ? (केन मांसं संभूतं ?) किसने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ ?) किसने टखने बनाये ? (केन पेशनीः अङ्गुलीः ?) किसने सुन्दर अङ्गुलियाँ बनाई ? (केन खानि ?) किसने हड्डीयोंके छुराख बनाये ? (केन उच्छल्लङ्खौ ?) किसने पाँवके तखने जोड़ दिये ? (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कौन आधार देता है ? ॥ १ ॥

(उ कस्माच्च अघरो गुल्फौ अकृण्वन् ?) मला किसने नीचेके टखने बनाये ? और (पुरुषस्य उत्तरी अष्ट्रीवन्ती) मनुष्यके ऊपरके पुटने तथा (जड्धे निर्ऋत्य कः सिञ्ज न्यदिषुः ?) जब जलज अलग बनाकर कहाँ मला जा रहा है (जानुनोः संघी क उ तच्चिकेत ?) जानुओंके संघीका ढाँचा किसने मला बनाया ? ॥ २ ॥

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुस्यामूर्ध्वं शिथिरं कर्णधम् ।

श्रोणी यदुरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धुं सुदृढं बभूव ॥ ३ ॥

कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य ।

कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोदौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥

को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिति ।

अंसी को अस्य तदेवः कुसिन्धे अध्वा दधौ ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम् ।

येषां पुरुषा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

हन्वोहि जिह्वाभदधात् पुरुषीमर्धा महीमर्षि शिथ्राप् चार्चम् ।

स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तन्चिकेत ॥ ७ ॥

मस्तिष्कमस्य यत्तमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।

चित्त्वा चित्पं हन्वोः पूरुषस्य दिवं करोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥

अर्थ— (चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कर्णधं जानुस्यामूर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारसे अन्तमें जोड़ा हुआ शिथिल (ढीला) यह वेद बुढ़नोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणी, यत् ऊरू, क उ तत् जजान ? याभ्यां कुसिन्धुं सुदृढं बभूव ।) कून्हे और आँखें, किसने मल्ल यह सब बनाया है जिससे धंड़ बड़ा दृढ़ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ?) वे कितने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्यकी छाती और गलेकी एकत्र किया ? (कति स्तनौ व्यदधुः ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोदौ ?) किसने कौहनिर्घा बनाई ? (कति स्कन्धान् ?) कितनोंने कंधोंको बनाया ? (कति पृष्टीः अचिन्वन् ?) कितनोंने पसलियोंको जोड़ दिया ? ॥ ४ ॥

(वीर्यं करवात् इति, अस्य बाहू क समभरत् ?) यह पराक्रम की इसलिये, इसके बाहु किसने भर दिये ? (कः देवः अस्य तद् अंसी कुसिन्धे अध्वा दधौ ?) किस देवने इसके उन कंधोंको घड़में भर दिया है ? ॥ ५ ॥

(इमा कर्णा, नासिके, चक्षणी, मुख, सप्त खानि शीर्षणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख मिलकर सप्त घुस्रास शिरमें किसने खोदे हैं ? (येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः याम पुरुषा यन्ति ।) जिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपद अपना मार्ग बहुत प्रखर आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुर्चा जिह्वां हन्वोः भदधात्) बहुत चसनेवाली जीभकी दोनों जबलोंके बीचमें रख दिया है । (अध मर्धां चार्चं अधि शिथ्राय) और प्रभावशाली बाणको वधमें आश्रित किया है । (अपः वसानः स भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति) कमोंको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अन्दर गुप्त रह रहा है । (क उ तत् चिकेत ॥) कौन भला सबको जानता है ? ॥ ७ ॥

(अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ललाटं, ककाटिकां, कपालं, हन्वोः चित्पं, यः यत्तमः प्रथमः चित्पा, दिवं करोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, शिरका पिठला नाग, कपाल और जबलोंका ध्वज, आदिको जिस परिले देवने बनाया और जो लुकोकमें बंद गया, वह देव कौनसा है ? ॥ ८ ॥

प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्न संवाधतन्म्यः ।

आनन्दानुग्रो नन्दाश्च कस्माद्ब्रूति पूरुषः

॥ ९ ॥

आतिरिचतिर्निर्झतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।

राद्धिः समृद्धिरव्युद्धिर्मतिरुदितयः कुतः

॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदिधाद् विपुवृतः पुरुवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्णा अग्राचीः पुरुषे तिरथीः

॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को मृत्तानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः केतुं कथरिराणि पूरुषे

॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमु ।

समानमस्मिन् को देवोऽधि सिधाय पूरुषे ।

॥ १३ ॥

को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम्

॥ १४ ॥

अर्थ— (बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्न संवाधन-म्यः आनन्दान् नन्दान् च, उग्र, पुरुषः कस्माद् ब्रूति ?) बहुत प्रिय और अप्रिय बातें, निद्रा, बाधाओं और सक वर्गों, आनन्दों, और हयोंकी यह प्रबल पुष्ट किंच कारण भारण करता है ? ॥ ९ ॥

(आति, अवतिः, निर्झति ममतिः, पुरुषे कुतः नु) रक्षा, बरिदता, बीमारि, कुमति मनुष्यमें कहाँसे होती है (राद्धिः, समृद्धिः, स-धि-श्रद्धिः, मति, उदितयः कुत ?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, और उदयकी प्राप्ति कहाँसे होती है ? ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृत, पुरु-वृत सिन्धु सृत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनी, ताम्रधूम्रा ऊर्णा, अग्राची, तिरथी, तीव्राः अप कः व्यदिधात् ?) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सर्वत्र घूमनेवाले, मदीक समान बहनेके लिये बने हुए लाल रमबाले, लोहिके साथ ले जानेवाले, तबिके धूयेंक समान रमबाले, ऊपर, नीचे और तिरछे, बनेछे चलनेवाले अलगवाह (अर्णात् रक्तके प्रवाह) किवीने बनावे हैं ? ॥ ११ ॥

(अस्मिन् रूप क अदधात् ?) इसमें रूप किसने रखा है ? (मृत्तानं च नाम च क अदधात्) महीना और नाम या किसने रखा है ? (अस्मिन् गातु कः ?) इसमें याति किसन रखा है ? (क केतु ?) किसने शान रखा है ? और (पुरुष चरिराणि कः अदधात् ?) मनुष्यमें चरित्र किसन रखे हैं ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् क प्राण अवयत् ?) इसमें किसने प्राण चलाया है ? (कः अपान व्यान उ ?) किसने अपान और व्यानको लगाया है । (अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि सिधाय ?) इस पुरुषमें किस देवने समानको उहराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एक देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है ? (क अस्मिन् सत्यं ?) कौन इसमें सत्य रखा है ? (कः अमृत-मृतम् ?) कौन अमृत रखा है ? (कुत मृत्यु ?) कहाँसे मृत्यु होता है और (कुतः अमृतम् ?) कहाँसे अमरण मिलता है ? ॥ १४ ॥

को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।

वलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्ज्वम्

॥ १५ ॥

केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे ।

उपसं केनान्वैद्ध केन सायंभवं ददे

॥ १६ ॥

को अस्मिन् रतो न्यदधात् तन्तुरासायतामिति ।

मेधां को अस्मिन्व्योहत् को ज्ञाणं को नृतां दधौ

॥ १७ ॥

केनेमां भूमिमौणोत् केन पर्यभवद्विषम् ।

केनाभि मद्वा पर्वतान् केन कर्माणि पूरुषः

॥ १८ ॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।

केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निहितं मनः

॥ १९ ॥

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।

केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे

॥ २० ॥

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।

ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे

॥ २१ ॥

अर्थ— (अस्मै वासः कः परि-अदधात्) इसके लिये कपडे किसने पहनाये हैं ? कपडे-शरीर । (अस्य आयुः कः अकल्पयत् ?) इसकी आयु किसने संकल्पित की ? (अस्मै वलं कः प्रायच्छत् ?) इसको बल किसने दिया ? और (अस्य जघं कः अकल्पयत् ?) इसका नेत्र किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन मापः अन्वतनुत ?) किसने बल कहाया ? (केन अद्वा रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया (केन उपसं अनु येद्ध ?) किसने उषाको चमकाया ? (केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंकाल दिया है ? ॥ १६ ॥

(तन्तुः आ तायाता इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात् ?) प्रभारतनु चलता रहे इसलिये, इसमें बीर्य किसने रक्त दिया है (अस्मिन् मेधां कः अधि-ओहत् ?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है (कः ज्ञाणं ?) किसने वाणी रखी है ? (कः नृतां दधौ ?) किसने नृत्यका मान रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन इमां भूमिं औणोत् ?) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है ? (केन द्विषं पर्यभयत् ?) किसने गुलिकको घेरा है ? (केन मद्वा पर्वतान् अभि ?) किसने पहाड़वसे पहाड़ोंको ढंका है ? (पूरुषः केन कर्माणि ?) पुरुष किससे कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

(पर्जन्यं केन मन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्रशस्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण धोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च श्रद्धां च ?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निहितं) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति ?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्ठिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (पूरुषः केन इमं अग्निं) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सर-कालको मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति ।) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान ब्रह्म परमात्माको प्राप्त करता है । (पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालको मापता है ॥ २१ ॥

केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।

केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते

॥ २२ ॥

ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।

ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते

॥ २३ ॥

केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।

केनेदमुर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम्

॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता ।

ब्रह्मेदमुर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम्

॥ २५ ॥

मूर्धानमस्य संसीध्याथर्वा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रैरयत् पर्वमानोऽधि शीर्षतः

॥ २६ ॥

तदा अथर्वणः शिरों देवकोशः समुञ्जितः ।

तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमयो मनः

॥ २७ ॥

अर्थ— (केन देवान् अनु क्षियति ?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बचाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशाः ?) किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बचाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते ?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है ? (केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति ।) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बचाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशाः) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बचाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ।) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् क्षात्रसे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है । (केन द्यौः उत्तरा हिता ?) किसने ग्लोक ऊपर रखा है ? (केन इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यचः च हितम् ?) किसने यह अन्तरिक्ष ऊपर और तिरछा फैला हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

(ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है (ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मने ग्लोक ऊपर रखा है । (ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥

(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीध्य) अ-थर्वा अर्थात् निम्नल योगी अपना शिर, और जो हृदय है, उसको आपसमें सीकर; (पर्वमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कान् ऊर्ध्वं प्रैरयत् ।) प्राण शिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्कके ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अथर्वणः शिरः समुञ्जितः देव-कोशः) वह निम्नसे योगीका शिर देवोंका सुरसित खजाना है । (तत् शिरः प्राणः, मर्चं, अयो मनः अभि रक्षति ।) उस शिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७ ॥

ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् नु सृष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ चंभूवो ३ ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते

॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः

॥ २९ ॥

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते

॥ ३० ॥

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोष्या ।

तस्यां हिरण्ययेः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः

॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यग्रे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः

॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेक्षापराजिताम्

॥ ३३ ॥

अर्थ— (पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टा ।) पुरुष ऊपर निधयके फैला है । (तिर्यङ् नु सृष्टा) निधयके तिरछा फैला है । तत्पर्यं (पुरुष सर्वाः दिशः आचभूय ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (यः ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुषः उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निधयके अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीको जानता है । (तस्मै ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः प्राणं, प्रजां च ददुः ।) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षुः, प्राण और प्रजा देते आये हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुर यः वेद ।) जिस कारण (आत्माको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (त जरसः पुरा सधुः न जहाति, न वै प्राणः ।) उसको इन्द्रास्यके पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोष्या देवानां पूः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोष्या, देवोंकी नगरी है (तस्या हिरण्यये कोशः, ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-मेरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यद् आत्मन्वत् यक्ष, तद् वै ब्रह्म-विदः विदुः) तीन आरोंष युक्त, तीन क्षेत्रोंमें स्थिर, ऐसे उछी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मन्वत् यक्ष है, उसको निधयके ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिभृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्मा आपियेष्टा ।) तेजस्वी, दुःख शरण करकेछी, यक्षसे परिपूर्ण, कर्मा पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आपिष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें 'कति देयाः' देव कितने हैं, ओ मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है। इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें ओ 'देव' शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये। 'मनुष्यकी एकियाँ किस देवने बनायीं हैं ?' इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है। मनुष्यका शरीर बनाने-वाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इन्द्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये।

(२) ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावना-ओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इन्द्रियोंके नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख। ये सात ज्ञानके इन्द्रिय हैं। वेदमें अग्न्यत्र इनको ही १ सप्त अग्नि, २ सप्त अश्व, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त शिवा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है। उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये। शुक्र और मूत्रद्वारेके और दो गुराण हैं। छव मिलकर नौ गुराण होते हैं। ये ही इस शरीररूपी नगरिके नौ महाद्वार हैं। मुख पूर्वद्वार है, शुक्र पश्चिमद्वार है, अग्न्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ११ देखो)

यद्यपि 'पृथ्व' शब्द (पृथ-पृथ) उक्त नगरीमें बसने-वालेका बोध करता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है। 'चतुष्पाद् और द्विपाद्' शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में ओ वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैधी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र ९, १० में 'मति व्यमति' आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजगतिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है।

मंत्र आठमें 'स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनछा है ?' यह

प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है। इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि 'नरकों कौन गिर जाता है ?' तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकोंमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं। १ अग्नि, स्वप्न, संवाध, तंद्री, आर्ति, अवर्ति, निर्मति, व्यमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और अग्नि, आनंद, नंद, शास्त्रि, समृद्धि, अमृद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करनेपर उक्त संबंधको जान सकते हैं। तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारिद्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संवहरित किया है ? यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरणाका तत्त्व यूरॉपके डाक्टरीनें ढूँढा है। परंतु इस अवयव वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है। रुधिरका नाम इस मंत्रमें 'लोहिनीः आपः' है, इसका अर्थ '(लोह-नीः) लोहिनी' अपने साथ ले जानेवाले (आपः) जल' ऐसा होता है। अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोह भी है। लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है। लोह जिसमें है वही 'लोहित' (लोह+इत) होता है। दो प्रकारका रक्त होता है एक 'अरुणाः आपः' अपांद् लाल रंगवाला और दूसरा 'ताम्र-धूम्राः आपः' ताँबेके जंगके समान मलिन रंग-वाला। पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहर जाता है और सब शरीरमें उत्पर, नाँबे और चरों को व्यापता है। दूसरा मलिन रक्तका रक्त है, जो शरीरमें प्रमथन करके और वशीकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है। इस प्रकारकी यह आश्चर्यकरक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है। किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि 'मनुष्यमें सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?' बृह मंत्रके 'चरित्र' शब्दका अर्थ कई लोग 'पांव' ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वपर

ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यद् नु सृष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवो ३ ।

पुर यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न वै सं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योष्या ।

तस्यां हिरण्यपुः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे श्रुतिरिति प्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्यत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीचताम् ।

पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेद्यापराजिताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—(पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टा ।) पुरुष ऊपर निवसने फैला है । (स्तिर्यक् नु सृष्टा) निधनसे तिरछा फैला है । तापसे (पुरुष सर्वा दिशः आबभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (य ब्रह्मण पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुषः उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निधनसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीको जानता है । (तस्मै ब्रह्म ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजा च ददु ।) उसको ब्रह्म और इतर देव ब्रह्म, प्राण और प्रजा देते आये हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं य वेद ।) जिस कारण (आत्माको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (त जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणाः ।) उसको बुढ़ापेस्थाके पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, ज्योतिष्या देवानां पूः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह ज्योतिष्या, देवोंकी नगरी है (तस्या हिरण्यये कोशः, ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(श्रि-भरे, श्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यद् आत्मन्यत् यक्ष, तद् वै ब्रह्म-विदुः विदुः) तीन आरोग्य युक्त, तीन ब्रह्ममें स्थिर, ऐसे तभी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको निधनसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा सं परीचतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आविषेष्टा ।) तेजस्वी, दुःख दारण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रशस्तयम् पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें 'कति देवाः' देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी 'देव' शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । 'मनुष्यकी एकियाँ किस देवने बनायी हैं ?' इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अम्यत्र इनको ही १ सप्त अग्नि, २ सप्त अंध, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त शिखा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारे और दो सुराक्ष हैं । सब मिलकर नौ सुराक्ष होते हैं । ये ही इस शरीरकी गहरीकें नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अम्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ११ देखो)

यद्यपि 'पुरुष' शब्द (पुरु-वस्त) एक नगरीमें बसनेवालेका बोध करता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है । 'चतुष्पाद और द्विपाद' शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैधी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में 'मति अमति' आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सब सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें 'सर्वपर चढनेवाला देव कौनसा है ?' यह

प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि 'नरकमें कौन गिर जाता है ?' तात्पर्य अर्थात् स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं । १ अश्रिय, स्वप्न, संबाध, संदी, आर्ति, अवर्ति, निर्वर्ति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय, आनंद, नंद, राक्षि, सद्युद्धि, अम्युद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उच्च संबंधकी जानकारी मिलेगी । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने चंचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरणका तत्त्व यूरोपके डॉक्टरोंने ढूँढा है । परंतु इस अवयव वेदके मंत्रोंमें बड़ा स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें 'लोहिनीः आपः' है, इसका अर्थ ' (लोह-नीः) लोहिका अपने साथ ले जानेवाले (आपः) जल' ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वही 'लोहित' (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक 'अरुणाः आपः' अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा 'साध्र-धूस्रः आपः' लोहके जगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयके बाहर आता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें अग्रग करके और वहाँकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है । इस प्रकारकी यह आवश्यक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि 'मनुष्यमें सौंदर्य, महत्त्व, यश, प्रगल्भ, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?' इस मंत्रके 'चरित्र' शब्दका अर्थ कई लोग 'चर' ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर

संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि स्थूल पाँचका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है । यहाँ सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में 'घास्त' शब्द 'कपड़ों' का वाचक है । यह जो वस्त्राभूषण के ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, धोनी आदिका नहीं । धीमन्गुणवद्भोतामें कहा है कि— 'असि प्रकार मनुष्य पुरातन वस्त्रोंको छोड़कर नये ग्रहण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुरातन शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । (गीता २।२२) ' इसमें शरीरकी तुलना कपड़ोंके साथ की है । इस गीताके श्लोकमें 'यासांसि' अर्थात् 'घास्त' यही शब्द है, इसलिये गीताको यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ही हुई है । कई विद्वान् यहाँ इस मंत्रमें 'घास्त' का अर्थ 'निवास' करते हैं, परंतु 'परि-अन्ध-धन्' (पहनाया) यह किया जाता रही है कि यहाँ कपड़ोंका पहनाया असीद्ध है । इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये ? यह इस प्रश्नका संधा तात्पर्य है ।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, अन्द्रा तथा बाह्य जगत् के विषयमें प्रश्न ।

१. (समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्ति के शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पुँछ आरंभ हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे । तात्पर्य इस वेदकी कैलाश पता लगता है, (१) अथर्वमंत्रमें व्यष्टिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणि-समष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और अन्तसे अन्त सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान वयाकम देता है । यहाँ वेदकी शैली है । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी रागति नहीं आती । इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

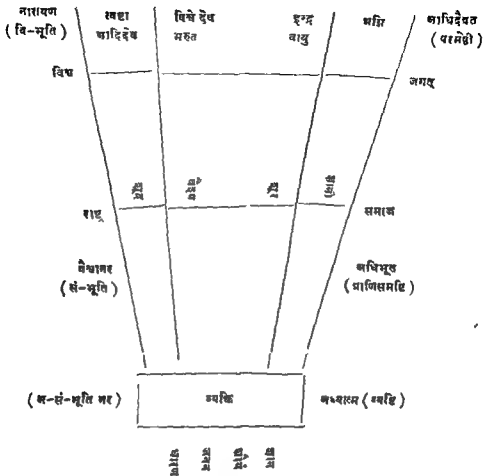
वेद समझना है, कि जैसा एक अवयव हाथ पाँव आदि शरीरके साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला हुआ है । 'व्यक्ति समाज और जगत्' वे अलग नहीं हो सकते । हाथ पाँव

आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्से संलग्न हो गई है । इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं । (चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखो)

सोलहवें मंत्रमें 'आप्, अहः उपा, सायंभव' ये चार शब्द क्रमशः बाध्य अर्थात् 'जल, दिन, रातःकाल और सायं-काल' के वाचक हैं, तथा व्यक्ति के शरीरमें 'जीवन, जगृति, इच्छा और विधाति' के सूचक हैं । इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जगृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवनमें हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझे ।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजातन्त्र अर्थात् संततिता ताता (धाता) दूध न आया, इसलिये शरीरमें बौर्य है यह बात यहाँ स्पष्ट कही है । तैत्तिरीय उपनिषद्में 'प्रजातन्त्रं मा व्ययच्छेत्सीः' (तै. १।१।११) 'संततिता ताता न तोह । यह उपदेश है । यही भाव यहाँ सूचित किया है । यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि बीबी बाँही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लिये ही है । इसलिये कामोपयोगिक अतिरेकमें धर्मका नाश नहीं करना चाहिये, प्रभुत्व उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही शर्त करना चाहिये । इसी सूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि 'ओ ब्रह्मन् न पृथिवी जानता है उसकी ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं ।' उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वक्ष्य अथवा कुलका छत्र नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलना रहना चाहिये, इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूक्तना दो है । अज्ञानी लोग धर्मिकता भाव दुःसंभवोंमें भर देते हैं, और उससे अपना और कुलका घात करते हैं । परंतु ज्ञानी लोग धर्मिकता सरल रखते हैं और सुसंतति निर्माण करनेके द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं । यही धार्मिकता और अधार्मिकतामें भेद है ।

इसी मंत्रमें 'याण' शब्द 'याणी' का वाचक और 'नृता' शब्द 'नाट्य' का वाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हाथ पाँव अंगोंके विशेष तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है । यहाँ 'नृत्' है । भाषणके साथ

मनके माध व्यक्त करनेके लिये अगोके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यहाँ स्पष्ट व्यक्त हो रहा है ।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है । भूमि, बुद्धिक और पर्वत किसने व्यक्त हैं ? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर भागे मिलना है । व्यक्तिमें वैसा आत्मा है, वैसा सपूर्ण जगत्में परमात्मा विद्यमान है । पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है । यह आत्मा कर्म क्यों करता है ? यह प्रश्न हम मंत्रमें हुआ है ।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ मान मनुष्यमें कैसे आता है, यह प्रश्न है । पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है । ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्यश्रेष्ठ होता है । तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० के चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है । श्रोत्रियको कैसे प्राप्त किया जाता है ? शुरुको किस रीतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर 'ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये' अर्थात् गुप्त पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ठोड़ी धूर्तके जालमें फँस जाना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर 'ज्ञानमें' ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है । 'परमेष्ठी' शब्दका अर्थ 'परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा' ऐसा है । परेसे परे जो स्थान है, उधमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकारण इससे परे वह है, इसलिये उसको 'परमेष्ठी' किया 'पर-तमे-ष्ठी' परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे

प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उक्त सद्व्युत्पत्ति दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेश्वरी परमात्मिक ज्ञानना होता है ।

तीसरा प्रश्न 'अग्नि कैसे प्राप्त होता है ?' यह है; यहाँ 'अग्नि' शब्दसे सामान्य अग्नि मान लेना उचित है। ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहाँ अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है 'संवत्सर' वर्ष का नाम है । इससे 'काल' का बोध होता है । इसके अतिरिक्त 'सं-वत्सर' का अर्थ ऐसा होता है— (सं सम्यक् व्यसति वासयति वा सः सं वत्सरः) जो उत्तम प्रकार वर्तन रहता है और सबकी उत्तम रीतिसे बसाता है वह-संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्र-नाममें संवत्सरका अर्थ सर्व-व्यापक परमात्मा दिया है । 'सम्यक् निवास' इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर 'ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है' अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है, तत्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम वांछित स्थानना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सबकी सुस्थिति का हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ महा शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे प्रथम नहीं है । इसी लिये महा शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र १२ में 'देव' शब्दके तीन अर्थ हैं— (१) इन्द्रियों, (२) ज्ञानी शूद्र आदि सज्जन, (३) और अग्नि इन्द्र आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंके अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है । इसका भिन्न प्रकार तात्पर्य है । (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें) = किससे इन्द्रियों अथवा और सब अंगोंके अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता

है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इन्द्रियोंके अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिमौलिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंके पंचायतन होता है । एक 'ज्ञान-देव' ब्राह्मण होते हैं, दूसरे 'बल-देव' क्षत्रिय होते हैं, तिसरे 'घन-देव' वैश्य होते हैं, चौथे 'कर्म-देव' शूद्र होते हैं, पाँचवें 'वन-देव' नगरोंसे बाहर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचोंके प्रतिनिधि जिस समामे होते हैं, उस समामे 'पंचायत' अथवा 'पंचायतन' कहते हैं और उस समामे समासदोषी 'पंच' कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्ररूपके शरीरमें अनुकूल बनकर बसित रहते हैं । यह प्रश्नका तात्पर्य है । 'ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है ।' यह सब प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें 'दैत्य-जनीः शिवाः' ये शब्द हैं, इसका अर्थ 'दैत्यसे अन्नादि भोजन' ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजापतियोंकी उत्पत्ति का हेतु देव है । यह सब संतान देवोंकी है । तत्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन चीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इसलिये भेद है और समान हैं । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, (३) आधिदैविक भाव = (जगत्में) = अग्नि, विष्णु, कथु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है । ज्ञानसे ही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसे ही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है । सब प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है । यहाँ भी 'महा' शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है ।

दूसरे प्रश्नमें 'दैत्य-जनीः शिवाः' अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर जिस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है । इस विषयमें पूर्व स्थानमें लिखा ही है । इस प्रश्नके उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है ।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि 'सत्त्वं क्षत्रं' उत्तम क्षात्र किससे होता है ? यहाँ अर्थात् दुःखों को प्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं । दुःख, वृद्ध, आपाते, हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति, जिससे प्राप्त होती

है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर 'ज्ञानसे न' शक्ति आती है ' यही है। ज्ञानसे सब कुछ दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तियों में वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें मिलकुल सत्य है।

'दूसरा न-सूत्र' किससे होता है ? ' यह चौथा प्रश्न है। यहाँ 'न-सूत्र' शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं उनको 'न-सूत्र' कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो 'न-सूत्र' शब्दमें है वह यहाँ अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, ' किससे यह दूसरा न गिरनेका सङ्गुण प्राप्त होता है ? ' इसका उत्तर 'ज्ञानसे न गिरनेका सङ्गुण प्राप्त होता है ' यह है। जिसके पास ज्ञान होता है वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसे एक व्यक्तियोंमें सत्य है वैसे ही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तियोंमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि

वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी हस्तिके तत्त्व उत्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके ईद्रिय, राष्ट्रके पाँच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहाँ ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकार ही 'ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, पर-ब्रह्म' का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका योशसा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तियों में है। और जगत्में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तियों रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
	मणिमये शुक्ल तकटा प्रदेहा, पाँच	जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग (क्षत्र) क्षर लोग लोकसभा समिति (ब्रह्म) ज्ञानी लोग महिमंजल	पृथ्वी (भूमि) अंतरिक्ष (वायु) ईश सुलोक नभो मंडल (सूर्य)
भूः			
भुवः			
स्वः			
स्वर्ग			

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और सुलोकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोटिकसे तीनों लोक व्यक्तियों, राष्ट्रमें और जगत्में कहे रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तियों में सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीररूप इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहाँका

सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजसत्ता राष्ट्रीय, त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीका धारण कर रहा है।

इस २४ वें मंत्रके प्रथम पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न समाहित हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं।

इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्ति की त्रिलोकी के विषय में स्थूल शरीर के संबंध में हैं। मंत्र १, १० में मन की शक्ति और भावना के प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीर में व्यापक रहने के विषय में प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, रस, ज्ञान और चारित्रिक प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राण के संबंध में प्रश्न है, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिक विषय में प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिक प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्ति के शरीर में जो त्रिलोकी हैं, उसके संबंध में हैं। उक्त मंत्रों का विचार करने से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रों के प्रश्नों का फल देखने से पता लग जायगा कि वेदों में स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म पाँच शरंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म-शक्तिके विचार पाठकों के मन में उत्पन्न रीति से जमा दिये हैं। जब शरीर के प्रति भाव से प्रारंभ करके चेतन आत्मा तक अनायास से पाठक आ गये हैं। केवल प्रश्न पूछने से ही पाठकों में इतना अनुभूत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछने की और प्रश्नों के फल की है।

बीजाक्षर में मंत्र में प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किधने धारण की है। इसका उत्तर २५ वें मंत्र में है कि, 'प्रज्ञा ही इस त्रिलोकी का धारण करता है।' अर्थात् शरीर की त्रिलोकी शरीर के अधिष्ठाता आत्मा में धारण की है, यह आध्यात्मिक भाव। यही स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नों का उत्तर इस एक ही मंत्र में दिया है।

अन्य मंत्रों में (मंत्र १६, १८ से २४ तक) अग्नि प्रश्न पूछे हैं उनके 'आधिमासिक' और 'आधिदैविक' ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभाग में आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण 'प्रज्ञा' ही कर रहा है। तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नों का उत्तर एक ही 'प्रज्ञा' शब्द में समाया है। प्रश्न के अनुसार 'प्रज्ञा' शब्द के अर्थ 'ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म' आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्वानुभव बताया ही है।

अधिमं और अग्नमं जो 'प्रेरक' हैं उसका 'प्रज्ञा' शब्द से इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्द का ही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। पठने से बोध होने पर मन में बिना उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है? हमें शरीर का ज्ञान होना है और बाह्य जगत् को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्धान प्रेरक को नहीं जानते। उसी अनन्त का उपाय अगले मंत्र में कहा है—

प्रज्ञा-प्राप्तिका उपाय।

इस २६ वें मंत्र में अनुष्ठान की विद्या कही है। यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूप का दर्शन कराता है। सबसे पहली बात है 'अथर्वा' बनने की। 'अ-थर्वा' का अर्थ है निश्चल। सर्व का अर्थ गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणियों में होती है। शरीर चंचल है, उससे अधिक इन्द्रियां चंचल हैं, किसी एक स्थान पर नहीं ठहरती। उनसे भी मन अधिक चंचल है, इस मन की चंचलता की तो कोई हद ही नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है उससे कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इन्द्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्मा की शक्ति विस्फोट होकर प्रकट होती है।

आत्मशक्ति अभ्यास से शरीर की स्थिरता होती है, और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होने के कारण सुख मिलता है। ध्यान से इन्द्रियों की स्थिरता होती है और मस्तिष्क में मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलता का निरोध करता है। इसलिये इस योगी को 'अ-थर्वा' अर्थात् 'निश्चल' कहते हैं। वह निश्चलता प्राप्त करना बड़े ही अभ्यास का कार्य है। सुगमता से साध्य नहीं होती। शालीलाक्ष निरंतर और एक निश्चित प्रयत्न करने पर मनुष्य 'अ-थर्वा' बन सकता है। इस अभ्यास का जो वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हर एक के कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद 'संहोत्र-संस्कर्म-समुपासना' रूप होने से सब लोगों के लिये ही हैं। इसलिये वेदों का 'प्रथी विद्या' कहते हैं। यथुर्व 'अथर्ववेद' किंवा 'प्रज्ञावेद' विशेष अध-स्थान पर अनुष्ठान प्रयत्न करने वाले विशेष पुरुषों के लिये होने से उनको 'प्रथी' में नहीं गिनते। तात्पर्य ज्ञान दृष्टि से देखने पर भी 'अथर्वा' की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार 'अ-थर्वा' अर्थात् निश्चल बनने के पश्चात् शिर और हृदय को धीना चाहिये। धीने का तात्पर्य एक करना अथवा एक ही कार्य में लगाना है। शिर विचार का कार्य करता है और हृदय अधिमं तन्मोह होता है। शिर के तर्क जब चलते हैं, तब बड़ी हृदय की मोछ नहीं रहती; तथा जब हृदय अधिमं परिपूर्ण हो जाता है तब बड़ी तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बंद होने पर नशितकृता और केवल मति बंद होने पर व्यतिशेष होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदों में इस मंत्र में कहा है कि, शिर और हृदय को धीं दो। ऐसा करने से शिर अपने तर्क अधिक से घाय रहते हुए करेगा और नशितकृता बनेगा नहीं, तथा अधिक करते करते हृदय अपना मन लेगा, तो फिर

उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार दोनोंका लाभ है । सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बड़ा मल है । इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ा ही लाभ है ।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बड़ा ही बोध मिल सकता है । शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे । जिस शिक्षाप्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बड़ी घातक शिक्षा है ।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य मंत्रमें नहीं है । किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है । वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही श्रद्धा होती है । सपासनाकी सिद्धि इसीसे होती है । पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं ।

पहिली अवस्था 'अ-धर्मा' बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको सीकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है । इसकी योग्यता अनेक लिये बड़े हट अभ्यासकी आवश्यकता है । इसके पश्चात् प्राणकी सिरके अंदर परतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है । सिरमें मस्तिष्कके उत्तम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आभासा जाता है । वह योगसे साध्य अंतिम उच्च तम अवस्था है । यहाँ प्राण कैसे जाता है । ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है । गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण पुष्ट-बंधके बीचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आठ चक्र इसी पुष्टबंध किंवा मेरुदण्डके साथ जुड़े हुए हैं । इनमेंसे होता हुआ, जैसे जैसे अभ्यास होता है जैसे जैसे प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है । यहाँ ऊपर उठ सपासकको ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है । तात्पर्य जो सबका ग्रेक ब्रह्म है वह यहाँ पहुँचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है । पूर्व पचीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसकी जानकारी यह मार्ग है । सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है । इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है ।

(९) अथर्वाका सिर ।

इस २० वें मंत्रमें अथर्वकि सिरकी योग्यता कही है । स्थिरचित्त योगीका नाम 'अ-धर्मा' है । इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित भण्डार है । अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है । शरीरमें ये सब ज्ञान इन्द्रिय और कर्म इन्द्रियदेव हैं । तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत् सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, मानो वे भी देव हैं । इन सब देवोंका सबंध सिरमें होता है, सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपना स्वरूप सिरमें रख देते हैं । सब देवोंके सर्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मस्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है । इसकी सुरक्षितता 'प्राण, जल और मन' के कारण होती है । अर्थात् प्राणायामसे, सारिवक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसि देवोंका सक्त खजाना सुरक्षित रहता है । प्राणायामसे सब बोध जल आते हैं, सारिवक अन्नसे शुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसि समता रहती है । अर्थात् प्राणायाम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के जैसे हो रहते हैं, गुदा अन्न सेवन करनेसे रोग-बीज बढते हैं और मनकी अशांतिसि पागलपन बढ जाता है । इस कारण देवोंका खजाना नष्टप्रभ हो जाता है ।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कुंजी प्रकट की है । (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध सारिवक अन्नका सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं । योगशास्त्रकी सिद्धांतिक लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है ।

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये हरएककी प्रयास करना चाहिये । अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा हान्य करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बड़ा होता है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दृष्टता धारण करके खसर-रण करना चाहिये । तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये । ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है ।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार 'देवी सपत्ति' की राक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है । 'ऊपर, नीचे,

तिरछा सभी स्थानमें साह्य पुरुष व्यापक है' ऐसा अनुभव आता है। इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें वसनेके कारण (पुरि+वस; पुरि+वस=पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहर है वैसा इस शरीरमें भी है। इसलिये बाहर छूँनेकी अपेक्षा इसकी शरीरमें देखना बड़ा सुगम है। गोपब्रह्मज्ञानमें 'अथर्वा' शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

अथ अर्वाक् एते पतासु अन्तु अन्विच्छ इति ॥

(गोपब. १।४)

(अथ ईश्वरही इसको तू इस जलमें ढूँह)। तात्पर्य बाहिर ढूँढनेसे यह आत्मा शान्त नहीं होगा, अंदर ढूँढनेसे ही शान्त होगा। यहाँ अथर्ववेदका कार्य बताया है—

अथ+(अ) र्वा (क्) = अथर्वा ।

अपने अंदर आत्माको ढूँढनेकी विद्या जिसने बता दी है, वही अथर्ववेद है। सब अथर्ववेदकी यही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे धृक् और वद वेदत्रयसे बाहिर क्यों है, इसका पता यहाँ लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

जो जहाँ रहता है, उसकी वहाँ देखना चाहिये। जहाँ यह आत्मा पुरिमें रहता है, इसलिये इसकी पुरिमें ही ढूँढना चाहिये। इस शरीरकी पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सब धातुओंसे तथा अन्यान्य उपयोगी धातुओंसे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो वसता है, उसकी पुष्ट कहते हैं। पुरुष किंवा पुरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ११ में इस पुरिका वर्णन आ जायगा । पाठक वहाँ ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिकी यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उससे इस मंत्र १८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वोत्तमभावका अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नचि तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहाँ होता है। 'अपने आपको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है।' (इंश च. ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता।

इस मंत्रमें 'सृष्ट' शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (Poured out, connected, abundant, ornamented) फैला हुआ, सम्बंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये 'सृष्ट' शब्दके यहाँ अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल झरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल 'स्रोत' कहते हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहाँ है। (२) फैलनेसे सबका सबके साथ संबंध आता है। (३) वह विपुल होनेके कारण ही चारों तरफ फैल रहा है। (४) सबकी शोभा उसी कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये 'सृष्ट' शब्दके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने 'उत्पन्न' हुआ 'ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें 'सृष्टा-१।' तथा 'यमूर्वा१' शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका सच्चार तीन गुणा लम्बा करना चाहिये। प्लुत शब्दका सच्चार अव्यंत आनंदके समय प्रमात्तिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहाँ आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अव्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे सब आनंदका पारपार ही क्या कहना है? इस परम आनंदकी शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुषको परमारमसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेम्से ओतप्रोत मग्न जाता है, वह शोक-मोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल ।

ब्रह्मनगरीका बोधाक्ष अधिक वर्णन इस २९ वें मंत्रमें है। 'अमृतेन आनुता ब्रह्मणः पुरिः' अर्थात् 'अमृतेन आहुत ब्रह्मकी नगरी है।' यहाँ 'अ-मृत' शब्दसे अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरिमें आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसकी प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहा है, उस स्थानका पता मंत्र ११ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीकी यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्रह्म प्रसन्न होते हैं और उपासकको चक्षु, श्रावण और प्रज्ञा देते हैं। 'ब्रह्म'

शब्दसे 'आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म' का बोध होता है और 'ब्राह्माः' शब्दसे 'ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं ।' मद्राजगरीकः जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थोंका अर्पण करते हैं । ये तीन पदार्थ 'चक्षुः, प्राण और प्रज्ञा' नामसे इस मंत्रमें कहे हैं ।

'चक्षुः' शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें चक्षु मुख्य होनेसे, मुख्यका प्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है । 'प्राण' शब्दसे आधुका बोध होता है । क्योंकि प्राण ही आधु है । 'प्रज्ञा' शब्दसे अपनी औरस संतति 'ली जाती है । तात्पर्य 'चक्षुः, प्राण और प्रज्ञा' छद्मोंसे कथ्यः- (१) संपूर्ण इन्द्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संततिका बोध होता है । उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं । मद्राज्ञानका यह फल है ।

(१) शारीरक उत्तम फल और अरोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति मद्राज्ञानसे प्राप्त होती है । इनमें मनकी शक्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत है, यह बात पाठक न भूलें । इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती । मानसिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्बलताकी अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है । ये उद्-ग्रण तथा इनके सिद्धांत अन्तः सब शुभ गुण मद्राज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं ।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है । हमारे आर्याष्टमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संवल थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार आपस्य संतानकी उत्पत्ति तदा विद्वान् चर आदि श्रित चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे । इस विषयमें पातयस ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं । इति हास प्रथोमं इह विरयती बहुतवी साक्षिणी है । पाठक वहां इस बातको देख सकते हैं । उसका यही उद्देश्य करनेके लिये रचान नहीं है । यही इतना ही मताना है कि, मद्राज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संवादन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतति

उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं । एक कालमें व्यर्थोंको यह विद्या प्राप्त थी, भाग्य भी प्रयत्न करने-पर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है ।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही मद्राज्ञान होने योग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्षकी अवधिमें मद्राज्ञानात्कार होना असंभव नहीं है । अष्टावक, शुद्धाचार्य, समस्तुमार आदिकोंकी घोर वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे यही उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष सरतलंबके इतिहासमें बहु-तही हैं । तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुत्रों को कार्य अप आयु-में कर सकते हैं, यही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें छिड़ होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही कल लगेगा । इसलिये यही सर्वसाधारण रीतिसे इतना ही कहा जा सकता है कि मद्राचर्य-समाहितक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और उत्पत्त्यात् गृहस्थाधर्ममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई असंभव चीटीकी बात नहीं ।

आश्रमक मद्राज्ञानका विषय वृद्धोंका ही है, ऐसा समझा जाता है, उनके लतका निषेधकर इस मन्त्रके कथनसे ही गया है । मद्राज्ञानका विषय बाल्यविक रीतिसे 'मद्रा-चारि' बोधा है । वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए य 'मद्रा-चारी' ही मद्रा-प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और मद्राचर्य-प्राप्त की समाप्ति-तक 'मद्रा-चारी' का पता लगा सकते हैं । तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति, आदि की भी प्राप्ति होती है । इस रीतिसे सबसे मद्राचारी मद्रायुमें जाकर, मद्राज्ञानी बनकर, मद्राज्ञेष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आधर्मोंमें योगिके साथ साधुपूर्वक योग करते हुए भी कल्पवृक्षके समान निर्जन और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके आदर्श ब्रह्म, यज्ञस्वरूप, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं ।

हरएक आयुमें मद्राज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यही उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवपुत्रवर्षकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब अवयुमें सदा शानि रक्षण करनेके महाकार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका यही सोम मय प्राप्त हो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बातें का बोध कर रहा है, परंतु यही स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण

यहाँ नहीं हो सकता । आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे । इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ मे जो कथन है उसका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके बहुत आदि इंद्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण उसको सब वृद्ध अवस्थाके पूर्व ही छोड़ता है । प्राण जबकी चला गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय षष्ठ होनेसे अधावन अर्द्ध शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते ।

आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था	
संलक्ष	” ” बाल्य ”
सप्त	” ” तारुण्य ”
सौ	” ” वृद्ध ”
एकसौ बीस	” ” और्ध्व पश्चात् मृत्यु ।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस अवस्थातक यह आरोग्य और शक्तिका उपयोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है । जैसा कि भौमविद्वान्मह आदिकोंने किया था । (इस विषयमें 'मानवी आयुष्य' नामक पुस्तक देखिये)

तार्क्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ प्रत्यक्ष हैं । इसके अतिरिक्त जो अमौलिक अमृतका लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलग ही है । पाठक इसका विचार करें । अगले मंत्रमें देवोंकी मगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी मगरी । अयोध्या मगरी ।

यह मनुष्यशरीर ही 'देवोंकी अयोध्या मगरी' है । इसके नौ द्वार हैं । दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक भ्रूणद्वार और एक गुदाद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं । पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है । पूर्वद्वारसे अंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है । अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चित हैं । प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— 'जो मनुष्य अर्पण कर आसक्ति-विरहित कर्म करता है, उसको वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कपलके पत्तेको पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे

मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसे त्री आसक्ति छोड़कर आरामशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतर्ही पूर्ण शान्ति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वाशनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् पुरुष नौ द्वारोंके इस देहस्वी नगरमें न कुछ करता और न करता हुआ आनंदसे रहता है । (गीता ५।१०-१३) 'अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शान्त रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है ।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किया इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र— गुप्तके पास चूड़बंधसमाप्तिके स्थानमें है, यही इस मगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधि-ष्ठान चक्र— उसके ऊपर है । (३) मणिपूरक चक्र— नाभिस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र— हृदय स्थानमें है । (५) विशुद्धि चक्र— कठस्थानमें है । (६) सलना चक्र— जिह्वामूलमें है । (७) आशाचक्र— दोनों भीरीके बीचमें है । (८) सहस्रार चक्र— मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पृष्ठबंधसे यहाँसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण यह मगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है । जैसे किलेपर शत्रु निवारणके लिये शस्त्रालय रहते हैं, वैसे ही इस मगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियाँ शस्त्रालयमें रखी हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियाँ और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ द्वार अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रभा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शान्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक शक्त सहज प्राप्त होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें 'आत्ममन्त्र' यक्ष' रहता है, इस यक्षको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । यही यक्ष केन उपनिषद्में है और देवों भागवतकी कथामें भी है । यह यक्ष ही सच्चा प्रेरक है, यह 'आत्ममन्त्र' यक्ष' है । यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका अधिदेव है, शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आरमेदेव है । यही आत्मा-राम है । इस 'राम' की यह दिव्य मगरी 'अयोध्या' नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है। स्वर्गधाम यहाँ ही है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है। इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहाँ ही देखें। धार्मिक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरि हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है। इन तीनों गतियोंको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस 'आत्मवान् यक्ष' का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पुरः) है, उसी प्रकार यही (चेचानां पुरः) देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वैसी ही यह देवोंसे परिपूर्ण है। ग्रुधियादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आश्मयैव इसमें अविघ्नता रहता है। यह आश्मयैव यक्ष 'आश्म' शब्दके पुल्लिङ्ग होनेपर न पुरुष है, 'देवी' शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेपर न स्त्री है, और 'यक्ष' शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेसे न वह नपुंसक है। तीनों लिंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वी 'केवल आश्मा' है। यही दर्शनीय है। एक ब्रह्म-पुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसे किया जाता है, यह बात आगेमें मन्त्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हृदिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे वशी भूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इसी लिये इसको 'पुरी' कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है वही 'पुरी' कहालाती है। पूर्ण होना ही यक्षस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वही यक्षस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यक्षका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथ ही यक्षका संबंध होता है।

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यक्षस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है। (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५) विजय 'ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुटे रहते हैं। (१) ब्राह्म, (२) ह्यण, (३) पुरी, (४) यश, (५) अपराजित ये मन्त्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपने में स्थिर करने और बढ़ानेका यत्न करें। जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है। धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्य ही रहेगी।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है। पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है। जब अपना मन बाहिरके कामधेय छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्माका पता लगना संभव है। क्योंकि वेदमें अन्वय कहा है कि 'जो पुरुषमें ब्रह्मको दखते हैं वे ही परमेष्ठीको जान सकते हैं। (अथर्व० १०।७।१०) ' अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्माका आवेस अनुभव करते हैं वेही परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

प्रिय पाठको! यहाँतक आपका मार्ग है। आप कहाँतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये। इस अयोध्या नगरीमें पहुँचते ही रामराजका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाप्राप्ती मुलाकात नहीं हो सकती। वहाँ रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अविचारी सब भद्रा भाविकोंकी प्रवृत्तता संवादन करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता है। इसलिये आशा है कि आप जरा धीरे गतिसे चलेंगे और वहाँ जलदी पहुँचेंगे आपके साथी ये ईश्वरी देव आदि हैं, ये आपको जलदी जलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये। और सब संसर्गोंको दूर कर एक ही वेदस्थ अयोध्याकी मार्गका आक्रमण कीजिये। फिर आपको वही 'यक्ष' का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकबार ईदने किया था। आपके मार्गमें 'हैमवती उमादेवी' दिखाई देगी। उससे मिलकर आप आगे बढ़ जाइये। वह देखी आपके ठीक मार्ग बता दगी। इस प्रकार आप भक्तिकी रात रोशनीमें अविचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा बुराका मार्ग भी आपके लिये छोटा हो सकता है। आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे और फिर भूलकर मटकेंगे नहीं।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वैसा ही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। यहाँ 'केन' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है। सब तत्त्वज्ञानोंका उद्गम इसी पदसे होता है। यह जो संसार दीखता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको

जो शेष हो रहा है वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस 'केन' शब्दमें हैं।

मनुष्य जो देखता है उसका हनु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्या करता है, कहाँसे आया, कहाँ जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह सुख रहता है। नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है। इतनी विलक्षण शिक्षासा मानवके मनम स्वभावतया है।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब ससारकी चिन्तामें फँसकर इस शिक्षासाको खो बैठता है और फिर वह (केन) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है। जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो शिक्षासा रही तो ही हो सकता है।

इस विषयमें करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग 'मैं कहाँसे आया क्यों यहाँ आया हूँ, किपर मुझे जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंकी अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, देशी प्रश्न इस 'केन' पदसे थड़ा किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आचर्यकारक है कि कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस सम्बन्धके प्रश्न आविर्भाव नहीं रह सकते। परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा। जो मनुष्य मनन नहीं करता उसको मनुष्य कहना असम्भव है। अतः इस मनुष्यसमाजमें ये

ही मनुष्य हैं कि जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह है 'केन' शब्दका महत्त्व। यह प्रश्न मनुष्यकी मानवता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें।

मैं किस शक्तिसे बोलता हूँ, किस शक्तिसे सोचता हूँ, किस शक्तिसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रसन्न हो रहे हूँ, इस संपूर्ण ससारके आधारमें कौन है, वह इसका निर्माण क्यों करता है? ये प्रश्न हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्तःकरणमें ये प्रश्न उठते हैं? पाठको। विचार तो कीजिये।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूर्भुल्लपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सबसे मानव नहीं बने जो 'केन' का प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुश्रोत्र श्रुति प्राप्त होनेतक सुख नहीं रह सकते।

जैसे अन्त्याय कृमिकीटक हैं जन्मते और मरते, वैसे ही मनुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं। अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूचने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायगी तो उनकी आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जाति सफल भी हो जायगा।

अतः पाठक इस शिक्षा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इस केनसूचका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन सार्थक करें। मानवों जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनसूचने जो यह शिक्षासा जाग्रति-साधन बताया है यह आचरणमें साधक साधक सिद्ध करेंगे।

अतस्त्वसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

(का. ६ सूक्त ८०)

(ऋषि — अथर्व । देवता — वन्दमा ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचार्कभत् । शुनीं दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

अर्थ— जो (विश्व) भूता अवचार्कभत्) सब भूतोंकी प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशधे चतता है उस (दिव्यस्य शुनीः) शुभोक्तमें गणन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तारी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— सब अस्तुकी प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। यह तेज हमारे अंदर चितता है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाञ्चा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्सर्वानह् उतयेसा अरिष्टतातये

॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिषा ते पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम

॥ ३ ॥

(ये त्रयः कालकाञ्चाः) जो तीन कालकञ्ज (दिवि देवा इव श्रिताः) युगोक्तमें देवोंके समान रह रहे हैं; (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै उतये) इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अहे) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) युगोक्तमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच और पृथ्वीपर तेरी महिमा है । उस तरे (दिव्यस्य शुनः) युगोक्तमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— देवताओंके समान तीन काल— अर्थात् उष्णकाल, शृष्टिकाल और शीतकाल ये तीनकाल कुत्र— युगोक्तमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह युगोक्तमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की भलाईके लिये करके उक्त समर्पणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

आत्मज्योतिका मार्ग ।

(का. ४, सू. १४)

(प्राणिः— मृग । देवता— आज्यं, अग्निः ।)

अज्ञो होमैरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितामग्ने ।

तेन देवा देवतामग्ने आप्नन्ते रोहन्त्यहर्ष्यासः

॥ १ ॥

अर्थ— (हि अग्नेः शोकात् अज्ञः अजनिष्ट) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अग्निके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है । (सः अग्ने जनिताम अपश्यत्) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रभुको देखा, (अग्ने तेन देवाः देवतां आयन्) प्रारंभमें उसीकी सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेघासः रोहन्त्यहर्ष्यासः) उससे पवित्र बनकर उष स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— परमात्मके अगत्प्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया । देव उसीकी शक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं । जो उसको उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उष अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

क्रमेध्वगग्निना नाकमुख्यान्हस्तेषु विभ्रतः ।

दिवस्पृष्टं स्वर्गित्वा मिथ्रा देवेभिराच्यम् ॥ २ ॥

पृष्ठात्पृथिव्या अहमुन्तरिक्षमारुहमुन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्ग्योतिरगामहम् ॥ ३ ॥

स्वर्ध्वन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोषारं सुविद्वांसो वितेनिर ॥ ४ ॥

अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामृतं मानुषाणाम् ।

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥ ५ ॥

अजमनजिम पर्यसा घृतेन दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्तम् ।

तेन गोष्म सुकृतस्य लोकं सृजिरोहन्तो अभि नाकमुत्तमम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (उच्यमान् हस्तेषु विभ्रत) अर्धोंको हाथोंमें लिये हुए तुम (अग्निना नाकं क्रमध्वम्) अग्निही सहायतासे स्वर्गकी प्राप्ति करो । (दिव पृष्ठं स्वः गरवा) धुलोकके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिषीको प्राप्त करके (देवेभिः मिथ्राः आर्ध्वं) देवोंके साथ मिलकर बैठो ॥ २ ॥

(अह पृथिव्याः पृष्ठात् अन्तरिक्षं आरुह) मैं पृथ्वीके पृष्ठभागसे अन्तरिक्षलोकको चढ़ गया । (अन्तरिक्षात् दिव आरुह) अन्तरिक्षसे धुलोकपर चढ़ गया । (नाकस्य दिवः पृष्ठात्) सुखमय धुलोक के पृष्ठ भागसे (अहं स्वः ज्योति अभ्याम्) मैंने आत्मिक ज्योतिषीको प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वान् (विश्वतोषारं यज्ञं वितेनिर) जो सब प्रकारकी धारणाशक्ति देवोंवाले यज्ञको फैलाते हैं वे (स्वः यज्ञः द्यां न अपेक्षन्ते) आत्मिक ज्योतिषीको प्राप्त करनेवाले स्वर्ग सुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और स्वर्गके ऊपर चढ़ आते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) ! हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमं प्रेहि) तू देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवतानां उत मानुषाणां चक्षुः) देवों और मनुष्यों का चक्षु ही है । (इयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः) यज्ञ करनेवाले और समान प्रीतिभाव रखनेवाले यज्ञमान (भृगुभिः स्वः स्वस्ति यन्तु) तपस्वियोंके साथ आत्मज्ञको सुखसे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

(दिव्यं सुपूर्णं पयसः) दिव्य, अत्यन्तपूर्ण, तेजस्वी, गतिमान् और (बृहन्तं अज घृतेन, पयसा अजजिम) अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुग्धके वनस्पति पृथक् करता है । (उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः) उत्तम स्वर्गके ऊपर चढ़ते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं स्वः गोष्म) उससे तुम के अरम प्रकाशके लोकको प्राप्त करें ॥ ६ ॥

भाषार्थ— अज्ञात दान करत हुए तुम इस अग्निही सहायता से स्वर्गस्य मार्ग आक्रमण करो । और बहोते भी अधिक सख भूमिकामें जाकर आत्मिक ज्योतिषीके स्थानका प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे धुलोक, धुलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मैंने इसी क्रमसे इन लोकोंको प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो शाना विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पृथ्वीसे धुलोक तक ऊपर चढ़ते हैं और वहाँसे भी ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवोंमें सुख्य है, तू हमें प्राप्त हो । तू जैसा देवोंका आँख है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है । यज्ञ करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यज्ञमान होते हैं वे तपस्वी सुमियोंके साथ ही सुख पूर्वक आत्मिक प्रकाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान् और अजन्मा परम आत्माकी हो हम घृतादिकी आहुतियोंके यज्ञद्वारा पूजा करते हैं । इससे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसी भी ऊपरके आत्मिक प्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

पञ्चौदनं पञ्चभिर्गुलिभिर्दन्वोद्धर पञ्चधैतमोदुनम् ।

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम् ॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम् ।

ऊर्ध्वायां दिश्यं अस्यानूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि

पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य

॥ ८ ॥

श्रुतमज्ञं श्रुतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङ्गैः संमृतं विश्वरूपम् ।

स उत्तिष्ठतो अभि नाकमुत्तमं पद्भिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु

॥ ९ ॥

अर्थ— (एतं पञ्चौदन मोदन) इस पांच प्रकारके अन्नको (पञ्चभिर्गुलिभिर्दन्वोद्धर पञ्चधा उद्धर) पांच अंगुलियोंसे पकड़ी हुई कटछोले पांच प्रकारसे ऊपर ला । (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि धेहि) अन्नमाकी शिर पूर्व दिशामें रख, दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७ ॥

(अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि धेहि) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें धर, और (उत्तरं पार्श्वं उत्तरस्यां दिशि धेहि) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें रख । (अजस्य अनूकं उर्ध्वायां दिशि धेहि) अन्नमाकी रीठको ऊर्ध्व दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि धेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (मध्यं मध्यतः मन्तरिक्षे) इसका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार (सर्वैः अङ्गैः समृत्तं) सब अङ्गोंसे सम्पन्नतया मरा हुआ अतएव (विश्वरूपं श्रुतं अज्ञं) सब विश्वरूप बना हुआ परिपक्व अन्नमा आत्माको (श्रुतया त्वचा प्रोर्णुहि) परिपक्व आच्छादनेसे आच्छादित कर । (स) यह तू (इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ) यहासे उत्तम खगको प्राप्त करनेके लिये सठ और (चतुर्भिः पद्भिः दिक्षु प्रति- तिष्ठ) चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भाषार्थ— यह पांच प्रकारका यज्ञीय अन्न है । पांच अंगुलियोंद्वारा कटछी पकड़ कर इस अन्नको पांच प्रकारसे ऊपर ले । ॥७॥ अन्नमाका शिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिणदिशामें रख ॥ ७ ॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठकी रीठ ऊर्ध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अङ्गोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्व अन्न-मा जीवात्माको परिपक्व परमात्माके आच्छादनेसे आच्छादित कर और उत्तम खगलोत्तकी प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अपने चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥९॥

आत्मज्योतिका मार्ग ।

स्वर्गधागका मार्ग

इस सूक्तमें 'खगंधाम' का मार्ग बताया है, इस कारण इस सूक्तका महत्त्व अधिक है । पहिले मन्त्रमें 'परम पिताके अमृत- पुत्र' की उल्लेखिका वर्णन है—

१६ (शिरो अमर्षं. म. वि. प्र.)

परम पिताका अमृतपुत्र

अग्नेः शोकात् अन्नः सज्जनिष्ट । (म. १)
'आग्निं प्रकाशसे अन्नमा जीवात्मा प्रकट हुआ है ।' यदा आग्निपदसे सर्व प्रकाशक परमात्माका प्रमाण होता है । अथर्व-

वेदमें काण्ड १ सू० १० (१५) मंत्र २८ में कहा है कि 'एक ही सत्य स्वर्ण परमात्माका कविजन विविध नामोंसे वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माको इन्द्र, भेन, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गदमान, यम, मातरिश्वा, और सत्य कहते हैं।' ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें 'अग्नि, (मं. १) दिव्य, सुपर्ण, (मं. ६)' ये शब्द आ गये हैं। इस परमात्माके तेजसे इस अमृत पुत्रकी उत्पत्ति है। यह सत्यपि कथन करनेका उद्देश्य यह है कि यह अमृत पुत्र अपनी सन्तति करके पिताके समान बन सकता है। प्रत्येक प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीजसे वृक्ष होता है, चिनगारीसे दावाभि बन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही है कि वह अपने पिताके समान बने। औषधमाकी उद्यतिही यह अन्तिम मर्यादा है। यह मर्यादा बहुत कालके निरन्तरके अनुष्ठानसे समान हो सकती है, तब यह अमृत पुत्र पिताके वैभवसे युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज हो जावे अथवा कुछ कालके पश्चात् हो जावे, 'यह पिताके वैभवको निःसंदेह प्राप्त करेगा' यह सत्य है। वेदने यह विश्वास इस सूक्त द्वारा लोगोंको बताया है। जगत्के दुःख देखकर जन निराश न हों, धर्मानुष्ठान करते हुए बड़ते जाय, जब उनकी अनुष्ठान हो जायगा और जब उनके सब मूल धर्मोंमें आयेगे तब वे परम पिताके वैभवसे संपन्न हो जायेंगे। अनुष्ठानकी तीव्रता और निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काल थोड़ा लगेगा अथवा अधिक लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निर्भर है। पिताके शुभ मूल प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विचार करना ही पुत्रका कर्तव्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही। पुत्रके गुणोंके विचारकी परम सीमा उसका 'पिताके समान बनना' ही है।

पिताका दर्शन

इस पुत्रने सबसे प्रथम 'जनितात्पर्यदयत्' (मं. १) अपने पिताका दर्शन दिया था, तत्पश्चात् यह पुत्र संसारमें पथ जानेके कारण उससे विमुख हुआ है। यह विमुखता इस समय उत्पन्न हुई गयी है कि यह पिताको भूत हो गया है। इसलिये यह उद्य अपने परम पिताका पदले स्थापन करे और पश्चात् दर्शन करे। यही उद्यकी उत्पत्तिभा मार्ग है। उसीके दर्शनसे—

मेघयासः रोदाम् नृहृत् । (मं. १)

'पवित्र होने हुए उद्यनिके स्थानों पर चढ़ते हैं।' इसी प्रकार पुत्र एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और विशेष अपि-चार प्राप्त करता है। पवित्र बनना ही एकमात्र उपाय है जिससे

पुत्रका अधिकार बढ सकता है। पवित्र बननेका उपाय भी 'मेघय' शब्द द्वारा ही बताया गया है। 'मेघय' अर्थात् 'मेघके लिये योग्य'। 'मेघ' का अर्थ 'संस्कार-संगति-दान रूप कर्म'। जिस कर्मसे संस्कार करने योग्य संप्रदायोंका आदर होता है, जनताका संगतिकरण होता है और परीपकारार्थ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है, उसका नाम मेघ है। इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पवित्र होता है और उद्य मृमिकाको प्राप्त करता है। और अन्तमें जहासे आमा वहाँ पहुँचता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि 'इस अग्नि की सहायतासे स्वर्गके मार्गका आक्रमण करो।' बहंतुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह परमात्माका ही होता है, तथापि यह अग्निमें इवन करनेसे शरान होता है। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी शिक्षा दी जाती है। अपने पासका घृत आदि का अर्पण समष्टिके लिये किया जाता है। इस यज्ञसे अर्थात् आत्मसमर्पण ही उत्पत्ति होती है। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घृत तथा इवन सामग्रीकी आहुतियोंका अर्थात् अपनेसे मित्र बाह्य पदार्थोंका समर्पण होता है, आगे जैसी जैसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोंका समर्पण करना होता है, अन्तमें सर्वमेघ यज्ञमें आत्मसमर्पणका समर्पण होता है जिससे परम उद्य अवस्थाकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें घृतवि पदार्थोंकी आहुतियोंका समर्पण किया जाता है उसी प्रकार—

हस्तेषु उरुष्यान् यिध्रतः । (मं. २)

'अब दान करनेके लिये अपने हाथोंमें पकाया हुआ अन्न लेकर तैयार रहो।' धृषासे पीडित मनुष्योंको अब दान करनेसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ यह अन्न दान प्रत्यक्ष फल दायक है। भूखसे पीडितको अब देते ही उसका आत्मा संतुष्ट होता है, उद्यका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृतार्थ होता है। दानसे दाताकी उत्पत्ति होती है इसका अनुभव अब दानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आजाता है। यहाँ अब उपलक्षण मात्र है। भूखसे पीडितको अब दान, धृषासे पीडितको जल दान, अज्ञानसे पीडितको ज्ञानदान, निर्बलतासे पीडितको बल द्वारा सहायता, निर्धनतासे पीडितको धनदान, पारतंत्र्यसे पीडितको स्वातंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ये सब अब दानके उपलक्षणसे जानना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं और यज्ञके संगतिकरण कर्मके वे प्रमुख अंग हैं। जनताकी सेवाद्वारा परमात्माका अर्चन इसी

रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुँचता है इतनाही नहीं, परंतु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक है वही जाता है और वही देवोंके साथ बैठ जाता है । इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । (मं. २)

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे शुलोक, शुलोकसे आत्मिक प्रकाशका लोक ऊपर है । यह उच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत अवस्थासे है । अर्थात् ये चार लोक घरेके चार मजलोंके समान एक दूसरेके ऊपर नहीं हैं, प्रत्युत एकके अंदर दूसरी और दूसरेके अंदर तीसरी है । भूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएँ मनुष्यके अंदर ही हैं । इनहीके बाह्य रूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, धी और स्व. (आत्मप्रकाश) हैं और इन्हींका नाम भूः भुवः, स्वः, महः इ० है । जिस प्रकार स्थूलके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अंदर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल भूलोकमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उतना शुद्ध और परिपक्व होगा । मने महान् तपस्वीयोंके लिये ही यह बात साम्य होती है । (मं. ३)

विश्वधार यज्ञ ।

'यह (विश्वतो धारं यज्ञं) विश्वको सब प्रकारसे आधार देने वाला है ।' (मं. ४) यह यज्ञमं मनुका कथन पूर्ण रीतिसे सत्य है । यज्ञका अर्थ है त्याग । इस 'त्याग' से ही जगत्की रिवृति है । हर एक स्थानमें यह सत्य है । पिता अपने बर्षके त्यागसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको सहती है और सब प्रमाणसे समुल्लास त्याग करती है और आगे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार मातापिताके अपूर्व त्यागसे संतान निर्माण होता है । इसी प्रकार यह त्याग पशुपक्षी वृक्ष वनस्पति आदि सृष्टिमें भी है, जिससे उनकी सृष्टि रहती है । सूर्य अपने प्रकाशका जगत्के लिये अर्पण करता है इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवताएँ अपनी शक्तियोंका जगत्की मलाईके लिये त्याग करती हैं । इस त्यागसे जगत्की रिवृति हुई है । परमात्मनि अपने त्यागसे ही यह ससार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंकी पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात् आत्म समर्पण रूप महायज्ञसे ही विश्व चल रहा है । इसीलिये यज्ञको धूर्णं विश्वं आधार कहते हैं वह नितांत सत्य है ।

ये सुविद्वांसः विश्वतो धारं यज्ञं चित्ते निरे ।
(ते) रोदसी धां रोहन्ति, स्वयंभूतः, न अपेक्षन्ते ।
(मं. ४)

' जो उन्नत विद्वान् इस विश्वधार यज्ञको चिन्तित हैं अर्थात् अपने आत्मपर करते हैं वे इस भूमिसे छोड़े शुलोकपर चढ़ते हैं, वे वह कि स्वर्ग शुलकी भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिका प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते हैं । 'यह लोक तो आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

सच्चा चक्षुः ।

यद्यपि मन्त्रमें इस परमात्माको 'देवों और मनुष्योंका चक्षुः' कहा है—

देवतानां उत मानुषाणां चक्षुः । (मं. ५)

' देवों और मनुष्योंका आँख यह आत्मा है । ' मनुष्योंके आँख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परंतु वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते । सूर्यके प्रकाशके बिना आँख देखनेमें असमर्थ है । इस लिये सूर्यको 'आँखका आँख' कहते हैं । परंतु सूर्य भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकता, इसीलिये परमात्माको 'सूर्यका सूर्य' कहते हैं । इससे यह हुआ कि 'आँखका आँख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा' है, इसलिये वस्तुतः 'आँखका सच्चा आँख' परमात्मा ही हुआ । वही भाव ऊपरके मंत्र आगका है । यह केवल आँखके विषयमें ही सत्य है ऐसा नहीं परंतु हर एक इन्द्रियके विषयमें भी वैसा ही सत्य है, अर्थात् वह जेसा भाँपना आँख से सही प्रकार जानना जान, न क्वा नाक, मनका मन और बुद्धि ही बुद्धि है । इसी प्रकार सब इन्द्रियोंका वही मूल स्रोत है । इसको ऐसा जानना और अनुभव करना दिया और अनुष्ठानका साध्य है । यही—

देवतानां प्रथमः । (मं. ५)

'सब देवताओंमें यह पहिला है' अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, सबके पूर्व यह था और सबके पश्चात् रहेगा । सूर्यादि सब प्रकाशमान देव निःसंदेह सब शक्तिशाली हैं, परंतु इसीका शक्तिये वे अपने हैं और इसीकी शक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं । जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उर्ध्वका यत्न यज्ञोंमें होता है, इसीलिये 'यज्ञ' नाम आत्माका है । सच्चा यज्ञ प्रथम वही है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषको पूजा करते हैं वे—

इयं यज्ञमाणाः सजोनाः यजमानाः सः भृगुभिः
स्थितिं यन्तु । (मं. ५)

‘यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यज्ञमान आरिभक्त प्रकाशके स्थानकी मृगुओंके संग सुममताके साथ जाते हैं।’ उसकी पूजा करनेका यह फल है। ‘मृगु’ उनका नाम होता है कि जो सपथर्थास अपने पापोंका अन्त्रण करते हैं। तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपस्विनोंको ‘मृगु’ कहते हैं। ये तपस्वी सीधे आरिभक्त प्रकाशके लोककी जाते हैं, यहाँही मे याज्ञक आते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं और सब पर समान प्रेम भाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र समदृष्टि हो गई है। अन्य लोग सब आरिभक्त लोककी प्राप्त करनेके अधिशारी नहीं हैं। यह मन्त्रका कथन भी इसी भाव-युक्त बतला रहा है—

‘दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्त अजं पयसा घृतेन
अमन्त्रिम् । (मं. ९)

‘दिव्य पूर्ण बेगवान् वहे अजन्मा आरमाकी दूध और घृते में यज्ञमे पूजा करता हू।’ यह मन्त्रमाग अत्यन्त स्पष्ट है। यज्ञमें उषीकी पूजा हवनकी आहुतियोंसे होती है। हवनकी आहुतियाँ देना यह आरमसमर्पणका आरम्भ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आरमसर्वस्वका समर्पण होता है। इस पूर्ण समर्पणकी पहिली सीढ़ी घोड़ीकी आहुतियाँ समर्पित करना है। समर्पण शक्ति बढ़ानेसे ही उसकी सत्वायी पूजा होती है और साथ साथ अपनी आरिभक्त शक्ति भी बढ जाती है।

तेन उत्तरं नाकं अग्नि आरोहन्त-

सुहृत्तस्य स्वः लोकं गन्तम् । (मं. ९)

‘सबसे उत्तम स्वर्गधामकी प्राप्त होती हुए इस सुहृत्तके आरमसर्वस्वको प्राप्त करेंगे।’ यह पूर्वोक्त प्रकारके आरमसत्त्वका फल है। सर्वत्र वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य है।

पञ्चामृत भोजन ।

यहाँ पञ्चामृत भोजनका विधान है। लोकमें प्रसिद्ध पञ्चामृत सब जानते हैं। दूध, दही, घी, मिथी और मधु इन पाँच पदार्थोंको पञ्चामृत कहा जाता है। परन्तु यहाँ आरमसमर्पणरूप महायज्ञमें हमारी इन्द्रियाँ गोचर हैं और इन्हीं यज्ञमन्त्रमें उनका बोधन होता है, उस दूधसे जो पच अमृत बनता है वह यहाँ अर्भाष्ट है। यह ‘पञ्चामृतोदन’ है। पच जामेन्द्रियाँ प्राप्त होनेवाला यह पच अमृत है। ज्ञानका नाम अमृत है। यहाँ पच ज्ञान पचामृत कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्नसे रघून् शरीरका पोषक होता है, वही प्रकारसे यह पाँच प्रधा-रका ज्ञान रस या ‘सुपारस’ आरमबुद्धिमन्त्रका पोषण करता है। इसका उद्धार करना चाहिये।

एतं ओदनं दृष्ट्वा पञ्चधा उद्धार । (मं. ७)

‘यह अन्न कटछीये पाँच प्रकारसे उद्धार ले’ अर्थात् पाँच प्रकारसे इसका उद्धार कर। यह अन्न पचविध है एक दूधसे भिन्न है, पच प्रधाराँसे इसका उद्धार होना समर है। इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पञ्च जामेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पञ्च विध ज्ञान ही है। हरएक इन्द्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान उच्चनीच होता है, इसलिये यहाँ सूचना दी है कि ‘उद्धार’ उद्धार कर अर्थात् पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि भिन्नसे उद्धार हो सके। दो प्रकारका ज्ञान समुच्च आया तो भिन्नसे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यकी दूर कर। हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके समुच्च आते हैं। उद्धार चाहनेवाले मनुष्यकी अवस्था है कि यह पाँच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि भिन्नसे अपना निबद्धसे उद्धार हो सके। अन्तका बतनेसे उद्धार करनेका कार्य कटछीस अथवा चमसे होता है, इस लिये इन्हीं मंत्रमें भी कटछीसे उद्धार करनेका उपदेश दिया है। पञ्च ज्ञान रूपी पच पञ्चामृत उद्धार करनेकी कटछी यहाँ कौनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है। इन्हीं विषयमें विज्ञातचित्त मंत्र देखने योग्य है—

तियं ग्विलक्ष्मस ऊर्ध्वयुगलस्तस्मिन्पयो निहितं
विश्वरूपम् । तत्रासत क्षपयः सत साकं ये
अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ (अपरं. १०।८।९)

‘तिरछे मुखवाला एक चमसे, शिखा निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उसमें विश्वरूप बस रहा है। यहाँ ही सत क्षपि साथ साथ रहते हैं, जो इसके संरक्षक हैं।’ यहाँ जो चमस कहा है वह मनुष्यका शिर है, इसका मुँह नीचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप बस नाम विश्वका ज्ञान और आत्मका विज्ञान इकट्ठा हुआ है, सत क्षपि यहाँ इस धरिमें रहते हैं जो इसके संरक्षक हैं। इस मंत्रसे चमस या कटछीका ठीक पता लग सकता है। यह सब मन्त्रकदा रूपक है, इसीसे ज्ञान रूप पाँच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अच्छे शुरेका विचार भी यहाँ ही होता है।

इस सूक्तके ‘दृष्ट्वा’ शब्दका संबंध इस मन्त्रके ‘क्षमस’ शब्दसे जोड़कर देखें, पठन करने की ये दृष्टि (कटछी) और चमस एक ही है। पाठकीसे सूचनार्थ निवेदन यहाँ है कि यज्ञमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आरमसक होते हैं वे सब अन्तर्गते अपने शरीरपर ही पड़ते जाते हैं। वेदकी यह परिभाषा है। यहाँ चमस शब्द शरीरमें पड़ता है, समिधा शब्द अन्य स्थानपर पड़ता है। इस प्रकार अथ पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंमें बतये हैं। इस प्रकार वेद बतानेवा कि अन्तिम यज्ञ

आत्मसर्वेश्वरके समर्पणसे ही होना है । अस्तु इस प्रकार यहाँ पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्थमें दिया गया । इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्थ और आठम मंत्रमें अपने शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है ।

विश्वरूप घनो ।

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रयुक्त यह सब विश्वको भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये । मैं सब जगत्का एक अवयव हूँ । अवयवकी पूर्णता अवयवोंके लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है । जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्वमें पूर्णतया समर्पित होनेसे ही सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता सबका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है । यही आत्मसमर्पणकी कथना । यही इन मंत्रोंसे बताया है जिसका स्वरूप यह है—

- १ पूर्व दिशाके लिये मेरा चिर अर्पण किया है,
- २ दक्षिण दिशाके लिये मेरा दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
- ३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अर्पण किया है,
- ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
- ५ ऊर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ़ अर्पण की है,
- ६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा चंद्र समर्पण किया है और
- ७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है ।

(मं. ७; ८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित होनेसे मैं सब विश्वके लिये अविनष्ट हूँ । मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मदण्ड किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । इसके पश्चात्—

सर्वं भंगैः विश्वरूपं संभूतं नृतं अजं
नृतया स्वचा प्रोक्षिहि । (मं. ९)

‘अपने सब अंगोंसे विश्वरूप हुए अत एव परिपक्व बने हुए अजन्मा जीवामाको परमात्माके परिपक्व स्वचा सदृश आच्छादन-से आच्छादित करो ।’ अपने आपकी चारों ओरसे परमात्माद्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनु-

भव करो । यह बात स्वभावतया स्वयं ही हो जायगी । इसके नंतर—

चतुर्भिः पाद्भिः दिक्षु प्रति तिष्ठ ।

इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ । (मं. ९)

‘अपने चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और यहचि सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल ।’ अब तुम्हें कोई भीचमें रुकावट नहीं होगी । यही वर्णन किये हुए चार पाँव जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुल्य हैं । चतुष्पाद अत्र आत्माका वर्णन माहृक्य उपनिषद्में है—

सोऽयमात्मा चतुष्पादः ॥ १ ॥ जागरितस्थानो

यदिः प्रजः .. प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ स्वप्नस्थानो-

ऽन्तः प्रजः .. द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ सुषुप्तस्थान

एकी भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यामन्द-

सुषुचेतोमुखः प्राक्स्वतीयाः पादः ॥ ५ ॥ अदृष्ट-

मत्पयहायः . . . एकाममत्पयसारं... चतुर्थे

मन्यन्ते ॥ ७ ॥ (माहृक्य उपनिषद्)

‘यह अत्र आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद जाग्रति है जिसमें बाहरसे जगत्का ज्ञान होता है । इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अंदर ही अंदर होती है । इसका तीसरा पाद सुषुप्ति अर्थात् ग्राह निद्रा है, जिस समय एकी भूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका चतुर्थे पाद अदृष्ट तथा अभ्यवर्धय है ।’

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है । कई लोग चार पाँवोंका वर्णन होनेसे ‘चतुष्पाद अत्र’ का तात्पर्य ‘चार पाँव वाला बकरा’ समझते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको उचित है कि वे इस उपनिषद्के बचनका भी यही मनन करें । सीधा उत्तम स्वर्ग धाममें जाना इनही चार पाँवोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुल्यमें जो अनुभव मिलते हैं और जाग्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

एक शंका ।

इस सूक्तमें ‘भूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अंतरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्म प्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है । (मं. ३) मंत्रमें ‘आकृष्ट’ पद भी दर्शाता है कि यहाँ ‘ऊपर चढ़नेका भाव’ है । इस लिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैं । ये लोक शरीरमें भी हैं गुहासे नारीतक भूलोक, नारीसे गलेतक अन्तरिक्ष लोक,

निर स्वर्ग लोक है और आत्म प्रकाशका लोक हृदय स्थानमें पड़ी दधुक्त होती है वही है। यही पना सगता है कि यद्यपि शरीरमें पड़ेले तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुर्थ-लोक निम्न प्रदेशमें अथवा मध्यमें है। अर्थात् गदांघा ऊपरका अथ स्थानसे ऊपर ऐसा नहीं है, प्रत्युत अस्वस्थ, योग्यता, भेद्य अनुभव आदिही उच्चतासे यही मत्तल है। वास्तविक स्थिति यह है कि भू, भुव, स्व, मह आदि लोक दिवा धृतिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, आत्मज्योति आदि लोक

हर एक स्थानमें हैं। जिस प्रकार एक ही स्थानमें परावर, रेत, अन्न, वायु, उष्णता, विद्युत् आदि रहते हैं, उघा प्रकार उक्त सब लोको एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने सूक्ष्म इंद्रियोंकी सूक्ष्म लोचोंमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनात है, वही उक्त लोकोके साथी होते हैं, अर्थात् यही रहता हुआ मनुष्य भी आ मयक शक्त लोकका अनुभव ले सकता है।

पाठक इस मुक्तता इस रीतिसे मनन करें और उचित बोध प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक सज्जितका मार्ग आक्रमण करें।

आत्मोक्तिका सारधन ।

(का. ७, सू. १)

(श्रुति— अथर्वा 'प्रत्यवर्तकाग' । देवता— आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येवदन्नुतानि ।

तुरीयेन ब्रह्मणा वायुधानास्तुरीयेणामनस्तु नामं धेनोः

॥ १ ॥

स वैद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्येव स भुवत् पुनर्मघः ।

स घामैर्णोदुन्तरिक्षं स्वः स इद विश्वममवत् स आर्भवत्

॥ २ ॥

अर्थ (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानकी (वाच अग्र अमयन्) वाणीके मूलस्थान तक पहुँचाते हैं, तथा (ये वा नुतानि अयन्) जो सत्य बालने हैं, वे (तुरीयेन ब्रह्मणा वायुधाना) तुरीय हाथसे बडते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थहाथसे (धेनो नाम अमवत्) नामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

(स सूनु भुवत्) वही यश हूआ है, (स पुत्रः पितर स. च मातर येद) वही अपने मातापिताकी पानता है (स पुनर्मघ. भुवत्) वह बरबार दा देनवाला होता है, (सः घां अन्तरिक्षं स्व. भीर्णोत्) वह लोक, अन्तरिक्षकी और आत्म-शक्ति अने आधोन करता है, (सः इद विश्व अमवत्) वह यह सब विश्व बनता है, और (सः आर्भवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (१) मने पथ म लगाकर वाणीकी उरवति प्रतीति होती है यह वाणीका मूल देवता, (२) सदा सत्य बचन बोलना, (३) ज्ञानसे उपय होना और (४) कथनेनु सत्य परमेश्वरक नामका मनन करना, ये चार आत्मोक्तिके साधन हैं ॥ १ ॥

जो यह चतुर्विध साधन करता है, उघीका जन्म सफ़र होता है, यह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, यह आत्मपरमेश्वरका दान करता है, जिसस यह नियुक्तकी अपनी शक्तिय धरता है, मानो तब यह सब विधिरूप बनता है और यह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है। इसीलिये वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है।

सारं शिष्य आत्मायां श्रोत्रं करणेन मार्गं इह प्रसारं इह सूक्तमें कहा है। इसकी भी यदि साक्ष्य करना हो, तो (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण मनन, और (४) साङ्गमूलान्वेषण इन चार शब्दोंसे सूचित होनेवाला यह आत्मोपनिषद् मार्ग है। मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सबके आश्रयसे और ज्ञानक प्रकाशसे ब्योचक सञ्ज्ञा प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञानका 'बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान' वह अर्थ विवक्षित है। अन्तः पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है। जो इस प्रकारके अष्ट ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सन्नु भुपत्— यही क्या उत्पन्न हुआ कहा जाता है। अपाति उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है। अन्तः लोग जन्म तो लेते ही हैं, परन्तु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिणाम व्यर्थ होता है। उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(५) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद— वह पुत्र अपने माता पिताका जानता है। अपने मातापिताकी ब्यावहारिक जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है। मातापिताकी जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणका मनन करेगा। यह गुणोंके मनन करनेका संप्रदेश (नाम अमन्वृत। म. १) प्रथम मन्त्रके अन्तिम चरणमें किया है। पिताका या माताका नाम लेना अवश्य उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपकी सुयोग्य बनावट हुआ पिताके समान बने। माता पिताको जाननेका साधन यही है। मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसा ही शुद्धाचारी बनूँगा। मातापिताके जाननेसे पुत्रके अंदर अष्ट प्रकार अपनी उत्कृष्टी प्रेरणा होती है। यही 'पुत्र' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है। 'पुत्र' अर्थात् जो अपने आपको (पुत्राति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है। अपने आपको निंदोष, पवित्र और शुद्ध बनाया, तथा अपने आपकी दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करे, वे केवल अनुमान

हैं। इस प्रकारका सुवृत्त जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें वह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूँगा। यत्न करके वैसा होऊँगा। इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मघः भुवत्— वह बारंबार दान देनेवाला होता है। वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्ति योंकी जनताकी भलाईके लिये बारंबार समर्पित करता है। दान करनेसे वह पछि नहीं हटता। इसीका नाम यज्ञ है। अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उत्पन्न होता जाता है। वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुसरण करता है। और इस प्रकार परमपिताके अनुसरणसे वह प्रतिस्वयं अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है। स्वाहरणके लिये देखिये अपना ही मनुष्य अपने पैरोंके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पौष्टिक कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें लग्न होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हस्तचाल करता है, इसके पश्चात् बहुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताको अपने परिवारमें सम्मिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसकी वैधी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें—

(८) सः पूर्णोऽन्तरिक्षं स्व और्णात्— वह धुलोक, अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है। मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है। वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है। साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है। इससे—

(९) सः इद्रं विश्वं अभवत्— वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूँ। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी

बनते हैं, इसी प्रकार जो ' विश्वरूप ' बनते हैं वे सपूर्ण विश्वमें किसीको भी कुछ देखनेसे वे कुछ होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको कुछ भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी सन्निकि परम सीमा है इस समय—

(१०) स' आभयत्—**सर्व** फैला है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारम्भमें मनुष्यका आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्रका विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी मंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दूर दूर भील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अन्तर्की छोटीसी चिनगारी द्वावलोकका रूप

ले लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यन्त होती है, परंतु कई महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदान तक देनेकी तैयार होते हैं, यह आत्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मशक्तिका विचार होनेके कारण यह सूक्त प्रत्यक्ष पल-पायी है। आत्मा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करेंगे अधिक अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

(का. ७, सू. २)

(कविः— अथर्वी ' ब्रह्मवर्षसकामः ' । देवता— आत्मा ।)

अथर्वीणं पितरं देवर्षन्धुं मातुर्गर्भं पितुस्तु युवानम् ।

य इमं यज्ञं मनसा चिक्रेत् प्र णो वोचस्तमिदेह ब्रवः

॥ १ ॥

अर्थ— (यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वीणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवर्षन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातुर्गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः अस्तुं) पिताके प्राणस्वरूप (युवानं) सदा दृढ़ आत्माको (चिक्रेत्) जानता है, वह (इह सं नः प्रयोच्यः) यहाँ उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ब्रवः) यहाँ उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रखे, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको चरण करनेवाले, सदा दृढ़ आत्मा कभी दृढ़ न होनेवाले और न कभी बालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहाँ ॥१॥ सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माका वर्णन ।

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं ।
इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

मातुः गर्भे— माताके गर्भमें प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें जाता है । मनुवैद्यों की धीके विषयमें ऐसा कहा है—

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे भवति ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः । वा. यजु ३.२।४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्मा था और भविष्यमें भी जन्म लेगा । ” इस प्रकार यह बारंबार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

१ पितुः असु— पितासे यह प्राणशक्तिकी धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रसिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

२ युवानं— यह सदा अजान है । वह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छ. विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (धर्धते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) लीन होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । वह छ. विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छ. विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तक्षण रहता है । वह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर वृद्ध होनेसे वह भी बूढ़ा होता है । यह अजर और अकाल है अर्थात् इसको युवावस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

३ देवर्षधुं— यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्मामें अपने साथ सूर्यका और चन्द्रके आँखके स्थानमें रखा है, वायुका अणु प्राणरूपसे नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्योन्य इन्द्रियोंके देवताओंको लपकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ ले जाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओंका बड़ा भाई है और ये देवताइ इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अथर्वानं— (अथ+अर्वाक्=अथर्वा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको हृदयके लिये बाहर

प्रयण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं— यह पिताके समान है । यह रक्षक है । जब तक यह शरीरमें रहता है तबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तिसे शरीर रक्षित होता है । जब यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञं— यह यज्ञी यज्ञीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, मोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके लक्ष्यसे किये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह शरीरमें है, तबतक ही सब मोग तथा स्नान किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणवर्ग इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्तित) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवेष्टः) प्रवचन करे और (हृदं ब्रूवः) वहाँ ब्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह पातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माके ज्ञानमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी धृति यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्मा विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्वं १.१०।१७

“ जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्माके ज्ञानते हैं, वे ही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं । ” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मनुष्य मननेसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीकी परम धीमातृक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्माका परमात्मामें प्रवेश ।

(काण्ड ७, सूक्त ३)

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— आत्मा ।)

अथा विष्टा जनयन्कर्वराणि स हि घृणिर्कुरुर्वराय गातुः ।

स प्रत्युदैदुरुणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वां तन्वमैरयत्

॥ १ ॥

अर्थ— (गया वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे (कर्कराणि जनयन्) विविध कर्मोंकी करता हुआ, (सः) वह (हि घराय ऊढः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गस्वरूप और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मिठासकी धारण करनेवाले अपमार्गके प्रति पहुंचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वयां तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं येरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंकी करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बताये-वाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मग्न अस्तुतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्रप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उन्नत करता है और समाधिरितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विशुद्धात्मक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

आत्माका परमात्मामें प्रवेश ।

जीवकी शिवमें गति ।

जीवामाकी परममंगलमम शिवामामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस छन्दमें किया है । इसका अनुष्ठान कम-पूर्वक कहते हैं ।—

१ अथा वि-स्था कर्-कराणि जनयन्— इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मुमुक्षु और श्रेष्ठ कर्म करता है । विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी माधाराण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने रहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं । इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् आदिषा, धन्य, अस्वय, मद्राचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, शंकोष, तप, स्वाध्याय और ईशमति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परि-स्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिसे अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे । इससे सहकर्मों को सिद्धि प्राप्त होगी, वे सिद्धिमायें हैं—

मार्गदर्शक होता है, वह अनसुको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है । तथा—

२ सः घराय ऊढः गातुः— वह श्रेष्ठ स्थानके पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तभ्य स्थानके प्रति मनुष्य बिना आधास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है । अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका कार्य सफल हो जाता है और इस अग्रतम जो घर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे योंसे पहुंच जाते हैं । इस रीतिसे वह ऊन्मार्गवामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है । वह मार्ग बताता नहीं परंतु लोग ही उसका च लचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए श्रम करते हैं । अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्ग-रूप बनता है ।

२ सः घृणिः— वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका

४ सा मध्यः घटर्णं अग्रं प्रति उत्प्रेतु - वह मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार यह सुमुख पुरुष (उदैवत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इसके ऊपर चढ़नेका हेतु यह है कि वह (मध्य अग्र) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी ओर जब है, जबसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह ऊपर-ऊपर भूमिकाको अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ कृपया तन्मया तन्वे परेयत— अपने सूक्ष्म (समाव) से परमात्माके सूक्ष्मतम (समाव) के प्रति अपने आपकी

प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें 'तनु' शब्द है। लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके 'सूक्ष्म, बारीक, समाव, गुण, विशेषता' ये अर्थ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ 'आवागमा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके समावधर्ममें प्रेरित होता है' यह है। पाठक इसका अधिक विचार करें। आत्मोन्नतिही अवस्थामें यह अवस्था चर्कोच्छेद है। यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये जो पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं।

पाठक इस सूक्ष्म मननसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माही शिवात्मामें गति होती है। यही चक्रवर्तिनी परम सीमा है।

प्राणका साधन ।

(काण्ड ७, सूक्त ४)

(श्रुति—अपवा : देवता—वायु ।)

एकया च दशभिश्चा सुहृते द्वाभ्यामिष्टये विश्रुत्या च ।

तिसृभिश्च बहसे त्रिशृता च त्रिभुभिर्वाय इह ता विमुञ्च ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ—ह (सुहृते चायो) उत्तम प्रकार गुणजे योग्य प्राण देवता । (एकया च दशभि च) एक और दसवें, (द्वाभ्यां विश्रुत्या च) दो और बीसवें तथा (तिसृभि च त्रिशृता च) तीन और तीसवें व (दृष्टये बहसे) यज्ञके लिये जाता है। अतः व (विभुभिः इह ता विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भाषार्थ—है प्रशंसायोग्य प्राण । तु ग्यारह, चाईस, और तैतीस शक्तियों द्वारा इन जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणका साधन ।

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका साधन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं। स्थूल शरीरमें पच ज्ञानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय और ३३ इन्द्रियाँ। सयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं। इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं। इसके अनंतर सूक्ष्म शरीरमें ये ही वाचना देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं। स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म

शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर चाईस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थानमें रहती हैं। तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्कसे लेकर गुदा तक के पृष्ठवर्गमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके निविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तियों ही अपना कार्य करनेमें समर्प्य होते हैं। ये सब मिलकर तैतीस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है। मानो इन तैतीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। अथवा ये तैतीस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर

प्राण शरीरमरमें गमन करता है और वहाँका कार्य करता है ।
इस सूक्तमें स्माराह, चाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं
ऐसा कहा है । यह सत्य इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह
शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसाधनसारिक यज्ञ चलाया जा
रहा है । यह यज्ञ प्राणक द्वारा होता है और प्राण इन शक्ति
केन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (वियुग्मिः विसृज्य) विशेष योजनासे मुक्त
कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजनाकी जाय और उसके द्वारा
मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी
(वियुग्मिः) विशेष योजनायें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति
किस प्रकार होती है यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या
करती हैं और इनकी स्वयं व प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये ।
हमारे पास भेत्त है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है

तथापि यह दूसरोंकी ओर घुरी दृष्टिसे देखता है । कान शब्द-
श्रवण करनेके लिये बनाया है तथापि वह बहुत घुरे शब्द
सुनता है । मुख बोलनेके लिये बनाया है, परंतु वह ऐसे घुरे
शब्द बोलता है कि जिसे विविध शब्दोंके उत्पन्न होते हैं ।
उपस्थ द्वादि सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभि-
चार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार इस शतसाधनसारिक
यज्ञमें समिलित होनेवाली सब शक्तियाँ अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त
होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी अवलता दूर होती है और
मन स्थिर होनेसे एक तैतीस शक्तियाँ ठीक संधि मार्गमें रहती
हैं । प्राणकी विशेष योजनाएँ यही हैं । इन विशेष योजनाओं-
द्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तैतीस शक्तियोंका समन करता
है, उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यमें
प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिका सीधा
मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे इस
सूक्तका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्नति करें ।

आत्मयज्ञ ।

(का, ७ सूक्त ५)

(ऋषि — अथर्व । देवता — आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नार्क महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः

॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जैत्रे स उ वावृषे पुनः ।

स देवानां अधिपतिर्वभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु

॥ २ ॥

अर्थ— (देवा यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुण्यकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि
आसन्) वे धर्म उच्छेद हैं । (ते महिमानः नार्क सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकों प्राप्ति होते हैं,
(यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहाँ पूर्वके साधनयुक्त देव रहते हैं ॥ १ ॥

(यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आबभूव) वह सर्वत्र फैला, (स प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका
साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृषे) वह फिर बढने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति
बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन धारण करने ॥ २ ॥

भावार्थ— श्रेष्ठ यात्रक अपने आत्मिक योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सत्यसे श्रेष्ठ
और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासक ही उच्च एवम्पूर्ण स्वर्गायको प्राप्त करते हैं कि, जहाँ पूर्वकालके
साधन करनेवाले प्राप्ति हुए हैं ॥ १ ॥

यह मानसोपासनाक्षरी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको खपने जाना और वह फिर बहुत बढ गया ।
वह सपूर्ण उपासकोंका मानो, स्थायी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

यद् देवा देवान् हविषार्यजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।

मदेम तत्र परमे व्योमन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य

॥ ३ ॥

यत् पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोर्जायो यद् विहव्येनेजिरे

॥ ४ ॥

मृग्धा देवा उत शुनार्यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुषार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णीं वोचस्तमिहेह ऋवः

॥ ५ ॥

अर्थ— (देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव वहाँ अमर देवोंके (हविषा अमर्त्येन मनसा अपजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमन् मदेम) वहाँ उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहाँ ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखने हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीय-नु अस्ति) उससे अधिक बलवान् क्या है ? (यत् विहव्येने जिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

(मृग्धाः देवाः) मूढ याजक (सत् शुना अपजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं (उत गौः अङ्गैः पुरुषा अपजन्त) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोच-) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह सं व्रजः) वहाँ उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भाषार्थ— याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिके युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे मन्त्र और वीनछा यज्ञ भ्रष्ट है ! जो कि विविध हविरूपोंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

वे याजक मूढ़ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानी ही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महारक्षा कथन करे ॥ ५ ॥

आत्मयज्ञ ।

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे अग्र मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है । यज्ञ समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य इस अग्रतम जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनोंकी रक्षा

(२) दुष्ट जनोंकी दूर करना और

(३) धर्मकी व्यवस्था,

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है । परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है । इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नाम ही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है ।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं ।

(१) पूजा अथवा स्मरण,

(२) अपने अंदर (समतिकरण) संगतिकरण किंवा सघटन

(३) और (दान) दुर्बलकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनश्च और आत्माया समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथ ही है । मानो, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोकी दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देने इसलिये अपनी सत्ता सघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल हों उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मन समर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहाँ पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इन्द्रिय सनके बिना कार्य नहीं कर सकते । मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमरयेन मनसा हविषा देवान् अजयन्त । (वे. १)

‘अमर मन रूपी हविषे देवोंका यजन करते हैं ।’ योंका हवन करनेका अर्थ यी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपयोग न करना । ‘इन्द्राय हृदं हविः दीर्घं न मम ।’ इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूँगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये दिया, उससे अब सुदृगर्जोंके कार्य नहीं किये जायेंगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायेंगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि वाय्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ यह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पणसे होगा । इसीलिये कहा है कि—

तामि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (य. १)

‘ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम भेजोके हैं ।’ अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य पुत्र, समिधा आदिके हवनसे

यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवाला ही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें उक्त शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुरेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मादोजीयो यद्विद्वयेनेजिरे ॥ (म. ५)

‘याज्ञक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुष्पोमिसे) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, सबसे कौनसा पुरुरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मासे मित्र) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? ये तो उससे निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जल और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अपना चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं ॥ लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो शान्ती याज्ञक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वर तो एक निन्दनीय हो कर्म होता है, देखिये—

सुध्या देवा उत शुनायजन्तेत गोरंगी । पुध्यायजन्तः । य इमे यम मनसा चिकेत प्रयो वोचस्तमिहेद प्रयः ॥

(म. ५)

‘मूढ़ याज्ञक जुनेके अंगोंसे और गौणोंके अवयवोंसे यज्ञा करते हैं ।’ मूढ़ लोगोंके इस हलकी मूढ़ताका ही हल कहा जाता है । इसकी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । ‘जो श्रेष्ठ याज्ञक इस आत्मयज्ञमें मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वे ही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें ।’ पूर्वोक्त मोक्षदण्डकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । ॥ मानसयज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सधन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (यं. १)

‘इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्म-यज्ञद्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । ये याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गयाममें पहुँचते हैं कि, वहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं ।’ ॥ प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये—

यज्ञो यभूय, स आयभूय, स प्रज्जो, स उ
याचुधे पुनः । स देयानामधिपतिर्वभूय, सोऽ-
स्मात्तु द्रयिणमाद्रघातु ॥ (म. २)

‘ यह आरमयज्ञ प्रकट हुआ, यह आरमयज्ञ सर्वत्र फैल गया,
उसके महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह बढ गया,
यद्योतक वह गया कि वह देशों भी अधिपति बन गया, उससे
हमें महत्त्व प्राप्त होवे । ’

यह सबसे श्रेष्ठ आरमयज्ञ ही हमारा महत्त्व बढ़ानेमें समर्थ
है । इसकी तुलना बिता दूधर गौण यज्ञसे नहीं हो सकती । **मन**
यज्ञमें (मनसा हविषा यज्ञन्त । (मं. ३)

मनरूप हविषा समर्पण करना होता है । और इस यज्ञके करनेसे-

तत्र परमे व्योमन् मयेम । (मं. ३)

‘ उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होंगे । ’ यह इस
यज्ञके करनेका फल है । इसमें ‘ परम ’ शब्द विशेष मनन
करने योग्य है । ‘ पर, परतर, परतम ’ ये शब्द एकसे एक
प्रत्ययके दर्शक हैं, इनमेंसे ‘ परतम ’ शब्दका ही संक्षिप्त रूप
‘ पर-म ’ है, बीचके ‘ त ’ कारका लोप हुआ । अर्थात् जो
एकसे श्रेष्ठ होता है **त** परतम किंवा परम ’ है । इस अव-
स्थाके पूर्वकी वा अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों
द्वारा बनायी जाती हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१)
एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम और
(३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आपुनिक वीर-
भावमें यदि यही माव बोलना हो तो ‘ सूक्ष्म, कारण और
महाकारण ’ अवस्था इन तीन शब्दोंसे ‘ पर, परतर और
परतम व्ये म ’ इनका माव व्यक्त होता है । ‘ व्योमन् ’ शब्द
भी विशेष महत्त्वका है । इसमें ‘ विन्धीमून् अन् ’ ये तीन
शब्द हैं, इनका कन्पूर्वक अर्थ ‘ प्रकृति-परमात्मा और जीवात्मा
यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति
जैव और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन
शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभवोंमें सबसे श्रेष्ठ
अनुभव ‘ परम व्योम ’ शब्दसे व्यक्त होता है । और वह इस
सूक्तमें बड़े आरमयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण
यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेगे वे इससे न्यून ऐगिकी अर्थात्
गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आरमयज्ञसे गौण ही
हैं । गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभा-
विक ही है । इस आरमयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम
अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता है । **त** केवा अनु-
भव हो इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं. ३)

‘ सूर्यके उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता
है, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे ।
अर्थात् जैसे सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंकी दिनमें प्रत्यक्ष
होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ
आरमयज्ञोंकी वहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसे यहाँका यह
सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी एक इस सूर्यका सूर्य होगा
और वह वहाँ ही प्रत्यक्ष होगा ।

इस प्रकार आरमयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है । इस
सूक्तमें (मनसा हविषा । मं. ३) मन रूपी हविसे यज्ञ
करनेका विधान है । जिस प्रकार ‘ सोम ’ का हवन होनेसे
‘ सोमयाग ’ कहा जाता है, अत्र संज्ञक वीर्योका हवन होनेसे
‘ अजमेघ ’ कहा जाता है, उसी प्रकार ‘ पुरुष ’ अर्थात्
आत्माका समर्पण होनेसे ‘ पुरुषयज्ञ, आरमयज्ञ ’ तथा ‘ मन ’
का हवन होनेसे ‘ मानस यज्ञ ’ कहा जाता है । उधी प्रकार
अनवरुद्रा (मं. गी. अ० ४) में ‘ इन्द्रयज्ञ, तपोयज्ञ
स्वाध्याययज्ञ, क्षान्तयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ,
योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ’ इत्यादि यज्ञ कहे हैं । जिस यज्ञमें जिसका
समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है ।

‘ पुरुष ’ रूपी हविषा समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित
यज्ञके ‘ पुरुषयज्ञ ’ कहते हैं । यहाँ प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष
शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है । **त**त्
सूक्तमें ‘ पुरुषयज्ञ ’ अथवा ‘ पुरुषमेघ ’ का अर्थ स्पष्ट
हुआ है । यह इस स्मृतीकरणसे विशेष लाम हुआ है और
इधीलिय इस सूक्तका याज्ञाका अधिक स्पष्टीकरण यही किया है ।

पुरुषमेघ ।

पुरुषमेघ प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद
(म. १०१०) में है, वा. यजुर्वेद (अ. ३०) में है । साम-
वेदम योका है और अथर्ववेद (का. १९।६) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेघ यज्ञका वर्णन है, वही यज्ञ
इस सूक्तमें कहा है । इस लिये इस सूक्तका विचार ठीक प्रकार
होनेसे ‘ पुरुषसूक्त ’ के यज्ञका स्वरूप ज्ञात प्रकार यज्ञमें आ-
सकता है । दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन हुआ है ।
तथा इस सूक्तमें आगे ‘ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु ’ तथा ‘ यरपु-
रुषेण हविषा ० ’ ये अत्र भी पुरुष सूक्तमें आगये । इससे
दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यह बात विद्वद् होगी । पुरुष
सूक्तमें कई श्लोक मनुष्य हवनका विषय है ऐसा मानते हैं, वह
अत्यंत अयुक्त है, यह बात **त**त् सूक्तके धातु पुरुषसूक्तका
मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इधी
आरमयज्ञका ही विषय है ।

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

(का. ५, सू. १)

(भाषा— बृहद्वैश्वानर । देवता— ब्रह्म ।

अर्धदमन्यो योनिं य औ बभूवामृतांसुर्विमानः सुजन्मा ।

अदन्धासुर्भ्राजमानोऽहं चितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥ १ ॥

आ यो धर्माणि प्रथमः सुसादु ततो वर्षपि कृणुषे पुरूणि ।

घ्रास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ २ ॥

यस्ते शोकाय तन्युरिरेच धरद्विरण्यं शुचयोऽनु स्वाः ।

अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि निश्च पर्यन्ताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (य अमृत+असुः सुजन्मा) जो ब्रह्मसुत अमर प्राण शक्तिके युक्त है, तथापि उत्तम ज म लेकर (धर्मे-माना) बहता है और (अर्धदमन्यः) सलका मनन करता हुआ (योनिं आयमूय) मूत्र उत्पत्ति स्थानको प्राप्त होता है, वह (अदन्ध+असु) न दबनेवाली प्राणशक्तिके युक्त होकर (अहा इव भ्राजमानः) दिनेके समान प्रकाशता हुआ (चितः धर्ता त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक होकर तीनोंका धारण करता है ॥ १ ॥

(यः प्रथमः धर्माणि आसत्ताद्) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है, (ततः पुरूणि वर्षपि कृणुषे) उससे वह बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता है । और (यः अनुदितां वाच आधिकेन) जो अत्रदन्त वाणीको जानता है । (घ्रास्युः प्रथमः योनिं आविवेशा) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

(य ते शोकाय तन्य अनुदिरेच) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ ओढ़ दिया है, इसलिये कि उससे (स्वाः शुचयः द्विरण्यं शरत्) अपना शुद्ध दीर्घतां सुवर्णके समान केंद्रे । (अत्र अमृतानि नाम दधेते) यहाँ अमृत नामोंको वे धारण करते हैं । अतः (निश्चः अस्मे वस्त्राणि आ ईदमन्ताम्) प्रजाए इसके लिये वस्त्र तैयार करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो वास्तविक दृष्टिसे दृष्टा जाय तो अमर जीवन शक्तिके युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्ति की वृद्धि करता है और सलका पानन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्तिमें युक्त होकर दिनेके समान प्रकाशता हुआ रक्षक-शक्ति और धारक-शक्तिके युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थामें स्वार्थीन करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्म निदमोक्षा फलन करता है, इस अनुष्ठानमें वह आर्धदमन्यक शक्तियोंका प्रकाश करता है । यथात् वह गूढ़ वाणीको जानता है जिससे वह धारण शक्तिके युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बनकर अमर मूल स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

जिस प्रभुने मनुष्योंके अन्तः प्रकाशको धारों और फैलानेके लिये उसको अनुकूल धारि दिये हैं, जिससे वह शुद्ध सुवर्णके समान अपना प्रकाश धारों और फैलाता है, उसीमें सब अमृत दवा बतानेवाले नम्य सर्व होते हैं और इसलिये सब प्रमद उसके लिये ही अपने आच्छादक वस्त्र अर्पण करें और स्वयं वहाँ इटाकर उसके समुक्त सके हों और ॥ ३ ॥

प्र यदेते प्रतरं पुन्यं गुः सद्ःसद् आतिष्ठन्तो अनुपमम् ।

कविः शुपस्य मातरां रिहाणे जाम्यै धुर्यं पतिमेर्येयाम् ॥ ४ ॥

तद् पु तै महत् पृथुज्मन् नमः कविः काव्येना कृणोमि ।

यत् सम्पञ्चावभियन्तावमि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेत ॥ ५ ॥

सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चस्तासामिदेकामभ्यङ्गिरो गात् ।

आयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्यौ ॥ ६ ॥

उतामृतासुव्रत एमि कृष्णचसुरात्मा तुन्वस्तत् सुमद्गुः ।

उत वा शुक्रो रत्नं दधात्पूर्यया वा यत् सचते हविर्दाः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते) जो ये (सद्ः सद्ः आतिष्ठन्तो) प्रत्येक धर्म समान बैठते हुए (अनुपमं प्रतरं पुन्यं प्र गुः) बरा रहित प्राचीन और सबसे पूर्व आरामको प्राप्त करते हैं । (कविः शुपस्य मातरां) कवि होकर बलही मायता करनेवाली तथा (जाम्यै धुर्यं पति रिहाणे) बहिनके लिये पुरीग पालकका वर्णन करनेवालीके समान (आ ईर्येयां) प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥

हे (पृथु-ज्मन्) हे विशेष गति देनेवाले ईश्वर ! (तत् उ) इसीलिये (कविः) मैं कवि अपने (काव्येन) काव्यके द्वारा (ते स्म महत् नमः कृणोमि) तुम्हें बहुत नमस्कार करता हूँ । (यत् सम्पञ्चा अभियन्ता मही रोध-चक्रे) क्योंकि मिले हुए गतिमान बड़े प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान (अत्र क्षां अभिवावृधेत) यहाँ इधरपर दोनों बढते हैं ॥ ५ ॥

(कवया सप्त मर्यादाः ततश्च) शानी जगोंने सात मर्यादायें निश्चित की हैं, (तासां एकां इत् अभिगान्) उनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया तो मनुष्य (अंधुः) पापी होता है । जो निष्पापी (आयोः स्कम्भः ह) आशुका आचार रत्न होकर (उपमस्य नीडे) समीपवाले स्थानमें जहाँ (पथां वि-सर्गे) मार्गोंका फैलाव नहीं है, ऐसे (धरुणेषु तस्यौ) ध्रुव स्थानोंमें रहता है ॥ ६ ॥

(यतः कृष्णन् अमृत- अमृः एमि) यतरूप बनकर कर्मोंको करता हुआ और अमर प्राणशक्तिये युक्त होकर मैं चलता हूँ । (तत् आत्मा अमृः तन्वः सुमद्गुः) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणवान् होते हैं । (उत वा शुक्रः रत्नं दधाति) और समर्थ बनकर रत्नादि वन धारण करता है । (वा यत् हविर्दाः ऊर्मेया सचते) किंवा हवन करने-वाला बलसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य प्रत्येक धर्म कृष्णमें आदरसे भाग लेते हैं, और उसमें अजर अमर पुराण पुष्पका आवर करते हैं । ये अतीन्द्रियार्थ वर्ण और बलके प्रेमी बनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर माधवे सबके धाय व्यवहार करते हैं ॥ ४ ॥

हे सबके संचालक ईश्वर ! उक्त हेतुसे ही मैं कविही चाहिये अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान् यश गाता हुआ तेरे सम्मुख अव्यत नम होता हूँ । विरह गतिवाले दो वक्त्र यदि एकही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर कार्य करने लगें, तो बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है । [यहाँ जब चेतन ये विरह गुण धर्मवाले दो पदार्थ तेरे सम्मुख झुक जाते हैं और इस नम्रतासे शक्ति-शाली बनते हैं यह तात्पर्य है] ॥ ५ ॥

शानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य व्यवहारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनका आधार रत्नमें जैसा बनकर अपने समीपस्थित केन्द्रमें, जहाँ कि विविध मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे पृथ्वीत आधार स्थानमें अवल होकर रहता है ॥ ६ ॥

स्वयं यतरूप बनकर अमृतमय जीवन रखते युक्त होता हुआ मैं विचरता हूँ, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरोंमें विविध शक्तियां बढती हैं । और धर्मार्थ होनेसे उत्तम रमणीयता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार जो आत्मधर्मार्पण करते हैं वे बलवान् बनते हैं ॥ ७ ॥

उत पुत्रः पितरं क्षत्रभीडे ज्येष्ठं मर्यादमह्वयन्स्त्वस्तये ।

दर्शनं तु ता वरुण यास्ते विष्टा आवर्ततः कृण्वो वपूषि

॥ ८ ॥

अर्धमर्धेन पर्यसा पृणक्ष्यर्धेन शुष्म वर्षसे अमुर ।

अविं वृधाम शुग्मियं सखायं वरुणं पुत्रमार्दित्या इषिरम् ॥

कविश्रस्तान्यस्मै वपूष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचां

॥ ९ ॥

अर्थ— (पुत्र-क्षत्रं पितरं ईडे) पुत्र अपने डु खड़े रखन करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है । (उत मर्यादं ज्येष्ठ स्वस्तये अह्वयन्) और मर्यादा स्थापन करनेवाले श्रेष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं । (या ते वि-स्था ता तु दर्शयन्) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! (आवर्ततः वपूषि कृण्वः) अपनी बारबार भ्रमण करनेवालेके शरीरोंको घरते हैं ॥ ८ ॥

हे (अ-मुर) अमर अर्थात् ज्ञानवान् ! (पयसा अर्धेन अर्धेपृणाक्षि) तू पोषक रखसे आधेस ही आधे की पूर्णता करता है । और (अर्धेन शुष्म वर्षसे) आधेस बल बढ़ाता है । (अविं शुग्मिय) रक्षक और समर्थ (सखायं वरुणं) मित्र और श्रेष्ठ (आदित्या इषिर पुत्रं) अदीनताको बढ़ानेवाला और नरकसे बचाने वालेको (वृधाम) बढ़ाते हैं । (स्रक्ष्य-वाचा रोदसी) रखबचानी वाचाश्रुतियों (अस्मै कविश्रस्तानी वपूषि अवोचाम) इसके कवियों द्वारा प्रशंसित शक्तियोंको वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ— पिता अपनी रक्षा करता है इसलिये हर एक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार मर्यादाका आदेश देनेवाले श्रेष्ठ गुरुजनोंको भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि ॥ अपने श्रेष्ठ स्थानोंको बताता है और बारबार शरीर देखर रक्षा भी करता है ॥ ८ ॥

हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! तू पोषक रखसे हमारे आधि भागकी पूर्ण करता है और आधि भागका बल भी तू ही बढ़ाता है । तू रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अदीनताको बढ़ानेवाला, नरकसे बचानेवाला है, इसलिये तेरा माहात्म्य हम गाते हैं । छलवचन कहनेवाले इसीके प्रशंसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

आत्मोन्नतिकी मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसको आत्मोन्नतिकी मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूत्रमें किया है, इसलिये साधक त्यागोंकी दृष्टिसे इस सूत्रका महत्व बहुत है । भाषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूत्र बढाही क्षिप्र है, अर्थात् इसकी भाषासे थोड़ा बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर संगति देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहाँ देते हैं—

आत्माकी उन्नति ।

(१) अमृतानुः— (अ-मृत-अनु) यह जीवात्मा अमर जीवन शक्तिके युक्त है, अर्थात् यह अमर है, कभी

मरनेवाला नहीं है । ' अन्न ' और ' अमर ' ये दो इसके नाम हैं । इन नामोंसे यह ' अन्न-मा और न मरनेवाला ' है, यह बात छिद्र होती है । यद्यपि यह वस्तुतः न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ अन्न लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है । इसका वर्णन ' अज्ञायमानो यदुद्या विज्ञायते । (५, ११, १५) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात् यह अजन्मा आत्मा हव्य अमर प्राणशक्तिस युक्त है तथापि जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है । इस मन्त्रमें मा ' अमृतानुः सृजन्मा ' अमर जीवन शक्तिके युक्त होता हुआ भी जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है, इसका हेतु यहाँ है । (म. १)

(२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह शारीरिक साथ जन्म लता है, यही आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है । (म १)

(३) धर्ममान— सन्नेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थ करता हुआ यह अमरी शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करके आत्मशक्तिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अजर शक्तिकी शक्ति करता है । (म १)

(४) क्षुधालु-मन्त्र — सत्यका मन्त्र जपनेवाला । अर्थात् सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अवश विचार करने वाला, जब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती है । (म १)

(५) अदम्य-मनु — न रबनेवाली प्राणशक्तिके पुनः, यह अदम्य बलसे संपन्न है । पूर्वोक्त प्रकार सत्यका निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ़ जाता है और आत्मिक बलसे ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्म-शक्तिका अनुभव होता है । (म १)

(६) भ्राजमान— प्रकाशनेवाला । इस समय यह अपने तेजसे चमकता है । सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ़ जाता है । (म १)

(७) योनि आरभू— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है । परिषद पास न जाति हुए मध्य केन्द्रमें पहुँचता है । चक्रके परिषदमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है । इसलिये परिषदमें अशान्ति होती है और केन्द्रमें शान्ति रहता है । अतः योगीजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमात्मामें प्राप्त होकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिषदमें आकर महाप-निके वेगसे नकर खाते रहते हैं । पूर्वोक्त प्रकारका सुपुत्र जीव मध्य केन्द्र स्थानमें जाता है और शान्तिका अनुभव करता है ।

इस प्रकार यह (त्रित) रक्षक और (धर्ता) धारक होता है अर्थात् दृष्टिका रक्षक और धारण करता है और (त्रिणि दाधार) अपनी स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओंका धारण करता है, अर्थात् इन अवस्थाओंको अपने वशमें करता है । इस प्रथम मन्त्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है—

प्रथम मंत्रसे बोध ।

अदम्य आत्मशक्तिका तेज ।

‘मनुष्य अपने आत्माको अमर जीवन शक्तिते परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने जन्मको सार्थ-

कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति-योंकी शक्ति करे । सत्यका पालन करके अपनी आत्मशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकार दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे । अन्तमें स्वयं परमात्माके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके अनताका रक्षक और धारक बनकर अपने तीनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे ।’ (म १)

इस मन्त्रका तात्पर्य देखनेसे स्वयं पता लगता है कि ‘अन-ताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् अनताके उद्धारके प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्म-शक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी ।’ अरुण, अथ द्वितीय मन्त्रका आशय देखिये—

(८) य प्रथमः धर्मणि आससाद्— जो पहिला होकर धर्म नियमोंका पालन करता है । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ बनकर धर्म नियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और कभी धर्म नियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता । (म. १)

(९) ततः पुरुषि वपुषि कृणुये— उससे विविध शारीरिक शक्तियोंको वह धारण करता है । ‘वपु’ का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है । मनुष्यके शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनही तीन शक्तियाँ हैं । पूर्वोक्त प्रकार धर्म नियमोंका पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीरोंकी शक्ति बढ़ जाती है, धानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंकी ही बनाता ।। बढ़ाता है । (म. २)

(१०) याः मनुदितां याच चिकेत— जो अन्नकट बाणोंको जानता है, अर्थात् जो गुप्त बाणोंके द्वारा प्रकट होने-वाला सदेव जानता है । जो बाणां मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त अथवा प्रकट किंवा ‘उदित बाणी’ है । यह व्यक्त बाणी अतिस्थूल है । इसके ‘वैसर्ग’ कहते हैं । इसके पूर्व ‘वरा, पश्यन्ती, मय्यमा’ ये तीन गुप्त, गुह्य, अग्न्यक्त अथवा अनुदित बाणियाँ हैं । प्रकट बाणीकी अपेक्षा इन गुप्त बाणियोंमें आत्माका प्रभाव अधिक मरा होता है जो प्रकट बाणीसे उत्तना व्यक्त नहीं होता । ज्ञानीजन इस अनुदित बाणीके सदेशोंको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र इस प्रकार कहा है—

धत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्मा-
क्षणा ये मनीषिण ।

गुहा योनि निहिता नेह्यन्ति तुरीयं धाचो
मनुष्या पदन्ति ॥

अ. १.१६४।४५ अथर्व. १.१० (१५) २७

'बाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुर्थ बाणीको मनुष्य बोलते हैं ।' इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये । इसमें जो 'अनुदितो बाल' [अप्रवृत्त गुप्ता बाणी] को देखनेसे बात कही है, वह बाणी (गुहाभिहिता) हृदयकी गुहामें गुप्त है । ब्रह्मज्ञानी ही उसको जानते हैं । अर्थात् जो इस गुप्तबाणीको जानता है, उसकी विचार योग्यता होती है ।

(११) प्रथमः धास्वु योनि आविषेश— पहिला धारणकालके युक्त होकर मूल सरस्वत्यन्तर्गते प्रविष्ट होता है । अर्थात् जो पुरुषों के प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अन्तर्गत आत्मिका अनुभव करता है । [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रथममें विशेष कहा है, उसको यही ब्रह्मज्ञानी आवश्यकता नहीं है ।]

द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश यह है—

द्वितीय मंत्रसे बोध ।

गुहायाणीका गुप्त संदेश ।

'मनुष्य पहिला बने, धार्मिक अष्ट कर्मात्मा अनुष्ठान करे, अपने स्मृत सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकसित करे, गुप्ता बाणीके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्र स्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहाँका आनन्द प्राप्त करे ।' (मं. २)

पाठक प्रथम मंत्रके चौथेके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोन्नतिके उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मन्त्रन करते हैं—

शरीर धारणका उद्देश्य ।

(१२) ते शोकाय तन्म्यं रिरेच, स्वाः शुचयः
हिरण्यं क्षरत्— तैरे प्रकाशके विस्तारके लिये तैरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तैरे अपने निज प्रकाश किरण प्रवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे । जीवात्माके साथ जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवत्माके निज प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जावें और जीवात्मा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु वृद्धिके लिये हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो व्यर्थ पुणित कर्माणि मम रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बंधन कारक होते हैं ।

अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने शरीरोंका यह उद्देश्य समझें और अपने शरीरोंसे ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैलकर सबको प्रकाशित करें, और स्वयं अपने अन्तर्गत शक्तियाँ बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विनाश भोगना नहीं है, प्रयुक्त आत्मिक बल बढ़ाना है । यह बात इस मंत्र भागमें सिद्ध की है । (मं. २)

(१३) अत्र अमृतानि नाम दधेते— यहाँ इस उद्देश्यमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हैं । अर्थात् यहाँ बहुत ही अमृत रखे हैं । मनुष्योंको उचित है कि वे इस शरीरकी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी शरीरमें अमृत आराम-सुखियोंका अनुभव करके बहुत लोग सन्त महान्त बनकर सुखि धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृत प्राप्तिका सहायक है । अपने शरीरको ऐसा मानकर मनुष्य इसका उचित उपयोग करे और अमर बने । यदि इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, तो इस शरीरका स्वामी जीवात्मा इन अमृतोंका सचा स्वामी है । परंतु इसकी अवस्था अपने ही आशानेके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका स्वामी होता हुआ भी मृत्युसे बच रहा है । जैसा कोई भक्तानी पुरुष अपने ही भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपकी निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीरकी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह (अमृत-त्वस्य ईशानः । अ. १.०।१०।२) अमरत्वका स्वामी होने-पर भी मरणसे भरता है । इसलिये मनुष्योंको चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिके साधन करे ॥ (मं. ३)

(१४) विशाः घस्त्राणि परयन्ता— प्रजापति वृक्षोंकी गति दे । अथवा मनुष्य अपने वृक्षोंको प्रेरित करें । मनुष्य अपने आच्छादनाको दूर फेंक दें और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जावें । मनुष्य अपनेको कारकोंसे दूर देते हैं और अपनी अक्षय्यताको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अन्दर न छिपावें, पारन्तु सख्यनिष्ठसे अपनी वास्तविक स्थिति को बतावें और उसको प्रकाशित करें । जिससे मनुष्यकी उन्नति होसकती है । क्योंकि मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूरियोंको केवल श्रममें ही चाल सकेगा, परन्तु अपने आपको श्रममें नहीं चाल सकता । इसलिये आच्छादन रदित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नतिके मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यत्यापोहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूजयपावृणु सत्यधर्माय दृष्टय ॥ य. ४-१५

‘सुवर्णके दहनसे सत्यका मुख छिगा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर ।’ यह उपदेश और इस मंत्रका ‘अपने आच्छादनके वर्णोंको दूर केंद्रो’ ये दोनों उपदेश एकही भाव बता रहे हैं ।

तृतीय मंत्रका भाव ।

अपने अन्दरके अमृत ।

‘अपने निम्न तेजस किरण चारों ओर फैल जाय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कृपासे धारण किये जाते हैं, उसके सम्मुख अपने आच्छादन दूर फेंककर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३ ॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए हम अब चतुर्थ मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सवः सद् मातिष्ठतः अजुयं पूर्य प्रतरं

प्रभुः—हर एक धर्म विचारकी मञ्जशालामें बैठनेवाले साथ अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्माको प्राप्त करते हैं जिसको प्राप्त करना है वह (अजुयं) अजर रहित, (पूर्यं) सबसे प्राचीन पुरातन तथा और (प्रतरं) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है । इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे हम अजर रहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबके प्रसन्न होने चाहिये । यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सम्प्रदायमें जाना कि जहाँ धर्मका विचार होता है और यश किया जाता है । ऐसे सज्जनोंकी संगतिमें रहनेसे शान्ति, शान्ति, मनपर शुभ स्पर्शा होत है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है । ‘उप+नि+षद्’ नाम ब्रह्मविद्याका है, इस शब्दमें ‘उप+नि’ ये उपसर्ग दृष्टाये जाय, तो शेष ‘सद्’ शब्द रहता है, यही यहाँका ‘सद्’ शब्द है । ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चिन्तन करनेवाले लोग जहाँ प्राप्ति बैठते हैं उस सम्प्रदाय नाम ‘सद्’ अथवा ‘उपनिषद्’ है । (अजुयं) अजर (पूर्यं) प्राचीन और (प्रतरं) उत्कृष्ट आत्माके (उप) पास (नि) निकट (सद्) बैठना, यह इस शब्दका भाव है । इससे आत्म प्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आसकता है ।

(१६) कविः शुष्य मातरा, जायै चुर्यं पतिं रिहाणे, परयेयां—अतीन्द्रियार्थदर्शों और बलकी मान्यता करनेवाले होकर बहिनके हितके लिये उसके पुरीण पतिकी प्रशंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं । बहिनके

पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका पति आया तो सब उसका सम्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनकी हानि पड़ती है, यह विचार उनके मनमें रहता है । इतना आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें धारण करना चाहिये । परमेश्वर दामादका ऐसा आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदर भावसे सबके साथ व्यवहार करना चाहिये । कईयोंकी दूसरोंका अपमान करनेकी आदत होती है, इससे धर्म्य रूपभाव बूझ जाता है । इसलिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है । मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और बलका भी आदर करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दशानेके कार्य करनेमें ।

चतुर्थ मंत्रका भाव ।

दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार ।

‘धर्म सम्प्रदायोंमें धर्मनिष्ठोंसे बैठनेवाले कमला, सर्वोत्तम, अजर रहित, पुराण पुरयको प्राप्त होते हैं । वे विश्व दृष्टिसे शुभ होकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आदरका बर्ताव करते हैं जैसा बहिनके पुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं ॥ ४ ॥’

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं—

(१७) कविः काव्येन ते ह्य महत् नमः कृणोमि—ये कवि अपने काव्यसे तेरे लिये बहुत नमस्कार करता हूँ । पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल अवयवों से ओ सूक्ष्म शक्तियों का कार्य कर रही हैं उनको प्रत्यक्ष करना । इस प्रकार जो मनुष्य कवि किंवा क्रान्तदर्शी होता है, वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है । यह काव्य सब सूक्ष्म शक्तिका शब्दविश्र होनेके कारण वह परमात्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा ही है । इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी भक्ति और पूजा होती है और परमात्माके विषयमें प्रज्ञा भी प्रकट होती है, यही (महत् नमः) बड़ा गमन है । यह बड़ा गमन करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है । आत्मोपार्जित लिये इस दृष्टिकी अत्यंत आवश्यकता है ।

(मं. ५)

(१८) मन्त्र सम्पञ्चो अभिघ्नन्तो मही रोधघ्नके क्षां अभिघ्नानुधाते— यहाँ साय रहनेवाले और गतिमान दोनों बड़े विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस मंत्र-भागमें 'मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन' है । ये एक दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे हैं, इसका विचार करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जल चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चक्रों' के हैं । परस्पर भिन्न गुण धर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् उनके गुण धर्म भिन्न हैं और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं । जल चेतन, प्रकृति पुरुष इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नति होती है और परस्परके पातक हुए तो नाश होता है । इस मंत्रमें यह बात कही है कि ये दोनों चक्र (सम्पञ्चो) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो (अभिघ्नानुधाते) सब प्रकार बरंबार बढाते हैं, छत्तिका बिकास करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विपातक होने लगे, तो क्षत्तिकी क्षीणता होती है । यहाँ अपने शरीरमें ही देखिये कि यहाँ स्थूल शरीर है और अदृश्य सूक्ष्म शक्ति है । शरीरकी सयम आधि सुविनयसे उत्तम अवस्थामें रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक, पोषक और संवर्धक होता है । इससे विपरीत शरीरकी अग्रयम द्वारा व्यसनदिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है । यहाँ अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक चक्र कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिलजुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारी कैसे हो सकते हैं और परस्पर पातक भी किस अनियमके कारण होते हैं । यह देखनेसे मनुका स्वदेश पाठकोंकी प्रत्यक्ष हो जायगा । इन परस्पर विरोधक चक्रोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका बिकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करनेका उद्देश इस मंत्रमें किया है । इस प्रकार विरोधक शक्तियोंकी एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी छत्तिका बढाना और काम्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मकी अनुभव करके उसके सम्मुख शक्तिके मन्त्र होना, यह भारतमोक्षप्रतिके लिये आवश्यक है । (मं. ५)

पञ्चम मंत्रका भाव ।

विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि ।

'मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आध्यात्मिकीको एक सहाय्यमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हूँ, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर

सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपने काम्यमें उस बालक अन्तःशक्तिके सम्मुख शक्तियुक्त अन्तःकरणसे मन्त्र होता हूँ ॥ ५ ॥

इस पञ्चम मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब वृथ मंत्रका विचार करते हैं—

(१९) कथय सप्त मर्त्यादाः तत्तु, तासां एकां इव अभि भग्यात्, मंडुरा— जानो लोगोंने सात मर्त्यादां निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्त्यादाका भी जो उल्लेख करता है, वह पापी बनता है । ' (१) चोरी न करना, (२) भूमि-धार न करना, (३) मद्रदत्त न करना, (४) गर्भगत न करना, (५) दुरापात न करना, (६) बारंबार दुराचार न करना, (७) पाप होनेपर असत्य बोलकर उसको न छिपाना, ' ये सात मर्त्यादाएं कवि लोगोंने निश्चित की हैं । इनमेंसे एक एक मर्त्यादाका उल्लेख करनेसे मनुष्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्त्यादाओंका उल्लेख हुआ तो उसके पापी होनेमें शंका ही क्या है ! इन सात मर्त्यादाओंका विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कौनसे और सात पाप कर्म कौनसे हैं । इन सात मर्त्यादाओंमें छठी और सातवीं मर्त्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । मनुष्यके हाथमें किसी न किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत शान्तिहीन समा-वना नहीं है । परंतु यदि वह बारंबार दृष्ट मिलने या मना करनेपर भी वही कुर्म फिर करने लगा, तो उसकी अव्य-तिकी सीमा नहीं रह सकती । इसलिये उन्नति चाहनेवाले लोगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक बार दीर्घमय आचरण हुआ भी, तो उसको बारंबार न करें । और जो दृष्ट दुराचार अपनी असाध्यानीये हो, तो उसकी भगव्य बोलकर छिपा-नेका भी यत्न न करें । क्योंकि ऐसा करनेसे वह बलंक बढा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है । इसलिये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसको दयापं रूपमें प्रकट करना ही उचित है । मनुष्यकी उत्तमिके लिये ये सात मर्त्यादाएं अत्यंत सहायकारी हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लेख न करे । (मं. ९)

(२०) आयोग दक्षमः— आधुका आभार रसम बन कर्मात् आधुका विनात करनेवाला न बन । उक्त सात मर्त्यादाओंका उल्लेख करनेसे जीवनका पात होता है और मर्त्यादाओंका पालन करनेसे आधुका आभार रस होता है । मर्त्यादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संदमसे रहना है । संदमसे जीवन स्थानीत करनेसे जीवनका आभार शक्तिमान होता है और उत्तम दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । (मं. ९)

(२१) उपमस्य नीडे, पथा विसर्गे धरुणेपु
तस्थौ— जो उपमा देने योग्य है और सबके अन्तर्गत समीप
है उस परमात्मिक स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहाँ समाप्ति
होता है, ऐसे धारक केन्द्रोंमें रहता है। यहाँ तब उपदेश है,
(उपमस्य नीडे) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है,
(रूपं रूपं प्रतिरूपो यमुच । ऋ ६।४।४८) जगत्के
प्रत्येक रूपके लिये वही आदर्श मूर्त्ति बना है इस प्रकारके
वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम आत्मा सबके
लिये आदर्श हुआ है, उसके (नीडे) घोंघलेमें अपने लिये
स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके
घोंघलेमें आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। वह
स्थान और कैसा है, उसका वर्णन ' पथा विसर्गे ' इन शब्दोंसे
हुआ है। ' विसर्ग ' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समा-
प्ति स्थान, (पथा) संपूर्ण मार्गोंका (विसर्गः) वह
विरामका अथवा समाप्ति स्थान है। ' दिवा ' ' सयं ' वा अर्थ
है ' उपपत्तिः ', ' वि+सर्ग ' का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात्
' उपपत्ति जहाँ नहीं है ऐसा स्थान '। जहाँ विविध मार्गोंका
संग्रह नहीं है, अथवा जहाँ विविध मर्ग एकरूप हो जाते हैं
वह स्थान। ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रह-
नेसे विविध मार्गोंके ऊपरसे आक्रमण करनेका वह उठाना न
पड़े। 'समी मार्गोंसे गये हुए लोग जहाँ पहुँचते हैं, उस स्थानमें
पहुँचना और वहाँ जाकर स्थिर रहना चाहिये।

पष्ठ मंत्रका भाव ।

सात मर्यादाएँ ।

' ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएँ
लिखित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी
मनुष्य पापी होता है। परन्तु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन
करता हुआ धर्मानुवृत्त व्यवहार करके अपने जीवनका आधा-
रस्तम बनाता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमात्मिक
स्थानमें, जहाँ अनेक मार्ग पहुँचते हैं, वहाँके आधार स्थानमें
स्थिर रहता है ॥ ६ ॥ '

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मन्त्र देखते हैं—

(२२) व्रतं वृण्वन् अमृतासुः पमि— व्रतरूप
होकर विविध सार्वभूमिक करता हुआ अमर प्राण शक्तिये युक्त
दाहर आगे बढ़ता है। वस्तुति चाहनेवाले मनुष्योंको योग्य है
कि वह (व्रत) व्रतरूप बननेका तत्पर्य यह है कि व्रत पालन
करना जिसका स्वभावही व्रत है। एक मनुष्य ऐसा होता है
कि वह नियम करता है और उनके अनुवृत्त चलता है। और

दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभावसे ही नियमके विरुद्ध
नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है
और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम
रूप जो बना है वह मनुष्य ' व्रत ' शब्दसे यहाँ बताया है।
ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ सार्वभूमिकी करता है और
(अमृत-अमृत) अमर जीवन शक्तिये संपन्न बनता है।
स्वभावसे व्रत पालन करना, और स्वभावसे ही सार्वभूमिक
यहाँ अर्थ है। पहिले जब प्रयत्नसे वह व्रत पालन और
सार्वभूमिक करेगा, तब आकर बहुत समयके पश्चात् इसका वह
स्वभाव बनेगा। और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यहाँ
अमर बननेकी मुख्य बात कही है, वह पाठक न भूलें। इस
समय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता है, क्रोधमें करता है,
और नियम तोड़ता है, इस कारण इसका अब पात होगा है।
परन्तु जिस समय वह स्वभावसे सत्य बोलेंगा और असत्यकी
कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम
पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसका सब कष्टावट दूर होगी
और वह अमर बनेगा। (सं ७)

(२३) सत् आत्मा असुः तन्यः सुमनुः— सत्
अनुष्ठानसे आत्मा प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते
हैं। अर्थात् आत्मा प्राण और शरीर शुद्धगुणोंसे और बलसे
संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें
समर्थ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह काम होता है।

(सं. ७)

(२४) शक्रः रत्नं दधाति— समर्थ होकर वनका
भरण करता है। यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है।

(सं. ७)

(२५) हविर्दा- ऊर्जया सखते— अपना हवि सम-
र्पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है। तब मन घन दृक्के
लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति वृद्धिगत होती है,
परोपकारसे अपना बल बढ़ता है। (सं. ७)

सप्तम मंत्रका भाव ।

' उत्तम व्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुद्गलार्थ करना
यह जिसका स्वभाव बना है, वह अदम्य अमर जीवन शक्तिये
युक्त होकर और आत्मिक, प्राणधर्मिक और शारीरिक शक्तियोंसे
बलवान् और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका परोप-
कारार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७ ॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम
मंत्रका विचार करते हैं—

(२६) पुत्रः क्षत्रं पितरं ईहे— पुत्र अपना दुःख निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता है, अथवा उसकी कृपा चाहता है । (क्षत्र+त्र) क्षत्र शब्दका अर्थ है दुःख से बचानेवाला । पिता दुःख से बचानेवाला है, इस कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है । इसी प्रकार मनुष्य इसी लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंकी दूर करता है । परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है ।

(म. ८)

(२७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्त्ये अह्वयन्त— मर्यादाके पालन करनेवाले ज्येष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये की। इस करते हैं । अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हर एक मनुष्यमें है इसलिये वह ज्येष्ठ पुरुषोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा करते हैं । (मं. ८) अर्थात् तु ज्येष्ठ बचने और कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यकी परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये ।

(२८) विस्थाः वहांयन्— वह ईश्वर अपने (वि) विशेष (स्थाः) स्थान दिखाता है । जो मनुष्य उस परमात्माकी उपासना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्राप्तिके स्थान देता है कि वही वे जीवात्मा जायें और वहांका आनंद प्राप्त करें ॥ (म. ८)

(२९) आद्यमंतः संपूयि कृण्वथ— बारंबार अन्तःकरणके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंकी बनाता है । अर्थात् जो मनुष्य पुरुषोक्त उपासना द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं करते, उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर उनको देता है । इसका हेतु यह है कि वे जीव इन शरीरोंकी सहायतासे प्रशस्ततममार्ग करें और अपने लिये मुक्ति प्राप्त प्राप्त करें, तथा वहांके परम आनंदके भागी बनें ॥ (मं. ८)

अष्टम मंत्रका भाव ।

परमपिताकी उपासना ।

‘पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये ज्येष्ठकी संगति करता है । इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु जो परमात्मा है उस, की उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायें और आनंदसे पूर्ण बनें । परन्तु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं करते, उनके लिये बारंबार अन्तःकरणके अनुभव देनेके लिये शरीर देता है, ता कि वह इन शरीरोंसे अनुभव

प्राप्त करे और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्ति धामका योग्य बने ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है । इसको स्मरण करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

(३०) अर्धेन पयसा अर्धे पृथक्— आधे पौष्टिक रखते आधा भाग पूर्ण करता है । यही शरीर इन्द्रियों आदि स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित है । आधा भाग स्थूलका है और आधा भाग सूक्ष्मका है । हमारे स्थूल भागकी अर्थात् शरीर, इन्द्रियों आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर ही करता है । ये पदार्थ निर्माण करने द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर अनंत उपचार किये हैं । यह देखकर उनके सपकारोंका स्मरण करना चाहिये । (मं. ९)

(३१) अर्धेन शुभ्रं वर्धसे— आधेसे बल बढ़ाता है । जैसा वह आधेसे पोषण करता है वसी प्रकार आधेसे बल बढ़ाता है । इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सबकी पुष्ट और बलवान् करता है । (मं. ९)

(३२) वह ईश्वर (अर्थ-अव्यय) शक, (शक्तिमय) शुभ बढ़ानेवाला, (सत्वाय) सबका मित्र, (इतिर) अन्तःक्षेपे युक्त और (चरुणं-चरं) परिष्ट सबसे ठेठ है । इसके ये गुण जगत्से अनुभव करने चाहिये और इन गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी उपासना करनी चाहिये । (मं. ९)

(३३) कविशस्तानि संपूयि मसौ ज्योचाम— कविही रहित प्रशस्त विविध रूपोंकी देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं । इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुणधर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है ।

(३४) रोइसी सत्यवाचा— एका पृथिवीमें सबीकी सत्यवाणी भरपूर हुई है, वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है । इसी गुण वाणीका गुण संदेह मनुष्यको अपनाना चाहिये । इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश सुननेकी कह! है, वही वाणी (सत्या वाक्) सत्यवाणी है और वह इस याता पृथिवीके अन्दर अर्थात् हम संपूर्ण विश्वके अन्दर भरी है । हमारी बोलनेकी बेखरी वाणी छग मंगुर है, परन्तु यह विश्वव्यापक सत्य अनुग्रह है, इसलिये शुद्धात्माओंकी उसका लक्ष्य संदेश हृदयके अन्दरसे सुनाई देता है । जगत्का स्थूल शब्द सुननेके क्षान्ति मिष्ट है और यह सत्यवाणीका अर्ध संदेश अन्य स्तुतियों द्वारा सुना जाता है । (मं. ९)

नवम मंत्रका भाव ।

ईश गुणवर्णन ।

‘ परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे भागसे सबको बल देता है । वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अन्धादि देकर पोषण करता है, संपूर्ण अगत्यके पदाधिकारी देखकर और उसमें कबिही दृष्टिसे प्रशंसा गुणधर्मोंका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्माकी प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी सत्यवाणीने संपूर्ण शालावृक्षीकी व्यापा दी । ’ ॥ ९ ॥

यहाँ नवम मन्त्रका मनन समस्त होता है । पाठक इन नौ मन्त्रोंमें आत्माके साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गूढ़ अन्त्यात्मविद्या इस सूक्तमें कैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गूढ़ रीतिले सन्नतिके मार्गका उपदेश किया है उसका सारांश यह है—

इस सूक्तका सार ।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे । अपने अन्तर्की सार्वकालिके लिये प्रशस्त कर्म करे । अपनी शक्तियोंकी वृद्धि करे । सत्संपालनसे अपनी आत्मिक शक्तिको अव्यय बनावे । जनताका रक्षक और आचार बनकर अपनी सब अवस्थाओंकी अपने आधीन रखे । इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिको केन्द्रमें आनंदसे रहे ।

(२) मनुष्य भ्रष्ट बननेकी इच्छा मनमें धारण करे । उसकी चिह्निके लिये सदा भ्रष्ट चरकर्म करता रहे । अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी शक्तियां विकसित करके उनको स्वाधीन रखे । गुण्य वाणीके गुण संदेशोंके सुनकर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके वहाँ आनंदसे रहे ।

(३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुआ है कि, इसके आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे । इसमें अनेक अशुभ रस भी रहे हैं । जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सम्मुख शुद्ध होकर और दोनोंको पूर करके जाना सचित है । अर्थात् अपने महीन वस्त्र दूर करके उसके सम्मुख अपने शुद्ध रूपमें खड़ा होना चाहिये ।

(४) सत्यनोंकी संगतिमें रह, परमात्माकी प्रातिक्रिया विचार उनके साथ रहकर कर । दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके

बलका आदर कर । हरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किसीन निरादर न कर ।

(५) अपनी सब शक्तियोंको सकार्यमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शक्तियोंका विरोधक भाव दूर करके उनको परस्पर सहायक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण होगा । स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिक कार्य देखकर उस महान् सूक्ष्म शक्तिके सम्मुख नम्रतासे रह ।

(६) बोधी, व्यभिचार, दुष्टाचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुर्म न कर, ज्ञानीके मार्गमें विघ्न न खड़े कर, एक ही कुर्म मना करने पर भी बरंबार न करता रह, और दुष्टाचार होने-पर भी उसको छिपानेका यत्न न कर । सदाचारकी ये मर्यादाएँ हैं । इनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओंमें रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ सन्नतिको प्राप्त होता है । यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मातिकूल व्यवहार करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बन कर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहाँ संपूर्ण विविध मार्ग एकत्र बनते हैं और जहाँ उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है ।

(७) सत्य व्रतों और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषार्थ बन । अपनी आत्माकी अव्यय शक्तिका अनुभव कर और अपनी शक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी मलाईके प्रसन्न चरकर्मोंमें कर ।

(८) जिस प्रकार बालक निर्मयताके लिये अपने पिताकी शरण और कल्याणके लिये सगुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्मयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और परम-गुरु परमात्माकी शरणमें जा । वह सब उपसर्गोंकी आनंदके स्थानमें पहुंचता है और जो उसकी मक्ति नहीं करते, उनको विविध शरीर धारण करता है, वे वहाँके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें सर्वोके पात्र पहुंचते हैं ।

(९) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबकी पुष्टि करता है और आधी शक्तिले सबको बलवान् करता है । वही सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है । उसके गुणोंका ध्यान करके उनके गुणोंका कार्य अगत्तमें देखकर उसकी बड़ी हुई शक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस गुण्यवाणीका संदेश प्राप्त कर और सज्जत हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है । यह सार बड़ा ही बोध-प्रद है और सच्ची आत्मोपादेय मार्ग बता रहा है । पाठक इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस सूक्तका उपदेश अपने आचरमें अपनेवाले पाठक निःसंदेह

अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और सब श्रेणियों आकर सम्मानित हो सकते हैं ।

यह सूक्त गूढ़ आध्यात्मविद्याका उपदेश द रहा है । यह विद्या अत्यंत गूढ़ है, संभवतः इसीलिये सूक्तकी भाषा भी अत्यंत गूढ़ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है । इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजजोसे समझे जायें ।

इस कारण सूक्तका मनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये । यहा हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ बताया है, तथापि कई मन्त्रभाग दुर्बोध और अस्पष्ट हो रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मन्त्रोंपर अधिक प्रकाश डाले तो उनके अन्तर्गत बहुत उपकार हो सकते हैं ।

आत्मा ।

(का. ७, सूक्त ६७ [६९])

(ऋषि.— ऋषा । देवता — आत्मा)

पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनरग्रयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव

॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुन यत्तु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो । (आत्मा द्रविणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्रयो यथा-स्थाम) बुद्धि आदि स्थानकी अभिया यथायोग्य स्थानमें (इहैव पुनः कल्पयन्तां) यहीही पुनः समर्थ हो ॥ १ ॥

भाषार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यही उन्नत हों ॥ १ ॥

इन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्रविणका अर्थ यहा मनका उल्लाह अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्माकी ज्ञानशक्ति है । धिष्ण्या-धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं । ये अमिलरूप चैतन्य हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहा स्थिर रहें, उन्नत हों और प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

आत्माके गुण ।

(का. २ सूक्त ११)

(ऋषि.— शुक्रः । देवता— इन्द्रादृषणम् ।)

दृष्या दृषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आप्नुहि श्रेयांसमर्षिं समं क्राम ॥ १ ॥

सुकृत्योऽसि प्रतिसुरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । आप्नुहि श्रेयांसमर्षिं समं क्राम ॥ २ ॥

अर्थ— (दृष्याः दृषि. असि) दोषको दृष्टि करनेवाला अर्थात् दोषका दोषोपन हटानेवाला तू है । (हेत्याः हेतिः असि) इषियारका इषियार तू है । (मेन्याः मेनि असि) वज्रका वज्र तू है । इक्षुलिये (श्रेयांसं आप्नुहि) परम करमणको प्राप्तकर और (समं अतिक्राम) अपने समानसे अधिक भाग बढ ॥ १ ॥

(स्रक्त्यः असि) तू गतिशील है, (प्रतिसुरः असि) तू भाग बढनेवाला है, (प्रत्यभिचरणः असि) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है । ॥ २ ॥

भाषार्थ— आत्मा दोषोंका दोष हटानेवाला है, बड़ी शक्तोंका महा शक्ति और अज्ञोंका महा अज्ञ दे ॥ १ ॥
आत्मा प्रगति करनेवाला है, भाग बढनेका उसका स्वभाव है, और दुष्टताको दूर करनेवाला है ॥ २ ॥

प्रति तमभि चरं योऽस्यान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः । आप्नुहि श्रेयांसमतिं सुमं क्राम ॥ ३ ॥
 सूरिरसि वचोधा असि तनूपानोऽसि । आप्नुहि श्रेयांसमतिं सुमं क्राम ॥ ४ ॥
 शुक्रोऽसि आजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आप्नुहि श्रेयांसमतिं सुमं क्राम ॥ ५ ॥

अर्थ— (तं प्रति अभिचर) उसपर चढ़ाईकर कि (यः अस्यान्न्द्रेष्टि) जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है तथा (यं वयं द्विष्मः) जिस अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं । ० ॥ ३ ॥

(सूरिः असि) तू जानी है, (वचोधा असि) तू तेजका धारण करनेवाला है तथा (तनू-पानः असि) शरीरका रक्षक तू ही है । ० ॥ ४ ॥

(शुक्रः असि) तू वीर्यवान् अथवा शुद्ध है, (आजः असि) तू तेजस्वी है, (स्वः असि) तू आत्मिक शक्तिसंयुक्त है, (ज्योतिः असि) तू तेज स्वरूपी है इसलिये तू भय, प्राप्त कर और समानोंके आगे बढ़ । ५ ॥

भावार्थ— जो अकेला हुआ सब सज्जनोंको सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं, उसको हटा दे । ३ ॥

तू जानी है, तेजका धारक है, शरीरका सच्चा रक्षक तू ही है । ४ ॥

तू ही बलवान् है, तू ही तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तू स्वयं प्रकाशरूप है, इसलिये तू समान लोगोंके आगे बढ़ और निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त कर । ५ ॥

आत्माके गुण ।

शरीरमें आत्माका कार्य ।

समुगसाधार शरीरमें निर्गुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया है । ये गुण अब देखिये—

(१) दृष्ट्याः दृष्टिः असि— दोषमयको दोष देनेवाला अर्थात् दोषका दूर करनेवाला है । देखिये, अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भी उसको जीवित रखता है और इसीका बन्धनवन इसने बनाया है । सज्जनेवाला शरीरको न चकनेवाला, मरनेवाला शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनन्द-धाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा है । (मं. १)

(२) हेत्याः हेतिः, मेत्याः मेतिः असि— सर्वत्र शक्ति और वज्रका वज्र यह आत्मा है । शत्रुका नाश शक्ति करता है परंतु शत्रुको चला देनेवाला अर्थात् शक्ति का वज्ररूप यह आत्मा शक्ति पीछे न होगा, तो शक्ति केवल शत्रुका नाश करेगा ! इससे आत्माकी प्रेरक शक्तिका महत्त्व ज्ञान हो सकता है ।

(मं. १)

(३) स्रक्त्यः असि— आत्मा गतिमान् है । 'अस्र-स्रातस्यगमने' (सतत गति करना) इस धातुसे यह आत्मा शब्द बनता है । सतत प्रयत्नशीलताका यह चोत्तक है । वही भाव इस शब्दमें है । छोटे बालकमें क्या अथवा बड़े मनुष्यमें क्या सतत प्रयत्न शीलता है । कोई भी सुपचाप बैठना नहीं चाहता, उसीगले अपनी सज्जति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है । (मं. २)

(४) प्रतिसरः असि— आगे बढ़नेवाला, शत्रुपर हमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । आत्मा 'इन्द्र' है और वह सदा अपने शत्रुका पराभव करता ही है । (मं. २)

(५) प्रत्यभिचरणः असि— दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला । (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाव वाला ही है ।) (मं. २)

यहा तक इन दो मंत्रोंके इन पाँच शब्दों द्वारा आत्माके उक्त गुणोंका वर्णन हुआ है कि भिनका बाहरके शत्रुओंसे संबंध है ।

अथ आत्माके आन्तरिक स्वर्णय निज गुणोंका वर्णन चतुर्थ और पंचम मन्त्रके द्वारा करते हैं—

(६) सूरिः असि— तू शानी है । आत्मा चित्स्वरूप होनेसे शान्तवाय है, अत एव यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

(म. ४)

(७) घर्षो-घा असि— तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला है । शरीरमें जबतक आत्मा रहता है तब तक ही इस शरीरमें तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकते हैं । (मं. ४)

(८) तनू-पानः असि— शरीरका रक्षक है । जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक ही शरीरकी रक्षा उत्तम प्रकार होती है । जब यह आत्मा इस शरीरसे चला जाता है तब शरीर सड़ने लगता है । इससे स्पष्ट होता है कि शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा है । (मं. ४)

(९) शुक्रः असि— वीर्यवान्, बलवान् तथा शुद्ध है । आत्माकी ही 'शुक्र' (यत्न. ४-१८ में) कहा है । इसलिये इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है । (मं. ५)

(१०) आज्ञा असि— तेजस्वी है अर्थात् दूसरोंकी प्रकाश-देनेवाला है । आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यह मध्यमें रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है । (मं. ५)

(११) स्वः असि— आत्मिक बलसे युक्त है (स्व+रू) अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात् यह स्वयं प्रकाश है ।

(म. ५)

(१२) ज्योतिः असि— स्वयं ज्योति है । प्रकाश स्वरूप है । (मं. ५)

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं । मनुष्य स्वयं अपने आपकी अलौकिक निर्बल, कमजोर और पूर्ण परावर्तनी मानता है और अज्ञानसे वैसा अनुभव भी करता रहता है । इस सूक्तमें आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हैं । अनेक विचारसे पाठकोंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं है । इसमें भी वैसे ही प्रभावशाली गुणधर्म हैं कि जैसे परमात्मामें हैं । यह आत्मा शान्ति, पुरुषार्थी, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभावशाली, बलवान्, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको घटा सर्वदा कमजोर मानना और समझना योग्य नहीं । यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी वाक् विकाशकी शक्ति बहुत ही बड़ी है ।

जिस समय अपने अंदर निकलतकी लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्त मान करेगा और इन शब्दोंके

भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेगा, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी और वे इस सूक्तके बलसे निःसंदेह ही आनुदय निःश्रेयस प्राप्त करने योग्य बलवान् बन जायेंगे । आत्मशक्तिका वर्णन करनेवाले को अनेक सूक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका सूक्त है । यह अत्यंत सरल और बड़ा भावपूर्ण होनेसे बहुत मनन करने योग्य है । यह सूक्त निर्बलको भी बलवान् बना सकता है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि 'सब शयनों दूर कर, जो अनेकोंको सताता है ।' इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य है, कि शय्यता करनेवाला एक है, सतानेवाला एक है और सताने वालेको अनेक हैं । अल्प संख्यावालोंके द्वारा बहुत संख्या वालोंको कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है । ऐसे प्रसंगमें शयनोंको दूर करना ही योग्य है । जो दुर्जन अनेक सज्जनोंको सताता है वह निःसंदेह दण्डनीय है ।

श्रेयःप्राप्ति ।

इस सूक्तके प्रत्येक मन्त्रका द्वितीय चरण एकसा ही है । वह यह है—

आप्नुहि श्रेयांसं सप्तमं अतिक्राम ॥ (मं. १-५)

'समान लोगोंके आगे बढ़ और परम कल्याण प्राप्त कर' यह इस वाक्यका सार है । 'श्रेय प्राप्त कर' यह तो वैदिक धर्मका ध्येय है, सुख, मोक्ष, निर्वाण, भय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं । वैदिक धर्ममें यही ध्येय सबके सामने रखा है । ॥ ध्येयकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये ही इस सूक्तमें आत्माके गुण उपासकोंके निवेदन किये हैं । इन गुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पथसे आगे बढ़ता हुआ निःश्रेयस तक पहुँच जाय । इसका मार्ग ॥ है—

उन्नतिका मार्ग ।

इसकी उन्नतिका मार्ग एक ही वाक्यसे बताया है वह चिर-स्मरणीय वाक्य यह है—

सप्तमं अतिक्राम । (मं. १-५)

'अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ़ ।' यह मार्ग है । जब यह प्रथम श्रेणीमें पड़ता हो तो यह विचार मनमें रहे कि प्रथम श्रेणीमें रहनेवालोंके आगे बढ़, जब द्वितीय श्रेणीमें पहुँचे तब यही विचार मनमें धारण करे कि मैं द्वितीय श्रेणीवालोंके आगे बढ़ूँ । इस प्रकार अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़ता हुआ यह अपनी उन्नतिको साधन करे ।

अपनी उन्नतिका तो साधन हरएकको करना ही है, परंतु

उस लक्षितिके साधनके लिये अपनी धेनीवालोंसे आगे बढ़नेका ध्येय सामने रखना ही उचित है। प्रथम धेनीमें पढ़नेवाला प्रथम धेनीवालोंसे आगे बढ़नेकी महत्वाकांक्षा मनमें रखे, परंतु उस समय दशम धेनीसे आगे बढ़नेके विचारसे अपना प्रथम धेनीका कर्तव्य न भूले। प्रायः लोग असेमव ध्येय सामने रखकर अपने कर्तव्यसे वंचित रहते हैं। ऐसा कोई न करे, इस उद्देश्यसे यह मंत्र कह रहा है, कि अंतिम साध्य जो भी हो, उसका विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस धेनीमें हो उस धेनीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समयके अपने कर्तव्य परम दृष्टतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य लक्षति होती रहेगी और यथा समय सब ही लक्षतिके परम सौपानपर पहुंच जायेंगे।

परंतु अपनी धेनीसे निम्न धेनीवालोंसे स्पर्धा करते रहनेसे

अनुभवीको सिद्धि मिलना कठिन होगा इतना ही नहीं परंतु अवनति होना ही अधिक संभव है। यदि छोटासा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारोंसे मलयुद्ध न करता हुआ यदि बड़े पंडितवानोंसे मलयुद्ध करनेका साहस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उसकी लक्षति हो सकती है। परंतु कमपूर्वक अपनी धेनीवालोंसे कुपती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बड़ा मल्ल हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयोके विषयमें समझना चाहिये। मुक्तिके पथके विषयमें भी यही मार्ग अधिक सुरक्षित है।

पाठक इसका अधिक विचार करें। हमारे विचारमें यह लक्षतिके मार्गका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य है। अपनी अधोगति न होते हुए कमसे निःसंदेह लक्षितिकी प्राप्ति होना इसी मार्गसे साध्य है।

दिव्य दृष्टि ।

(का. ४, सू. २०)

(ऋषिः—मातृनामा । देवता—मातृनामा ।)

आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति ।

दिवमन्तरिक्षमाभूमि सर्वं तदेवि पश्यति

॥ १ ॥

तिस्रो दिवस्त्रिस्रः पृथिवीः पद् चेमाः प्रदिशः पृथक् ।

त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योपधे

॥ २ ॥

अर्थ— हे (देवि) दिव्य दृष्टि देवी ! तू (तत् आपश्यसि) यह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) प्रत्येक पदार्थको देखती है, (परा पश्यति) दूरसे देखती है, (पश्यति) और देखती है (दिवं अन्तरिक्षं आत् भूमिं) ध्रुव, अन्तरिक्ष और भूमिकी अपूर्वा (सर्वं पश्यति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि ओपधे । (तिष्यः दिव्यः तिष्यः पृथिवीः) तीनों ध्रुव और तीनों पृथिवीलोक (इमाः च पृथक् पद् प्रदिशः) और ये पृथक् छः प्रदिशाएँ और (सर्वा भूतानि) सब भूत इन सबको (अहं त्वया पश्यामि) मेरे तेरे सामर्थ्यसे देखता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ— हे दिव्य दृष्टि ! तेरी कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकके अन्तर्गतके सब पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ १ ॥

इस ओपधिके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएँ और सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ २ ॥

दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य इति कनीनिका ।

सा भूमिमा रुरोद्विष वक्षं आन्ता चधूरिव

॥ ३ ॥

तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् ।

तयाहं सर्वं पश्यामि यत्र शूद्र उतार्यः

॥ ४ ॥

आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूहयाः ।

अथो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः

॥ ५ ॥

दर्शय मा यातुधानान्दर्शय यातुघान्यः ।

पिशाचान्त्सर्वान्दर्शयेति त्वा रम ओषधे

॥ ६ ॥

कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरस्याः ।

धीध्रे सर्वमिव सर्पेन्तं मा पिशाचं तिरस्करः

॥ ७ ॥

अर्थ—(तद्वय दिव्यस्य सुपर्णस्य) उस दिव्य स्यंकी (कनीनिका ह आसि) छोटी प्रतिमा तू है । (सा) वह तू (भूमि आरोद्विष) भूमिपर आगई है (आन्ता चधूः वक्षं इव) यकी हुई चधू जिस प्रकार रपर बैठती है ॥ ३ ॥

(सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आदधत्) सहस्र नेत्रवाले स्यंदेवने उस दृष्टिको मेरे दक्षिण हाथमें रखा है । (तया अहं सर्वं पश्यामि) उससे मैं सब देखता हूं (यः च शूद्रः उत आर्यः) जो शूद्र है और जो आर्य है ॥ ४ ॥

(रूपाणि आविष्कृणुष्व) रूपोंको प्रकटकर (मात्मानं मा अप गूहयाः) अपनेको मत छिपा । (अथो) और हे (सहस्र-चक्षो) हजार नेत्रवाले देव ! (त्वं किमीदिनः प्रतिपश्याः) तू अब क्या मोर्तू ऐसा कहनेवालोंके देख ॥ ५ ॥

(मा यातुधानान् दर्शय) मुझको यातनादेनेवालोंको दिखा । (यातुघान्यः दर्शय) पीड़क इतिवोंको दिखा । हे ओषधे । तू (सर्धान् पिशाचान् दर्शय) सब रक्षानिवालोंको दिखा, (इति त्वा आरमे) इसलिये तेरी सहायता लेता हूं ॥ ६ ॥

(कश्यपस्य चक्षुः असि) तू दृष्टाकी आंख है, (चतुरस्याः शुन्याः च) चार आंखवाली शुनोकी भी तू आंख है (धीध्रे सर्वमिव सर्वे इव) आकाशमें चलनेवाले स्यंके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) दहिर पीनेवालेको मत छिपने दे ॥ ७ ॥

भावार्थ—स्यंकी ही छोटीसी प्रतिमा यही हमारा आंख है । जिस प्रकार कुलबधू एक कर रखमें बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेत्ररूपी कुलबधू एक कर ॥३॥ शरीररूपी रखमें आकर बैठ गई है ॥ ३ ॥

स्यं देवने यह दर्शन थाकि मुझे दी है जिससे मैं सब देखता हूं और यह भी जानता हूं कि कौन भेद्य है और कौन दुष्ट है ॥ ४ ॥

दिव्य दृष्टिसे सब कर्षोंका प्रकाश हो आवे, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने स्वार्थ शोषके लिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे शांत होवे ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनको सहायक कौन है, दूसरोंका रक्ष करनेवाले कौन है, यह सब इसे शांत हो आवे ॥ ६ ॥ सचा दृष्टा आत्मा है, वह आंखसे देखता है, यही चार विभागमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आंख है ॥ ७ ॥

उदग्रं परिपाणाद्यातृधानं किमीदिनम् ।

तेनाहं सर्वं पश्याम्यत सूद्रमुतार्यम्

॥ ८ ॥

यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यथातिसर्पति ।

भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय

॥ ९ ॥

अर्थ— (किमीदिन यातृधान) आज क्या भोग कर ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टों (परि-पाणात् उदग्रं) रक्षा से मेने पकड़ा है । (तेन) उससे (अहं सर्वं पश्यामि) मैं सब देखता हूँ (उत सूद्र उत आर्य) कौन शूद्र है और कौन आर्य है ॥ ८ ॥

(या अन्तरिक्षेण पतति) या अन्तरिक्ष से चलता है (या च दिव्य जतिसर्पति) और जो पुलोक की भी लांघता है (तं पिशाचं प्र दर्शय) उस इधरमें भी जानेवाले को दिखा दे ॥ ९ ॥

भाषार्थ— मैंने अपनी रक्षा का प्रबंध ऐसा किया है कि कौन खाया मातृणा के लिये दूसरों को कष्ट देते हैं इसका पता लग जावे । इससे मैं श्रेष्ठ और दुष्ट को सब बत जानता हूँ ॥ ८ ॥

अन्तर्में जो अन्तरिक्ष में चलता है पुलोक की भी उल्लंघन करता है और भूमिका की ओ नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टि से हो जावे ॥ ९ ॥

दिव्य दृष्टि ।

मातृनाम्नी औषधि ।

संस्कृतमें 'माता' नामवाली औषधियाँ अनेक हैं उनमें 'आलुपर्णा, महाभाषणिका और घृतकुमारी' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करने वाली प्रसिद्ध हैं—

सरहल नाम	औषध	आयुर्वेद नाम	गुण
१ आलुपर्णा	औषध	(५० निघ)	संस्तुष्या (नेत्रका बल बढ़ानेवाली)
२ महाभाषणिका	—	(१० निघ ५०)	लोषणी (नेत्र बलवर्धक)
३ घृतकुमारी	भिक्तुमारी	(भा०)	नेत्र्या (॥)

'माता' इन तीनों का नाम है और ये तीनों औषधियाँ नेत्रक लिये दितकारक हैं । यहाँ ॥३॥ सूत्रमें इसमें से कौनसा अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्यों का ही कार्य है । इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर अति दुर्बल अवस्था तक नेत्र उन्नत कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये समर्थ है । यहाँ 'माता और मातृनाम्नी' दोनोंका एक ही आशय है ।

पहिल दो मंत्रोंमें इस 'माता' औषधिका तथा 'दर्शन शक्ति' का वर्णन है । दृष्टि से सब कुछ देखा जाता है और ॥३॥ औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औषधि की हवासे, मानो, हर एक मनुष्य सब कुछ देख सकता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्य की पुत्री है, वह हमारे आत्मिक साथ ब्याड़ी है । वह यहाँ अपने पतिके घर— इस जीवात्मिक शरीररूपी घर—में आ गई है । यहाँ, आकर सुख शान्ति का बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेसे कारण उसने विश्राम किया है अर्थात् इन्द्रावरुणोंमें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस 'माता' औषधिके प्रयोगसे वह थकी हुई दृष्टि पुनः पूर्ववत् चमक उठेगी ॥

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूर्य दृश्य हैं वह दृष्टि हमें दी है, जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहाँ स्थूल पदार्थोंके दर्शनसे भी और अधिक देखनेका वर्णन है ऐसा 'आर्य और शूद्र' त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठ है

और कम दुष्ट है, इसका भी विचार उसका भाषा आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तार्क्य यहाँ है । वेदने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है । पंचम और षष्ठ मन्त्रका भी यहाँ आशय है । षष्ठ मन्त्रका कथन है कि 'यद् दृष्टि वस्तुत आत्माका ही चक्षु है ।' अर्थात् इस शरीरमें 'द्रष्टा' अपना जोशामा है । वहीं इस आँखकी सिद्धकीसे बाहरके पदार्थ देखता है । इसलिये सचा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा जेज केवल सिद्धकी जैसा है । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माकी अन्तर्गामीकी आँखही सर्व्वी आँख है, जो खुलनी चाहिये । जीवामाका नाम 'कश्यप' अथवा 'परम' है ।

योंकि वहाँ देखनेवाला है । उसके पास एक बार आँखवाली शुनी' अर्थात् कृती है, जो इस शरीरकी अभ्यात्मक्षेत्रमें रक्षाका कार्य करती है, यह बार आँखवाली कृती हमारी बुद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओंमें अपने चार आँखोंसे देखती है । इन प्रत्येक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका आँख भिन्न भिन्न है । यह वहाँका यथार्थ ज्ञान देती है और वहाँ घातक शत्रु खूबने लगा तो उसको हटा देती है, और इन क्षेत्रोंको सुरक्षित रखती है । जब तक यह चार आँखवाली कृती जागती है तब तक यहाँ सूर्यके प्रकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जीवामा अपने घातक वैरियोंको भलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढ़ता है । वहाँ इस क्षम मन्त्रने दृष्टिके चर क्षेत्र बताया है और सूचित किया है कि केवल इस स्थूल आँखको खुला रख-नेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आँखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहाँकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी चाहिये । स्थूल दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी

दृष्टी बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातोंको देखती है ।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार कार्य क्षेत्रोंमें (परि-पाण) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहाँ घातक दुष्ट कोई आगये तो उनको पकड़कर एकदम दूर करना चाहिये । कभी घातक दुष्ट भाव वालेको अपने स्थूल सूक्ष्म कारण आदिमें घुसने देना नहीं चाहिये । जो मनुष्य अपने संपूर्ण कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं ।

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि 'जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो घुलनेके भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र स्वामी है उसको देख ।' इसको देखना यह अन्तिम देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है । इसका नाम 'विद्या' कहा है 'विशित-अन्व' अर्थात् रहने प्रत्येक कण कणमें जो पहुँचा है, प्रत्येक पदार्थमें हर एक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये । जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आँख खुल जाती है और वह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है । उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पवित्रता हीमी उसी समय उसके दर्शन होंगे ।

वेदने यहाँ स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाने, सूक्ष्म पदार्थोंको तथा सूक्ष्मतर परमात्माकी भी दर्शनाका किस युक्तित प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देखें । स्थूल जेज इंद्रिया बल बढ़ानेवाली 'माता' नामक औषधि आन्तरिक आँखोंकी शक्ति बढ़ानेवाली भी 'औषधि' ही है, परन्तु यहाँ 'औषध' (दोषध) दोषोंको बाहर अन्तः शुद्धि करना औषधिका सैद्धिक तार्क्य है । इस प्रकार अर्थके शेषका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें ।

आत्मिक बल ।

(का, ५ सूक्त ८-९)

(जयि — द्रष्टा । देवता — वास्तोष्पतिः ।)

दिवे स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ३ ॥
अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ५ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ ६ ॥

अर्थ — (दिवे) घुलने (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष और पृथ्वा लोकके लिये (स्वाहा-सुभाद) उत्तम प्रशंसा का यत्न करते हैं ॥ १-६ ॥

माध्याह्न — घुलने, अन्तरिक्षलोक और पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी ओर इनमें विद्यमान पदार्थोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ १-६ ॥

३० (हिंदी अर्थ. म. वि. प्र.)

सूर्यो मे चक्षुर्वीर्यं प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्तुतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय ॥ ७ ॥

उदायुरुत् बलमुत् कृतमुत् कृत्यामुन्मनीषामुर्दिन्द्रियम् ।

आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तो गोपा मे स्तं गोपायत मा ।

आत्मसदो स्तं मा मा हिंसिष्टम्

॥ ८ ॥

अर्थ— (सूर्यः मे चक्षुः) सूर्य मेरा चक्षु है (प्राणः प्राणः) वायु प्राण है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अन्तरिक्ष आत्मा है और (पृथिवी शरीरं) पृथिवी मेरा शरीर है । (अस्तुतः नाम अयं ब्रह्म अस्मि) अमर नामवाला यह मैं हूँ । (द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय) द्यावापृथिवीद्वारा सुरक्षित होने के लिये (सः आत्मानं नि दधे) वह मैं अपने आपको निःशेष देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी (आयुः उत्) आयु उत्तम, (बलं उत्) बल उत्तम, (कृतं उत्) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उत्) कृत्यों का उत्तम, (मनीषा उत्) बुद्धि उत्तम, (इन्द्रिय उत्) इन्द्रिय उत्तम होवे । (आयुष्कृत् आयुष्पत्नी) आयुकी बुद्धि करनेवाले और आवनका पालन करनेवाले तथा (स्वधावन्तो) अपनी धारणशक्ति बढानेवाले तुम दोनों द्यावा-पृथिवी (मे गोपा स्त) मेरे रक्षक होओ । (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मसदो स्त) मेरे आत्मामें रहने-वाले हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कभी विनाश न करो ॥ ८ ॥

माधार्थ— सूर्यही मेरी आँख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है । मैं अमर और अदम्य हूँ । तुलोक और पृथिवीलोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये मैं अपने आपको उनके आधीन कर देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी आयु, शक्ति, कियाशक्ति, कटनेकी शक्ति, मननशक्ति इदिवशक्ति, आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने-वाली तथा जीवनका पालन करनेवाली और धारणशक्तिसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी हैं, वे मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अन्तर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥

आत्मिक बल ।

(काण्ड ५, सूक्त १०)

(शशिः— ब्रह्मा । देवता— वास्तोष्पति ।)

अश्मवर्म मेसि यो मा प्राच्यां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स श्रंच्छात् ॥ १ ॥

अश्मवर्म मेसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स श्रंच्छात् ॥ २ ॥

अश्मवर्म मेसि यो मां प्रतिच्यां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स श्रंच्छात् ॥ ३ ॥

अश्मवर्म मेसि यो मोर्दाच्यां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स श्रंच्छात् ॥ ४ ॥

अश्मवर्म मेसि यो मां ध्रुवायां दिशोऽधायुरभिदासात् । एतत् स श्रंच्छात् ॥ ५ ॥

अर्थ— (मे अश्मवर्म अस्ति) मेरा पथरका टुक कवच है । (य अथायुः) जो पायी (प्राच्याः, दक्षिणाया, प्रतीच्याः, उर्दाच्या, ध्रुवाया, दिशां अन्तर्देशेभ्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्व और इन दिशाओंक मध्यके प्रदेशोंसे (मा अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः एतत् श्रंच्छात्) वह सर्व इध विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-५ ॥

अश्मवर्म मैसि यो मोक्षार्था दिशोऽध्यायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ६ ॥

अश्मवर्म मैसि यो मा दिशामन्तर्द्वेष्योऽध्यायुरभिदासात् । एतत् स ऋच्छात् ॥ ७ ॥

बृहता मन उप ह्वये मातरिश्चना प्राणापानौ ।

सूर्याचक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।

सरस्वत्यावाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा ।

॥ ८ ॥

अर्थ—(बृहता मनः उपह्वये) बड़े ज्ञानके साथ मनको मैं माँगता हूँ । (मातरिश्चना प्राणापानौ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्यात् चक्षुः) सूर्यसे आँख, (अन्तरिक्षात् श्रोत्रं) अन्तरिक्षसे श्रोत्र, (पृथिव्याः शरीरं) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं) मनसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उपह्वयामहे) माँगते हैं ॥ ८ ॥

आवायर्थ— यह मेरा कवच है । जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपरिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट होवे ॥ १-८ ॥

मैं ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर, और मननशक्तिसे संयुक्त विद्याके साथ उत्तम वाणीको चाहता हूँ, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

आत्मिक बल ।

आत्मिक शक्ति ।

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये त्रिन विधेय विचारोंकी धारणा अपने मनके अन्दर करना आवश्यक है, वह धारणा इन दो सुक्तोंमें कही है । नवम और दशम वे दोनों सुक्तोंका ऋषि प्रजा है और देवता वासोष्मति है । अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके मूल हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं ।

नवम सूक्तके पहिले छ मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और दुबारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्वाहा अर्थात् (छु+आह) उत्तम शान्तिद्वारा प्रशंसा कही है । सुलोचनें सूर्य नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, वृद्ध, विपुल आदि हैं और पृथ्वीपर भान्य जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है । इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करनेयोग्य हैं । क्योंकि इनके बिना मनुष्य भीविहीन नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन तीनों लोकोंके अन्दर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार

मनुष्यके लिये उपकारक अत एव मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य है । यह जानकर इनको अपने अन्दर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अन्दर आकर रहे हैं और मेरी शक्तिके बढाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं । यह साव मनमें धारण करनेकी उत्तम मंत्रने कहा है । इस मंत्रका आशय यह है—

‘ सूर्य मेरा आँख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है । (मं. ७) ’ यह स्वपम मंत्रका कहना है । देखिये, इस प्रकार सुलोकका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आँख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात् संबंध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार करनेसे अपनी आरम-शक्तिकी कल्पना सहज हीमें हो सकती है, यही बात अथर्ववेदके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चक्षुर्वाता प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ।

अथास्येतरमात्मानं देयाः प्रायच्छन्नमये ॥

अथ. ११।८ (१०) ३१

‘सूर्य और वायु ये क्रमशः पुरुषके जाति और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है ।’ अतः कहते हैं कि—

तस्माद्देविद्वान् पुरुषमिदं प्रहोति मन्यते ।
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥

अथर्व ११।८(१-३२)

‘इसीलिये जानो इस पुरुषको मझ मानता है, क्योंकि सब देवताएँ इसमें बैसी रहती हैं, जैसी गोशालामें गौएँ रहती हैं ।’ इस मन्त्रमें तो सभी देवताएँ मनुष्यके शरीरमें विविध अवयवोंमें रहती हैं, ऐसा कहा है । पुरोक्त मंत्रमें कुछ देवताओंका यहाँका निवास वर्णन किया है, और इस मन्त्रमें कहा है कि सब देवताएँ यहाँ रहती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मनमें सगाना चाहिये । वह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये—

अग्निर्वाभूत्वा मुख प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्, ओषधियनस्पतयो लोमानि भूत्वा रथं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्, सूर्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्, आपो रेतो भूत्वा शिरः प्राविशत् ॥

(ऐ. व. १।२।४)

‘अग्नि बाणी बनकर मुखमें घुसा, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आँख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएँ कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, औषधि और वनस्पतियाँ लोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट होगईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, सूर्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगा, जल रेत बनकर शिरमें प्रविष्ट हुआ ।’ इस प्रकार अन्त्याय देवताएँ अन्त्याय स्थानोंमें रहने लगीं । यह है अपने शरीरमें देवताओंका निवास । यहाँ देवताएँ रहती हैं, इसलिये इस शरीरको ‘देवों का मन्दिर’ कहते हैं । यद्यपि सृष्टिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं; उनके वंश ब्रह्मरूपसे यहाँ अपने शरीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित उपनिषद्बचन देखिये—

सुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासिकाग्र्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, ... अक्षिग्र्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः, ... कर्णाग्र्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः, ... त्वचो लोमानि लोमस्य ओषधियनस्पतयः, ... हृद-

यान्मनो मनसश्चन्द्रमा, ... नाश्या अपानोऽपानांमृत्युः, शिरसाद्रेतो रेतसः आपः ॥ ४ ॥

(ऐतरेय व. १।१)

‘मुखसे वाणी, वाणीसे वाचा, ... नासिकसे प्राण, प्राणसे वायु... आँखसे चक्षु, चक्षुसे सूर्य, ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे दिशाएँ... त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधिवनस्पतियाँ, ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा... नाभिसे अपान और अपानसे मृत्यु... शिरसे रेत और रेतसे जल हुआ ।’

इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो इनको पता लग जायगा कि पहिलेमें सृष्टि देवताओंसे अपने अन्दरके सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंसे फिर बृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है । जिस प्रकार मनुष्य शरीरसे सौर्यबिन्दु उत्पन्न होता है और फिर इस बीम्बबिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार महा भी होता है । अस्तु ।

मनुष्यके अन्दर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियाँ हैं यह बात यहाँ मनुष्यको स्मरणमें रखना चाहिये । मैं तुच्छ नहीं हूँ, परन्तु मैं उनही शक्तियोंसे युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है । मेरी शक्तियाँ अंगरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं । अर्थात् शक्तियाँ मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास धर्माभ्यासानसे करना है । यह सतत मन्त्रका आशय है, यह मन्त्र मनुष्यको एक विशेषही शक्ति दे रहा है । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें । इस शक्तिकी अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

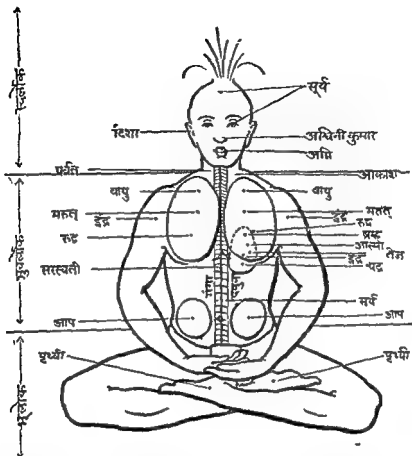
अयं अहं अस्तृतः नाम अस्मि । (मं. ७)

‘यह मैं अमर अथवा अश्म शक्तिसे युक्त हूँ’ पाठक इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ, शरीरनाश होनेसे मैं नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार परमात्मा ‘अ-मर’ है, उसी प्रकार आत्मशक्तिसे मैं भी ‘अ-मर’ हूँ । यह विश्वास इस मंत्रसे दिया है । पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारको सनसे धारण करनेसे कितना आत्मिकबल बढ़ता है । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल चढाती है और अपनी शक्ति योंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है । अब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव लेता है, तब यह सब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है—

आत्मानं चावापृथिवीर्यां गोपीधाय निदधे ।

(मं. ७)

‘मैं अपने आपको चावा पृथिवीके लिये रक्षाके अर्घ्य देता हूँ ।’ इस प्रकार सब जगत् इसकी रक्षा करता है, सब विश्वों को सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है । इसी

निर्मलतासे उसकी उन्नति होती है। इसके पश्चात् वह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता है। इस रीतिसे— 'आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय, आदिकी शक्तियाँ उत्कृष्टतम हो जाती हैं।' (म. ८) यह उसका शक्तिविकास है। 'इस प्रकार अथ देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं।' (म. ८) ये लोक वस्तुतः—

मे आत्मस्वरूपी स्तम्भ (म. ८)

'मेरी आत्मामें रहनेवाले हैं।' यह बात उपनिषद्ग्रन्थोंसे इसके पूर्व बतायी है। अपने शरीरमें आत्मके आधारसे ये सब सृष्टि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं।

ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्मपथपर चलनेसे कमा अवगति नहीं करते। इस प्रकार नवम सूक्तका विचार हुआ, अब दशम सूक्तका विचार करते हैं—

पराशरका कवच ।

दशम सूक्तके आदिके श्रुत संश्रामें 'पराशरके कवच' का वर्णन आया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका 'पराशर' जैसा दृढ़ कवच है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिको प्राप्त कर सकता है। 'किंभी भी दिशासे शत्रु हमला 'बडावे, जिसके शरीरपर वह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित रहता है।' (म. १-७) यह इन बातों में श्रेष्ठोक्तों का तात्पर्य है। जो ज्ञान पराशर जैसा दृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मन्त्रमें कहा हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मन्त्रमें पुनः कहा है—

'सूर्यसे चन्द्र, व्यन्तरिक्षसे धात्र, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणपान और वृद्धछाकितसे मन, सरस्वतीसे वाणी, प्राप्त करता हूँ।' (म. ८) इस मन्त्रमें भी पूर्व सूक्तोक्त ज्ञान ही कहा है। क्योंकि यही मनुष्यका दृढ़ सुरक्षित कवच है। पाठक, इस ज्ञानको अपनावे और निर्भय बनें।

मुक्तिका संहिता मार्ग ।

(का. २, सू. ३४)

(प्राधिः— अथर्व । देवता— पशुपतिः ।)

य ईधे पशुपतिः पशुनां चतुष्पदामृत यो द्विपदाम् ।	
निष्क्रीतः स यज्ञियं भ्राममेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्तात्	॥ १ ॥
प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्तु यजमानाय देवाः ।	
उपाकृतं शशमानं यदस्थ्यात्प्रियं देवानामप्येतु पायः	॥ २ ॥
ये वृष्यमानमनु दीप्याना अन्वैक्षन्त मर्नसा चक्षुषा च ।	
अग्निष्ठानग्रे प्र भुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संस्त्राणः	॥ ३ ॥
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।	
वायुष्ठानग्रे प्र भुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संस्त्राणः	॥ ४ ॥

अर्थ— (यः पशुपतिः) जो पशुपति (यः द्विपदा उत चतुष्पदा ईधे) द्विपद और चतुष्पादोंका स्वामी है (सः निष्क्रीतः) वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ (यज्ञियं भ्रामं एतु) यज्ञीय विभागकी प्राप्त है। (रायः पोषा) यजमान सचन्ताम्) घन और पुष्टियों यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हो ॥ १ ॥

दे (देवाः) देवो । (भुवनस्य रेतः प्र मुञ्चन्तः) भुवनके बीचका दान करते हुए (यजमानाय गातुं धत्त) यज्ञ करनेवालेके लिये सम्पूर्ण प्रदान करो । (यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पायः अस्थ्यात्) जो सोमरूप सुधं-रक्त देवोंका प्रिय अन्न है वह हमें (एतु) प्राप्त हो ॥ २ ॥

(ये दीप्यानाः) जो प्रकाशमान (वृष्यमानं मनु) वषे हुएको अनुकूलताके साथ (मनसा च चक्षुषा अन्वै-क्षन्त) मनसे और आँखसे देखते हैं, (विश्वकर्मा प्रजया संस्त्राणः देवः अग्निः) विश्वकर्मा प्रजासे रमनेवाला प्रकाश-मान देव (तान् अग्ने प्रमुमोक्तु) उनको सबसे पहले मुक्त करे ॥ ३ ॥

(ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण विविधरंग रूपवाले पशु (बहुधा विरूपाः सन्तः एकरूपाः) बहुत करके अनेक रूपवाले होनेपर भी एकरूप होनेके समान ही हैं (प्रजया संस्त्राणः प्रजापतिः वायुः देवः) प्रजाके साथ रमनेवाला प्रजा पालक प्राण देव (तान् अग्ने प्रमुमोक्तु) उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो द्विपद और चतुष्पाद आदि सब प्राणियोंका स्वामी एक ईश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होनेके पश्चात् पूजाके स्थानमें पुरित होता है और उसकी कृपासे सब प्रकारके घन और पुष्टियाँ उपासकको प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥

सब देव इस उपासकको संसारका कार्य प्रदान करते हुए सम्पूर्ण वशाते हैं और वनस्थित संबंधी सुधंरक्त देवोंके लिये प्रिय ऐसा जो अन्न होता है वह इसको देते हैं ॥ २ ॥

जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आँखसे बट स्थितियों रहे हुए प्राणीको अनुकृपाकी दृष्टिसे देखते हैं, उनकोही विश्वका निर्माण करनेवाला और प्रजाओंमें रमनेवाला प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ ॥

ग्राम्य पशु जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जैसे होते हैं, उनको भी सब प्रजाओंके साथ रहने-वाला प्राणीका प्राणदेव पहले मुक्त करता है ॥ ४ ॥

प्रज्ञानन्तः प्रति गृह्यन्तु पूर्वं प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् ।

दिवं गच्छ प्रति तिस्रः शरीरैः स्वर्गं याहि पृथिभिर्दन्तयानिः

॥ ५ ॥

अर्थ— (पूर्वं प्रज्ञानन्तः) पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानों (परि आचरन्तं प्राणं) चारों स्थानोंमें प्रमन करनेवाले प्राणको (मङ्गेभ्यः प्रतिगृह्यन्तु) सब अंगोंसे ग्रहण करें । (शरीरैः प्रति तिस्रः) सब शरीरोंमेंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात् (देवयानैः पृथिभिः स्वर्गं याहि, दिवं गच्छ) देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे स्वर्गको जा, ब्रह्मसम्य स्यान्को प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो ज्ञानी लोग सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको सब अंगों और अवयवोंसे इष्टा करके अपने आधिकारमें लाते हैं, वे शरीरसे दृढ होते हुए दिव्य मार्गसे छीपे स्वर्गको जाते हैं और ब्रह्मसम्य स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

मुक्तिका सीधा मार्ग ।

प्राणका आयास ।

शरीरमें प्राण एक अद्भुत शक्ति है । वास्तवमें यह एक ही प्राण शरीरके विभिन्न अवयवों और अंगोंमें कार्य करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है और इसी एकको अनेक नाम भी दिये जाते हैं । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अवयवोंमें जाता है और वहाँसे इच्छासे निष्कृत होता है । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका स्वाभिव्यक्ति होगा अर्थात् मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणका अंगों और अवयवोंमें गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका कोई भी अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरणको सिद्ध भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुत्व प्राप्त होने पर ही निर्भर है । इसी सिद्धे प्रथम क्षेत्रमें कहा है—

प्रज्ञानन्तः पूर्वं पर्याचरन्त प्राण मङ्गेभ्यः प्रति-
गृह्यन्तु । (मं. ५)

जाननेवाले पहले लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोंसे इष्टा करके अपने स्वाधीन कर लेंगे । ' प्राण मन्त्रमें इस कर्मके आधिकारी कौन है यह भी कहा है, प्राणका कार्य बलया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है; इसका अनुसंधान देखिये—

१ प्र- ज्ञानन्तः पूर्वं— (प्र- ज्ञानन्तः) विशेष जानने वाले अर्थात् शरीर काष्ठ और वेग काष्ठके भिन्नक ज्ञाता ; प्राणायामके शास्त्रको उक्त प्रकार जाननेवाले योगी (पूर्वं) पहले, अर्थात् कहीं छीपेनेवाले नहीं, जो पुराने अनुभव हैं ।

वे लोग अपने अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टा करके अपने आधीन करें ।

२ पर्याचरन्तं प्राण— (परि- आचरन्तं) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणको स्वाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें संचार कर रहा है, इच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगावें । प्राणका संचार कहाँ योग्य स्थितिसे नहीं होता है वहाँ रोग होने है; इसलिये प्राणको अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शक्ति प्राप्त होगी तो सब शरीर नीरोगी रहना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है ।

३ मङ्गेभ्यः प्राणं प्रतिगृह्यन्तु— शरीरके अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टा करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें प्रेरित करना वहाँ स्थित किया है ।

योग शास्त्रमें प्राणायाम विधि कहा है । इसके अनुष्ठानत यह सिद्ध प्राप्त हो सकती है । जो पाठक इस विषयमें अधिक परिधम करना चाहते हैं, वे अष्टम योगीके पाठ रहस्य ब्रह्मस्य आदि धनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट विधि प्राप्त कर सकते हैं । करने शरीरके सब अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टा करना और पुनः प्रत्येक अवयवमें लक्ष्य मेवना वह सब किया करने आधीन होनी पड़े, इससे बीनही सिद्ध हो सकती है इसका कौन इसी मन्त्रमें देखिये—

शरीरैः प्रति तिस्रः । (मं. ५)

जानने शरीरोंके सब स्थिर हो । यह पढ़िकी सिद्धि है । प्रथम स्थान और करण के तीन शरीर हैं, इसी प्रकार का

शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारम आना पड़ेगा, इस लिये वह विचार हम छोड़ देते हैं। इन शरीरोंके साथ मनुष्य सुहृद और सुप्रतिष्ठित हो सकता है। जो पूर्वोक्त साधन करमा और प्राणको अपने आधीन बनायेगा, वह शरीरसे नीरीय, सुहृद तथा दीर्घायु हो सकता है। यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परन्तु प्राणायाम साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुतसे लाभ होते हैं। इस अप्रत्यक्ष लाभके विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है—

दिव्यं गच्छ । देवयाने पथिभिः स्वर्गं याहि ।

(मं ५)

‘प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर। देवोंके मार्गमें स्वर्गमें जा’ यह है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशके मार्गसे और प्राणके वशी करणसे प्राप्त हो सकती है। योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म प्रयोगोंमें वर्णित हो चुकी है।

पशुपति रुद्र ।

पूर्वोक्त पचम मंत्रमें प्राणका वर्णन दिया है, उसके वशी करणसे लाभ बताये और उसकी विधि भी कही है। इसी प्राणके वेदमें ‘रुद्र, पशुपति’ आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमारमाका वाचक हो, या शरीररूप प्राणका वाचक हो, दोनों अवस्थायें ये शब्द उसके वाचक होते हैं। वज्रवेदके रक्षाध्यायमें ये शब्द रुद्रके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र है यह बात शतपथदि ब्राह्मणोंमें अनेकवार कही जा चुकी है। इस लिये पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एक ही अर्थमें प्रयुक्त होनेमें किसीको घट्टे नहीं हो सकता।

शरीरमें ‘पशुभाव’ है, स्थूलशरीरमें वाक्शक्ती बल रहता है, इन्द्रियोंमें ओष्णिका, काम कौष आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवासना आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके क्षेत्रोंमें बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका स्वामी यह प्राण ही है। प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और कोई कष्ट नहीं देते। पशुपति होना यह भी एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है। प्राणका वर्णन अत्यन्त इसी प्रकार हुआ है—

प्राणाय नमो यस्य सयंभिद घषो ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यसिन्सर्वस्य प्रतिष्ठितम् ।

अथर्व ११।६।४।५

‘प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह सब है, जो स्रष्टा स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है।’ यह प्राणका वर्णन देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये—

और चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वामी है वह अपना वशनेके पश्चात् वह पूज्य स्थानमें जाता है और धन तथा पुष्टियाँ उपवासको मिलती हैं ॥ (मं १)

द्विपाद और चतुष्पादोंके शरीरोंका वलनेवाला प्राणही है, इसके होनेसे सब इन्द्रिय कार्य करते हैं और इसके चले जानेसे यह शरीर सुर्दा हो जाता है, इसलिये द्विपाद चतुष्पादोंका स्वामी प्राण है। यह प्राण (निकांश) पूर्ण रीतिसे खरीदा जाय, तब ही वह आधीन हो जाता है। कोई पदार्थ खरीदा जाने पर ही अपने स्वामित्वमें आ जाता है। यह प्राण किस रीतिसे खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिये।

इस प्रकार अल्प पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण धनसे खरीदा नहीं जा सकता। इसके योगागुष्ठानरूपी तपके द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है। वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात् यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होनेके पश्चात् यह (यस्यैव मार्ग) पूजके स्थानमें प्राप्त होता है, यज्ञ स्थलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणायाम द्वारा उपसना करते हैं, अर्चये—

रायस्योपाः यजमानं सचग्राम् । (मं १)

‘शोभा और पुष्टियाँ यजमानको मिलती हैं।’ मंत्रमें ‘राय’ शब्द है जो ‘धन, शोभा’ आदिका वाचक है। योग मार्गसे प्राणकी उपसना करनेसे यह प्रसन्न पल प्राप्त होता है। इसके साथ ‘शरीर-प्रतिष्ठा’ अर्थात् शरीर स्वास्थ्य रूप फल को कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहाँ देखने योग्य है, क्योंकि ‘शरीरकी प्रतिष्ठा’ भी शरीरकी शोभा और पुष्टि होनेसे ही हो सकती है।

बीजशक्ति ।

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है—

भुवनस्य रेतः प्रमुञ्चन्तः देवाः शान्तुं घच्छ ।

त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं। त्रिभुवनके अन्दर अर्जत पदार्थ हैं और उन पदार्थोंके जनन सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिभुवनका ‘रेत’ अथवा बीज है। यह बीज सूर्यादि देवोंके पास है। यह बीजशक्ति इन देवोंसे इस पुरुषको प्राप्त होती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठासे जो बीज लाभ होनेका वर्णन योग सूत्रोंमें है वह बीज यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बीजमें केन्द्रोद्भूत शक्ति होती है और वह सबी सारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है। यह बीज शक्ति यदि अपने अन्दर आ गई, बड़ी या बृद्धिगत

हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगीके अन्दर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सुधीर्दे देवोंसे शीघ्रशक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है ।

योगीका अन्न ।

द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें योगीके खेवन करने योग्य सात्विक अन्नका वर्णन हुआ है—

यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाद्यः

अस्यात् सत् अपि पतु ॥ (मं. २)

‘जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोंका प्रिय अन्न है वह अन्न हमें प्राप्त हो ।’ इसमें दिव्य अन्नका बोझा वर्णन है । अन्न नरस अर्थात् सुपच हो, हाजमा बिगाड़नेवाला न हो । ‘शशमान’ शब्द चन्द्र या सोम औषधिका वाचक है । यह देवोंका अन्न है । सोम अन्न वनस्पतिका रस ही है । इस रसमें गौका ताजा दूध मिलाया जाता है और सगु भी मिला होता है । यह रस पुष्टि कामि और बल बढानेवाला है । अन्न (देवानां प्रियं) देवताओंके लिये प्रिय हो, देव शास्त्रका अर्थ इन्द्रिय भी है । यह अर्थ लेनेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अर्थात् इन्द्रियोंके लिये हितकारी हो, यह अर्थ इसी वाक्यसे मिलता है । कोई परार्थ ऐसा नहीं केना चाहिये कि जो शरीरकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निर्मल करनेवाला हो । इस मंत्रका ‘पाद्यः’ शब्द भी पाने योग्य अन्नका बोध करता है । यह सब वनस्पतिज रस रूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वर्णन है । दूधके साथ सोमरस या अन्न, अथवा औषधिरस आदि सेवन करना योग्य है । सोमरस पानका विधि यज्ञप्रकरणमें प्रसिद्ध है ।

मुक्तिका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें मुक्तिका सीधा मार्ग बताया है, जो हरएकको मनमें धारण करना चाहिये—

ये क्षीय्यानाः मनसा चक्षुषा च लघ्यमानं अनु
अन्वेक्षन्त । (मं. ३)

‘जो तेजस्वी लोग बढ हुएकी मनसे और आँखसे अनु-कम्पाकी दृष्टिसे देखते हैं, वे मुक्तिके अधिकारी हैं । वे ही बंधनसे छूट सकते हैं और वैजस्य धाममें पहुँचकर विराजमान हो सकते हैं ।

सत्यं (क्षीय्यानाः) तेजस्वी होते हुए, पूर्णतः तपोवृष्ठा-नसे अना तेज त्रिन महारामाभासे बढाया है, उनको चाहिये,

३१ (हिंदी अर्थ. प्र. वि. प्र.)

कि वे अपने (मनसा) मनसे, अपने अन्तःकरणके सहारे यावसे तथा अपने (चक्षुषा) आँखसे बंधनमें फँसे, गुलामीमें सड़नेवाले, परंतु आँखोंपर दवाकी दृष्टिसे देखें अर्थात् यहाँ केवल आँखसे ही देखना नहीं है अपितु अंतःकरणसे उनकी हीन अवस्थाको चेतना है, उस अवस्थाका दिलसे मनन करना है और उनकी सहायता करनेके लिये अपनी ओरसे जहातक हो सकता है जहातक यत्न भी करना है । उनकी सहायताके लिये आत्मसमर्पण करना है । जो महारामा दोनोंके सद्गुरुके लिये आत्मसमर्पण करते हैं वे ही मुक्तिके अधिकारी हैं । परमात्माकी योगीके अंतःकरणमें अनुभव करके उसकी सेवा करना, अथवा योगीके सद्गुरुके प्रयत्नसे परमात्माकी सपत्तना करना, आदि कार्य जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं । इनकी सहायता लेनी होती है यह भी देखिये—

प्रजया संरक्षणः विश्वकर्मा अग्निः देवः

अग्ने ताम् प्रमुमोक्तु । (मं. ३)

‘प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वका कर्ता तेजस्वी देव पहले उनकी मुक्त करे ।’ इस मंत्रमें स्वयं शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अर्थात् प्रजाजनोंके अंतःकरणमें रहता है । तीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट तीन प्रजाकी सेवा करनेसे ही दूर होनेके कारण तीन प्रजाकी सेवा करना ही परमात्माकी शक्ति करना है । इसीलिये इस मंत्रके पूर्वार्धमें कहा है कि ‘बद्ध स्थितिमें तीन ओर लुकी बने हुए जनोंको अनुकंपाकी दृष्टिसे मनसे और आँखसे देखनेवाले सबसे पहले मुक्त होते हैं ।’ पाठक यहाँ परमात्मोपासनाका सचा मार्ग देखें और उस मार्गसे बलकर मुक्तिके अधिकारी बनें ।

विश्वरूपमें एकरूपता ।

विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा भिन्न और दूसरेसे तीसरा भिन्न, वह भेदकी प्रतीति इस जगत्में सर्वत्र है । विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहता है अथवा इधर-उधर होनेकी कोई शक्ति है । चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें भेद देखनेका अभ्यास करो, जेहा—

विश्वरूपाः विरूपाः सन्तः बहुधा एकरूपाः ।

(मं. ४)

‘विश्वमें दिखाई देनेवाले रूप विविध प्रकारके होंगेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही हैं ।’ उदाहरण प्राम्य पशु ही लीजिये— गोमें रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं, यह भेद दृष्टि है । इस दृष्टिसे देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है । अब यह

दृष्टि छोड़ दें और 'गो-पन' (गोप्य) की सामान्य दृष्टिसे सब गोओंको देखिये, इस दृष्टिसे सब विविध गोवं एक गो-जातिमें मिल जाती हैं, जाति दृष्टिसे अमिश्रता और व्यक्त दृष्टिसे मिश्रताका इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्रामाण्य पशुओंमें गो, बैल, घोड़ा, घोडा, बकरी, मेंढी, गधा, गयी आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसीको भी शंका नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेदकी मिश्रता 'पशुत्व' सामान्यमें, अर्थात् ये सब 'पशु' हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लुप्त हो जाती है और पशुभावमें सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःशेदेह भिन्न हैं, परंतु 'प्राणी' होनेके कारण दोनोंकी एकता 'प्राणी' भावमें होती है। इसी प्रकार मिश्रता और अमिश्रताका विचार करना उचित है और किंच दृष्टिसे मिश्रता अनुभवमें आती है और किंच दृष्टिसे अमिश्रता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये। चतुर्थ मंत्र कहता है कि 'विविध रूप होनेपर भी बहुते प्रकारसे एक रूपता है' और इस एकपताका ही विचार करना चाहिये। अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें भिन्न होनेके कारण दसको

दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, विभिन्न दस कार्य करनेपर भी वह सब मिलकर एक ही है। विभिन्न प्राणोंमें अमिश्र प्राणके कार्यको देखना ही शास्त्रकी दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोंमें अमिश्र इंद्रकी (आत्माकी) शक्ति कार्य कर रही है, यह अनुभव करना शास्त्रकी दृष्टिसे देखना होता है। इंद्रियोंकी मिश्रता बच्चा भी जान सकता है, परंतु जनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्याससे ही साध्य हो सकता है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तैत्तिष देवताओंमें एक अमिश्र आत्माकी परम शक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके विभिन्न जगत्में अमिश्र रीतिसे यह अतीत प्रोत हुई है, इस दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक सब दृष्टिकी अवस्था है, इस सब दृष्टिसे देखनेवाले महारामा मुक्तिके अधिकारी हैं, इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उत्तरार्थ देखिये—

प्रजया संरराणः प्रजापति। घायुः देवः।

तान् अग्ने प्रमुमोषतु ॥ (मं. ४)

'प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक प्राण देव उन महा-

मन सारथी है और इंद्रियरूपी दस जुते

शरीर रूपी रथमें आत्मा और इंद्रिय वैद्य है,

‘माओको पहले मुक्त करे’ जो विविध प्रकारके विविध जगत्में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं । पूर्वोक्त मुक्तिक अभिकारीका यह भी एक लक्षण है । इस रीतिसे इस सूक्तमें मनुष्यको निरमक सन्नतिका मार्ग कमजोर बताया है । यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है । सुबोधताके लिये यहां संक्षेपसे पाठ धाराका कह देते हैं—

१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवा और इन्द्रियों से इच्छा करके अपने आधीन करे । इससे शरीरकी दृढता होगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वर्गकी प्राप्ति भी होगी । (म ५)

२ प्राण सब विशुद्ध चतुष्पादीका संचालक है, वह स्वाधीन होनेपर पुष्टि और शोभा बढ़ाता है । (म १)

३ प्राणको वशमें करनेसे विश्वचालक सुबोधि देवोंसे बड़ी बौर्यकी शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया हुआ भोजन करना योग्य है । (म २)

४ जो अपने मनसे और आँखसे दोनोंको अनुकयाकी दृष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, उसकी विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है । (म ३)

५ जगत्की विविधतामें जो एक शक्तिकी अभिन्न शक्तिका

अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है । (म ४)

यह धारांशसे इस सूक्तका तात्पर्य है । पाठक यदि इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मार्ग संबंधी अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं ।

पशु ।

पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बड़ा ही महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है । यहां पशु शब्दसे गाय बौद्ध आदि पशु ऐसा अर्थ समझनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है । जबतक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं होता है, तब तक यह पशु ही रहता है । जितने प्रमाणसे इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यत्वका विकास होगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इन्द्रियों पशुरूप होते हैं । इस शरीर की रथमें ये इन्द्रिय पशु जैसे होते हैं । इन पशुओंके उन्नत होनेसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है । इसलिये इन पशुओंको स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनके अंदर भा काम क्रोधादि पशुभाव हैं । इन सब पशुओंकी सुविधायि बंध करना चाहिये और मनुष्य व (मननशीलत्व) का विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका प्रारम्भ होनेके पश्चात् ही इस सूक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त हो सकता है । इत्यादि विचार पाठक करें और इस सूक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें ।

मुक्ति ।

(काण्ड ७, सूक्त ८३ [८८])

(ऋषि — शुन वेद । देवता — वरुण)

अप्सु तं राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो घृतमृतो राजा सर्वो धामानि मुञ्चतु

॥ १ ॥

अर्थ— दे वरुण राजन् । (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलमें है और वह (मिथः हिरण्यय) चाप चाप युद्धमें भी है । (ततो घृतमृतो राजा) बहोवे जगत्पालक वह राजा (सर्वो धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बधन-रहित-करे ॥ १ ॥

भाष्यार्थ— दे शबक राजाचिराज प्रभो ! तेरा घाम सुवर्ण केडा चमकनेवाला आकाशमें है । तू तू इस जगत्का सत्यनिर्णयका पालन करनेवाला एकमात्र राजा है । वह तू हमें सब बन्धनोंसे मुक्त करे ॥ १ ॥

घाज्ञोघाज्ञो राजज्ञितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदाचिम ततो वरुण मुञ्च नः

॥ २ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशमस्सदाधमं वि मध्यमं अथाय ।

अघा वयमादित्य त्रते तवानागसो अदितये स्याम

॥ ३ ॥

प्रासत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अघमा वारुणा ये ।

दुष्यन्त्यं दुरितं नि ध्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्

॥ ४ ॥

अर्थ— हे वरुण राजन् ! (इत घाज्ञ घाज्ञः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता कर । (यत् ऊचिम) जो हम कहते हैं कि (आप अघ्न्याः इति) जल अवश्य गीके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तू ही धेष्ट है, हे वरुण । (तत् नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

हे वरुण ! (उत्तम पादा अस्सत् उत् अथाय) उत्तम पाशको हमसे करा ढीला कर, (अघमं पाशं अवधाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाशको हटा दे । हे आदित्य ! (अघा वयं तव त्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अ-दितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति-अवस्थामें लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमा ये अघमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वरुण पाश हैं उन (सर्वांश्च पाशांश्च अस्सत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर । (दुःस्वप्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुनः लोकको हम प्राप्त हों ॥ ४ ॥

भावार्थ— हम सबको हर एक बंधनसे मुक्त कर । मुक्तिभी इच्छासे तुम आपके गुणवान करते हैं ॥ २ ॥

हे त्रेष्ट देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दे । तेरे मतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुन्यलोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

मुक्ति ।

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके बिना नहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम और अधम शक्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं । सात्विक, राजस और तामस शक्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधीन कर रहे हैं । तमोशक्तिके बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है । कोहेकी शृंखलाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सेनेथी शृंखलाका भी बंधन ही है । इसी प्रकार हीन मनोशक्तियोंके बंधनकी अपेक्षा धेष्ट मनोशक्तियोंका बंधन बेहद अच्छा है, परंतु

चित्तशुद्धिबोका निरोध करनेकी अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूत्रमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब शक्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको (अन्-आरास्) निष्पाप होना चाहिये । पाप शक्तिके दूर होनेके बिना बंधनका क्षय होना संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी सकृत् यह एकमात्र मुक्तिका प्रेक्ष्य साधन है । ' दिति ' नाम बंधनका है, उससे मुक्त होनेका नाम ' अ-दितिकी प्राप्ति ' होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (घृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है । वह अपने नियमावली रहता है और जो उसके नियमोंक अनुकूल चलता है, उसीपर वह दया करता है । और सोचे मार्गपर चलाता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिकी प्राप्ति होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक संप्रदाय इस सूक्तसे मिलता है, क्योंकि (घृतव्रत) व्रत

धारण करनेवाला ही यहाँ बंधमुक्त होनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिकी कदापि प्राप्ति नहीं कर सकते । व्रत बनेक हैं, सत्य बोलना, सत्यके अनुसार आचरण करना, मद्रावर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि । इन सबकी यह गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करें और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें । एकवार लिखा हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आज्ञायमा और कर्मसे उन्नति होगी ।

मुक्ति ।

(का. ६, सू. १२३)

(श्रुति.— यजुः । देवता — विश्वेदेवाः)

एतं संघस्याः परिं वो ददामि यं श्रेष्ठिमावहाऽज्ञातवर्धदाः ।

अन्यागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैनं परमे व्योमन् देवाः सर्वस्या विद लोकमम्रं ।

अन्यागन्ता यजमानः स्वस्तिष्टापूर्तं स्म कृणुताविरस्मै ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (संघस्याः) साथ साथ रहनेवाले ! (यः एत श्रेष्ठि परिददामि) तुमको यह समाना मैं देता हूँ, (यं ज्ञातवर्धदाः आवहात्) जिसकी आतवर्धने तुमको पटुबाया है । जो (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमन् जानीत) उसको परम स्वर्गमें स्थित जाने ॥ १ ॥

हे (संघस्याः देवाः) साथ रहनेवाले देवो ! (स्मैनं परमे व्योमन् जानीत स्म) इसको परम स्वर्गबाममें स्थित जाने और (अम्रं लोकं विद) इसमें यह लोक है यह समझो । (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमानों कुशलताके साथ आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्तं अस्मि कृणुता स्म) इसके लिये इस और पूर्ति पचरतसे काम हो देना करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवाः) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं वे ही सच्चे पालक होते हैं । (यः अस्मि सः अस्मि) जो बालकमें मैं हूँ, वही मेरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

आचार्य— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुँचाया है, उस अमरशक्तिके कर्मजनों में तुम्हें देता हूँ । इसीके पीछे पीछे जो यजमान आवेगा वह परम स्वर्गबामको पहुँच जायगा ॥ १ ॥

सर्वज्ञ करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चय बात है । यज्जर्तों उन्हीं धाममें पहुँचता है, उसका इष्टार्थमें स्वागत करो ॥ २ ॥

जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो देवी भावसे मुक्त हैं वे पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी योग्यता बाहर दितवो भी नष्ट वे, जितनी अन्तरात्माकी अवस्था होनी उसनी ही उसकी वास्तविक योग्यता है ॥ ३ ॥

स पंचामि स ददामि स यजे स दुचात्मा यूषम्

॥ ४ ॥

नाकं राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैवत् प्रति तिष्ठतु ।

विद्धि पूर्वस्य नो राजन्स देव सुमना भव

॥ ५ ॥

अर्थ— (सः पंचामि) वह मैं पचाता हूँ, (सः ददामि) वह मैं देता हूँ, (सः यजे) वह मैं यज्ञ करता हूँ ।
(सः दुचात्मा यूषम्) वह मैं दानसे वृषकृन् श्लोक ॥ ४ ॥

हे राजन् । (नाकं प्रति तिष्ठ) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तत्र एतत् प्रति तिष्ठतु) वहाँ यह हमारा यह प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् । (नः पूर्वस्य विद्धि) हमारी पूर्विका उपाय जान और हे देव । (सुमना भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ— मैं यज्ञके लिये अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ । मैं दान करनेके कर्मा निवृत्त न होऊँ ॥ ४ ॥
स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे युक्त हो ॥ ५ ॥

शुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका खजाना अपनी आराममें है बाहर नहीं है । अन्तरसे शक्ति प्राप्त होनी है बाहरसे नहीं । जो इस कल्पनासे मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे पीछे रह जाते हैं । जो व कर्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं । अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । सत्कर्मका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कर्मसे देवत्व प्राप्त होता है और जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी श्रद्धाके विषयमें खोंग'मचाकर दूसरोंको ठगा सकता है, पाँच सत्कर्मकी कसौटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, खोंगसे उसकी योग्यता बढती नहीं । मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताको भलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कभी पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहाँ सुख प्राप्त होता है ।

मुक्तिका अधिकारी ।

(काण्ड ६, सूक्त १११)

(ऋषि — अथर्व । देवता — अग्नि ।)

इमे मे अग्ने पुरुषं सुमुग्धयं यो बद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोधि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसंति

॥ १ ॥

अग्निष्टे नि शंभयतु यदि ते मन उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् मेयजं यथानुन्मदितोसंति

॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्नि । (यः बद्धः सुयतः लालपीति) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतथा आक्रोश करता है, (मे इमं पुरुषं सुमुग्धयं) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अग्नि कृणवत्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होना ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) तैजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मन उद्युतम्) यदि तेरा मन उद्युत गया है । (यथा अनुन्मदितः असति) निषेधे तू उन्मादरहित होना, (मेयजं विद्वान् कृणोमि) मेरा आर्षण जानता हुआ मैं वैशा करता हूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो बद्ध है और बधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसको मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता-उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

देवैः सादुन्मदितुं धुन्मत्तं रक्षस्परि ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदा लुन्मदितो संति

॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्मगः ।

पुनस्त्वा दुर्विषं देवा यथा लुन्मदितो संति

॥ ४ ॥

अर्थ— (देव-एनसात् उन्मदितं) देव सबको पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ भोजन करता हूँ (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ३ ॥

(अप्सरसः रथा पुनः पुनः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, मगः पुनः) इन्द्र और मगने तुझे पुनः दिया है । (विष्वे देवाः रथा पुनः अनुः) विष्वे देवोंने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ४ ॥

भाषार्थ— देवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्माद होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जायकता है ॥ ३ ॥

अप्सरस, इन्द्र, मग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुन आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्तिका अधिकारी ।

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे प्ररत हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तत्परता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण अभिमानाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुपतः यजः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुक्षि ॥
(म. १)

‘जो उत्तम रीतिमें बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, सब पुरुषको मुक्त कर ’ जो बद्ध अवस्थामें सुपुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा बड़े तो अपनी गुलामी मुदक होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही । गुलामीसे मुक्त वे होते कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते और मुक्त होनेके लिये तत्पर हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महा-आक्रोश करते हैं । मैं गुलामीसे संतप्त हूँ, मैं इसके बाद

गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देओ, मैं मर आऊंगा परंतु इसमें आगे गुलामीमें नहीं रहूंगा ’ इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो करने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रसाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रसाद-रहित होकर बल करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मैं प्रकाश करदेख देखिये—

यदा अनुन्मदितः यसति, मतः भागधेयं अधि
कृणयन् ॥ (म. १)

‘जब उन्माद नहीं होता, तब पश्चात् उसका देव उदय होता है ’ अर्थात् केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीमें प्ररत हुआ मनुष्य यदि पापल बनेगा और अनेक बर्तन करेगा, तो उससे उदयका नाम नहीं होगा । उसे उन्माद अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिए, अत्युक्त दण्ड और योग्य दंडासे स्वकर्तव्यमत्तर होना चाहिए, तभी तत्पश्चात् भाग्य उदयके प्राप्त होता है । वैसे मुक्त होनेकी

आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका धर्म, दश-
तासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका
भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति
आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोसे मुक्ति
हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उत्तरह जानेपर ।

मुक्तिका पथ बड़ा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है
और किसी समय लड़ाई हानि भी होती है । हानिके समय मन
उलझ जाता है, उदास होता है, किरतस्थतामूढ़ होता है, उस
समय—

यदि ते मनः लघुतं, अग्निः निशमयतु । (मं. २)

‘ यदि तेरा मन लज्जित गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे
शान्ति देवे । ’ उस समय मुक्तिर्था इच्छा करनेवाला मनुष्य
प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना
भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें आनेसे उसे शान्ति प्राप्त
होगी । अतः मुक्तिर्था इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके
समय प्रभुकी शरण ले, अवशः कभी उदासीनता न आना
इसलिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा,
प्रमाद नहीं होगा और उत्तिका मार्ग साधा खुला होगा ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे
राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । दुष्ठी, आद, तेज, वायु,

औपाधि आदि अनेक देवताएँ हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य
करते हैं, भूमिका अपहरण, अलका बिगाड़ करना, वायुको दोषी
बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे
दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं ।
दम, दर्ब, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण
मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये
दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने
आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र-
भाग है—

देव-पनसात् उन्मदितं, रक्षसस्परि उन्मत्तम् ।
भेषजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥

(मं. २)

‘ देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्ष-
सोंके पापसे जो जो हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं भेषज
करता हूँ, जिससे तू उन्मादराहित होगा । ’ इस मंत्रका भाव
अब पठकोंके ध्यानमें आगया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर
होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर
हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार
निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और
वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्त कुछ हिंसा है, तथापि इस दर्शायी हुई रीतिसे
विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है ।

अमृतत्वकी प्राप्ति ।

(का. ७, सू. १०६ [१११])

(श्राव्यः— अथर्वी । देवता— जातेवेदा वरुणश्च)

यदस्मृतिं चकृम किं चिदन्न उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृतिं चकृम) जो आचारमें
किञ्चित् विना सारणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) सरलचित्तवाले देव ! (त्वं नः
ततः पाहि) तू हमें उससे बचा और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमर-
पन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । ‘ हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नाशका कारण कुछ अशुद्धि हो
जावे, तो उस अशुद्धि को क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे । ’ यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनु-
ष्यको प्रतिदिन करने योग्य है ।

दिव्य वचन ।

(काण्ड ७, सूक्त १०५, (११०))

(ऋषि — अथर्व । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विषोभिः साखीभिः सह

॥ १ ॥

अर्थ — (पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्यों के करने योग्य कर्मों से इष्ट कर (दैव्य वचः वृणानः) दिव्य वचनों को स्वीकार कर, (विषोभिः साखीभिः सह) अपने सब मित्रों के साथ (प्र-णीतीः अभ्यावर्तस्व) बरकृष्ट नीति-नियमों के अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हानि अशिक्षित अधभ्य मनुष्य जैसा हानि व्यवहार करते हैं उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनों को-बेद-वचनों को-स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इष्टमित्रों के साथ उस उपदेश के अर्थ आदेशों के अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नति का यही मार्ग है ।

उच्च बनकर रहना ।

(का. ७, सूक्त १०२ (१०७))

(ऋषि — प्रजापति । देवता — मन्त्रोक्ताः नागदेवता.)

नमस्कृत्य धावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मां हिसिपुरीश्वराः

॥ १ ॥

अर्थ — (धावापृथिवीभ्यां) भुलोक और पृथ्वीलोकों तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वं तिष्ठन् मेक्षामि-मेक्षामि-मिषामि) ऊँचा खड़ा होकर निरीक्षण करता हूँ । अतः (ईश्वराः मा मां हिसिषु) क्षामी-अभिचार्य-मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

भुलोक, अन्तरिक्षलोक और मूलोक इनमें रहने वाले ज्ञात पुरुषों को और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्म मर्यादा के अनुसार मैं रहता हूँ । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगों के साथ धर्म जोड़ता हुआ, आँखें खोलकर अवलोक निरीक्षण करता हूँ । और योग्य आचरण करता हूँ । अतः उच्च विश्व के अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घातपात न करें ।

उपस्थात्म प्रकरण ।

(का. १३ सूक्त १)

(श्रुतिः— ब्रह्मा । देवता— अप्सवामं रोहितदित्यदेवते ।)

उदेहि वाजिन् यो अप्सवैन्तरिदं राष्ट्रं प्र विंश सनुतावत् ।
 यो रोहितो विश्वमिदं ज्ञानं स त्वां राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु ॥ १ ॥

उदाज आ गन् यो अप्सवैन्तर्विंश आ रोहं त्वघ्नो यो याः ।
 सोमं दधानोऽप ओषधीर्गायतुपदो द्विपद आ वैश्वयेह ॥ २ ॥

युयमुषा मरुतः पृथिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शत्रून् ।
 आ वो रोहितः कृणवत् सुदानवस्त्रिपत्तासो मरुतः स्वादुसमुदः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (वाजिन् । उत्तर एहि) सामर्थ्यवान् आत्मदेव । तू उदयको प्रप्त हो । (यः अप्सु अन्तः) जो तू आपो मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सनुतावत् राष्ट्रं प्रविश) इस त्रिव राष्ट्रमें प्रविष्ट हो, (यः रोहित इदं विश्वं ज्ञानं) जिस देवने यह सब उत्पन्न किया है, । सः त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु) वह तुझे इस राष्ट्रके लिए उत्तम मरणपोषणपूर्वक धारण करे ॥ १ ॥

(याः अप्सु अन्तः) जो आपोमय प्राणोंके अन्दर विद्यमान हैं वह (वाजः उत्तर आगन्) सामर्थ्य ऊपर आगया है । (याः एवत्— योनयः पिशः) जो तेरी आत्तिकी प्रजाई हैं, उनमें तू (आरोह) उच्च स्थानमें विराजमान हो । (इह सोम दधानः) इस राष्ट्रमें सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए (अप ओषधीः गाः चतुष्पदः द्विपदः) जल, औषधियाँ गोवं, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंको (आवेक्ष्य) निवास करा ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुनेतक लहनेवाले बीरो । (युय उषाः पृथिमातरः) तम सब बहुत दूर और भूमिकी अपनी माता माननेवाले हो, तुम (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्रमृणीत) इन्द्रके साथ रहकर शत्रुओंका नाश करो । हे (सुदानवः । रोहितः आ कृणवत्) उत्तम दान देनेवाले बीरो । वह सूर्यदेव दुग्धारी मात शुने । (त्रि— सप्तासः मरुतः स्वादुः संमुदः) आप तीन गुण खात अर्थात् इक्ष्मीस प्रकारके बीर उत्तम आनंद देनेवाले हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्चय प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रकी उत्पत्तिके साथ अपनी उत्पत्ति करे । अपने राष्ट्रपर प्रेम और उसकी उत्पत्ति करनेका प्रयत्न करे । इस सूर्यदेवने इस अवतर्की उत्पत्ति की है, वही दुग्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति करनेके लिये दृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥

मनुष्यका सामर्थ्य बढ़ी है जो उसके प्राणमें विद्यमान है । उस सामर्थ्यके लुप्त होकर अपनी सुत्रातीय प्रजामें— अर्थात् अपने राष्ट्रम रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये । यही अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पतियाँ, जलस्थान, औषधियाँ, गोवं और अनेक द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुओंका धारण करे ॥ २ ॥

सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा करने उद्योगशील रहें । मातृभूमिके शत्रुओंका नाश करें । मनमें उदारतायुक्त दातृत्वका भाव धारण करें । जो बीर मरुनेतक लहनेवाले होते हैं, वे ही उत्तम आनंद देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

रुहो रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनीनां अनुपांमुपस्थम् ।
 तामिः संरब्धमन्वं विन्दन् पटुर्विर्गातुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥
 आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्पाद् व्यास्थिन्मृधो अमयं ते अभूत् ।
 तस्मै ते चावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहायामिह शक्ररोभिः ॥ ५ ॥
 रोहितो चावापृथिवी जजान तत् तन्तुं परमेष्ठी तंतान ।
 तत्र शिभ्रियेऽज एकपादोऽहं हृत् चावापृथिवी बलेन ॥ ६ ॥
 रोहितो चावापृथिवी अहं हृत् तेन स्वस्तिमितं तेन नाकः ।
 तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वंविन्दन् ॥ ७ ॥
 वि रोहितो अमृशद् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्रकृतो रुह्य ।
 दिवं रूढ्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्तु पर्यसा घृतेन ॥ ८ ॥

अर्थ— (रोहितः रुहः रुरोह) प्रकाशमान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, अर्थात् (जनुपां जनीनां) उपस्थं गर्भः आरुहोह) जीवोंकी गोदमें यह गर्भ बैठ गया है । (पटु ऊर्ध्वः तामिः संरब्धं अन्यविन्दन्) तः दिशाओंमें उनके द्वारा ब्रह्मदेव गर्भको प्राप्त किया । वह (गान्तु प्रपश्यन् इह राष्ट्रं आहाः) उन्नतिको मार्ग जानता हुआ यहाँ राष्ट्रको उन्नत करता है ॥ ४ ॥

(ते राष्ट्रं इह रोहितः आहार्पात्) तरे राष्ट्रको यहाँ यही सूर्यदेव लाया है । उसने (मृधं वि आस्थत्) वायुभोंको दूर किया, और (ते अमय अमृत्) तरे लिए निर्मलता हो गयी है । (तस्मै ते रेवतीभिः शक्रवरीभिः चावापृथिवी इह कामं दुहाया) उस तरे हितके लिए धन और शक्तियोंद्वारा ये तुलोक और पृथिवीको यहाँ इस राष्ट्रमें दक्षेष्ट सम्भोग देवे ॥ ५ ॥

(रोहित चावापृथिवी जजान) इस सूर्यदेवने इस तुलोक और पृथ्वीलोकको उत्पन्न किया है । [तत्र परमेष्ठी तन्तुं तंतान] वहाँ परमात्माने सूत्र रमाकी फैलाया है । [तत्र एकपादः अजः शिभ्रिये] वही एकपाद अरमाने आश्रय लिया है । उसने (बलेन चावापृथिवी अहं हृत्) अपने बलसे तुलोक और पृथ्वीको गृहक बनाया ॥ ६ ॥

(रोहितः चावापृथिवी अहं हृत्) सूर्यदेवने तुलोक और पृथिवी लोकोको गृहक बनाया । (तेन तेन ह्य नाकः स्वस्तिमितं) उसने स्वर्गनाभक सुवर्ण्य लोक ऊपर थाप रखा है । (तेन अन्तरिक्ष रजांसि विमिता) उसने अन्तरिक्ष लोकको बसाया और (तेन द्याः अमृतं अमृतिन्मृन्) उल्लोक द्वारा सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥

(रोहितः प्रकृतः रुहः स समाकुर्वाण विश्वरूपं वि अमृशत्) सूर्यदेवने ऊँचे और नीचे सब दिशाओंको इष्टता करके सब विश्वके लोको बनाके विचार किया । वह (महता माहम्ना दिवं रूढ्वा) अपने बड़े शक्तिधर्मे तुलोक पर आकाश लोक (ते राष्ट्रं पश्यसा घृतेन सं अनक्तु) तरे राष्ट्रको भी और दक्षदेव भरपूर कर ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गोदमें बैठा है । इस समय मानो छठी दिशाओंमें उस गर्भका धारण किया है । यह गर्भ आगे उन्नत होता है, स्वयं उन्नतिको मार्ग जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥ ४ ॥

यह सूर्यदेव ही तरे राष्ट्रको उन्नत स्थितिमें लाया है । उसने वायुभोंको दूर किया और तुलु निर्मल किया है । इस राष्ट्रमें रहनेवालोंके लिए इस भूमिसे धन और शक्तियाँ प्रवाहित हों ॥ ५ ॥

इस सूर्यदेवने द्वातुलोक और पृथ्वीलोकको बनाया है । यहाँ परमात्माने सूत्ररूप अरमाने फैलाया है । वहाँ आश्रयमाने आश्रय लिया है । उसने अपने बलसे इस पृथ्वीको गृहक बनाया है ॥ ६ ॥

सूर्यदेवने ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और तुलु लोको गृहक बनाया है उसने सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ है ॥ ७ ॥

सूर्यके कारण ही सब अमृतका स्रोत रूप मिला है । वह अपनी शक्तिधर्मे स्वर्गलोकपर बहकर इस राष्ट्रको दूध और पक्षि भरपूर करता है ॥ ८ ॥

यास्ते रुहः प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिरापूणासि दिवमन्तरिक्षम् ।

तासां ब्रह्मेणा पर्यसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ॥ ९ ॥

यास्ते विश्वस्तपसः संभभुवुर्वत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः ।

तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमाता वत्सो अम्येतु रोहितः । ॥ १० ॥

ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाके अस्याद् विश्वा रूपाणि जनयन् युवां कविः ।

तिग्मेनाप्रिज्योतिषा वि माति त्वीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ११ ॥

सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ।

मा मा हासीन्नाथितो नेत् त्वा जहानि गोपोपं च मे वीरपोपं च धेहि ॥ १२ ॥

अर्थ— (याः ते रुहः प्ररुहः याः ते आरुहः) जो दुम्हारे आगे, पंछे और ऊपर बढनेके मार्ग हैं (याभिः दिवं अन्तरिक्षं आपूणासि) जिनके द्वारा तू, सुलोक और अन्तरिक्षलोकको भरपूर करता है, (तासां ब्रह्मेणा पर्यसा वावृधानः) उनके बलवर्षक रहते बढता हुआ तू (रोहितस्य विशि राष्ट्रे जागृहि) सूर्यदेवकी प्रजामें और राष्ट्रमें जाग्रत रह ॥ ९ ॥

(ते तपसः याः विश्वः संभभूय) तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न होगयी हैं, (ताः इह यत्सं गायत्रीं अनु स्रजुः) वे प्रजाएं यहाँ सतान और अपने प्राणप्राणसंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चलती हैं । (ताः शिवेन मनसा स्वा विशन्तु) वे प्रजाएं छुमसंबन्धयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । (संमाता रोहितः यत्सः अम्येतु) माता और सूर्य रूपी बलवृद्धा मिलकर आगे बढ़ें ॥ १० ॥

(युवा कविः धिम्भा रूपाणि जनयन्) तक्षण ज्ञानी सब जगत्के रूपको प्रकाशित करता हुआ (रोहितः ऊर्ध्वः नाके अधि अस्यान्) सूर्य ऊपर स्वर्गमें उड़ता हुआ है । यह (अग्निः तिग्मेन ज्योतिषा विमाति) अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशसे प्रकाशता है । यह (त्वीये रजसि प्रियाणि चक्रे) तीसरे अन्तरिक्ष लोकमें त्रिय पदार्थोंको बनाता है ॥ ११ ॥

यह (जातवेदाः सहस्रशृङ्गः वृषभः) बने हुए सब पदार्थोंको जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त वृष्टि करनेवाला (घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः) घृतकी आहुतियों स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है । यह (नाथितः मा मा हासीन्) याचना करनेपर मेरा त्याग न करे । तथा (स्वा इत् न जहानि) तुझे निश्चयसे मैं नहीं छोड़ूंगा । (मे तो-पोपं वीर-पोपं च धेहि) तुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्य दे ॥ १२ ॥

भावार्थ— जो अनेक मार्ग स्वर्गप्राप्तिकी प्राप्ति करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा धृतदुग्ध अदिसे दृष्टपुष्ट होते हुए तू राष्ट्रमें और इस प्रजामें सतत जाग्रत रह ॥ ९ ॥

सूर्यसे ही ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षणके प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सबकी सब प्रजाएं उत्तम शिवसंबन्धयुक्त मनसे ईश्वरमें आश्रय लेकर रहें । माता और पुत्र मिलकर उत्पत्तिकी प्राप्ति हों ॥ १० ॥

यह सदा तक्षण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ सुलोकमें रह रहा है । सब अपने प्रखर तेजके साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सबका त्रिय करता है ॥ ११ ॥

यही सूर्य अग्नि है, जिसमें घृत और सोमकी आहुतियां होमो जाती हैं । यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं सदा कभी त्याग न करूँ । इससे हमारी गोबे तथा संतानें दृष्ट पुष्ट हों ॥ १२ ॥

रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु ॥ १३ ॥

रोहितो यज्ञं व्यदिधाद् विश्वकर्मणे तस्मात् तेज्जास्थुषं मेमान्यायुः ।

वोचेयं ते नाभिं भुवनेस्याधिं मज्जमनि ॥ १४ ॥

आ त्वां हरोह वृहत्पूजैव पङ्क्तिरा ककुब्धर्चसा जातवेदः ।

आ त्वां हरोहोष्णिहाक्षरो वपट्कार आ त्वां हरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५ ॥

अयं वस्ते गर्भं पृथिव्या दिवं वस्तेऽयमन्तरिक्षम् ।

अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानिशे ॥ १६ ॥

वार्चस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तत्त्वा नः सुशेवा ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन् पर्यगिरायुषा वर्चसा दधातु ॥ १७ ॥

अर्थ— (रोहितः यज्ञस्य जनिता मुखं च) सूर्य यज्ञया उत्पन्नकृता और यज्ञका मुख है । (वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहिताय जुहोमि) वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूर्यके लिये हवन करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति) उत्तम संकल्प करनेवाले देव सूर्यके प्राप्त होते हैं । (सः सामित्यै रोहैः मा रोहयतुः) वह हमके लिये अनेक वसतिगोष्ठि मुझे उद्यत करे ॥ १३ ॥

(रोहितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदिधात्) सूर्यने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया । (तस्मात् इमानि तेज्जांति मा उप मा युः) उस यज्ञसे ये तेज मेरे पास प्राप्त हुए हैं । (भुवनेस्य मज्जमनि अधि ते नाभिं वोचेयम्) भूतः इस भुवनेके महत्त्वके बीच तेरा मुख्य भाग है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १४ ॥

हे (जातवेदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाले ! (त्वां वृहती आ हरोह) तुझपर वृहती बड़ी है, (उत पङ्क्तिः आ, ककुब्ध वर्चसा मा) पङ्क्ति और ककुब्ध अपने तेजके साथ बढे हैं । (उष्णिहाक्षरः त्वां आहरोह) उष्णिक् छंदके अक्षर भी तेरे उपर बढे हैं । तथा (रोहितः रेतसा सह) सूर्य अपने वीर्यके साथ है ॥ १५ ॥

(अयं पृथिव्याः गर्भं वस्ते) यह पृथिवीके गर्भमें बसता है । (अयं दिव्य अन्तरिक्षं वस्ते) यह पुनोक्त और अन्तरिक्ष लोकमें बसता है । (अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानिशे) यह ब्रह्मलोकके शिरोभागपर स्वर्गलोकमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे (वाचस्पते) वाणीके साक्षिन् ! (नः पृथिवी स्योना) हमारे लिए पृथिवी मुखकर होवे । (योनिः स्योना) हमारे लिए हमारा घर सुखदायी हो । (नः तत्त्वाः सुशेवा) हमारे लिए विज्ञाने सुखदायी हों । (इह एव नः स्वयं प्राणः अस्तु) यही हो हमारे सख्येमें प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् ! (तं त्वां अग्निः आयुषा वर्चसा परि दधातु) इसको यह अग्नि आयु और तेजसे धारण करे ॥ १७ ॥

माधार्थ— इसी सूर्यसे यज्ञ बने हैं, यज्ञमें अग्नि रूपसे यही मुख्य है । हवन करनेके समय चणी, कान और मनका साथ साथ उपयोग होना चाहिये । शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त होते हैं । यह मुखपर कृपा करे और हमकोद्वारा जो मानवी वसति होना संभव है, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥

सूर्यदेवके द्वारा ही सब नुम नमोऽंश सौतत्त्व यज्ञ बना है । इससे जो साधक प्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो । इस सब धंधारेके मध्यमें महत्त्वकी दृष्टि यही मुख्य है ॥ १४ ॥

वृहती, पङ्क्ति, ककुब्ध, उष्णिक्, वपट्कार आदि सब उष्णी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो यह इनमें एक रहा है ॥ १५ ॥ यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और पुनोक्तके अंदर विद्यमान है । यह पुनोक्तके उच्च स्थानपर रहता हुआ सबमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे वाणीके साक्षी ! हमारे लिए पृथ्वी, घर, विज्ञान आदि सब पदार्थ सुखदायक हों । हममें प्राण दीर्घकालतक रहे और हमें यह शान्ति आयु और तेजके साथ प्राप्त हो ॥ १७ ॥

वाचस्पत ऋतव! पञ्च ये नो वैश्वकर्मणाः परि ये संवभूवुः ।
 इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि रोहित आरुया वचसा दधातु ॥ १८ ॥
 वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।
 इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वचसा दधामि ॥ १९ ॥
 परि त्वा घात सविता देवो अभिर्वचसा मित्रावरुणावमि त्वा ।
 सर्वा अरावीरवक्रामहेहीदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत् ॥ २० ॥
 यं त्वा पृथती रथे प्रष्टिर्वहति रोहित । शुभा यासि रिणन्नपः ॥ २१ ॥
 अनुमता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णा बृहती सुवर्चाः ।
 तया वाजान् विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना अभि स्याम ॥ २२ ॥
 इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृथती येन याति ।
 तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कुबयोऽग्रमादम् ॥ २३ ॥

अर्थ— हे वाचस्पते ! (ये नो वैश्वकर्मणाः पञ्च आनयः परि संवभूवुः) जो हमारे सम्पूर्ण कर्मोंका साधन करनेवाले पाँच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यही ही प्राण हमारे सख्यमें रहे । हे परमेष्ठिन् । उस तुलसी यह (रोहितः) सूर्य आशु और तेजके साथ चलाए । १८ ॥

हे वाचस्पते ! हमारा (मनः सौमनसं) मन सज्जन शुभसंस्कारयुक्त हो । (नः गोष्ठे गाः जनय) हमारी गोशालाओंमें गौको उत्पन्न कर और (योनिषु प्रजाः) परोंमें संतानोंको उत्पन्न कर । यही हमारे सख्यमें यह प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् । उस तुलसी (यह) मैं आशु और तेजके साथ । दधामि) धारण करता हूँ ॥ १९ ॥

(सख्येन देवः स्या परि घात) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (अग्निः सर्वस्या, मित्रावरुणौ त्वा अभि) अभि अपने तेजसे और मित्र तथा वरुण तेरी चारों ओरसे रक्षा करें । (सर्वाः अरावीः अघक्रामन् पृष्टि) सब शत्रुओंके ऊपर चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ तथा (इदं राष्ट्रं सूनृतावत् अकरः) इस राष्ट्रको आनंदपूर्ण कर ॥ २० ॥

हे (रोहित) सूर्य । (यं त्वा पृथती रथे प्रष्टिर्वहति) जिस तुलसी विविध रंगवाली घोड़ीरथमें ले जाती है, वह तू (अपः रिणन् शुभा यासि) पानीको बलता हुआ प्रकाशके साथ शुभ रीतिसे बलता है ॥ २१ ॥

(रोहितस्य अनुमता) सूर्यके अनुकूल चलनेवाली (सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृहती रोहिणी) शानी, उत्तम रंगवाली, तेजस्विनी बड़ी रोहिणी है । उससे (विश्वरूपान् वाजान् जयेम) हम अनेक प्रकारके अश्व प्राप्त करें और (विश्वाः पृतनाः अभिस्याम) सब शत्रुओंकी सेनाओंको परास्त करें ॥ २२ ॥

(इदं रोहितस्य सद्यः रोहिणी) यह सूर्यका घर रोहिणी है । (असौ पन्थाः येन पृथती याति) यह मार्ग है जिससे उसकी विविधरंगवाली घोड़ी जाती है । (तां गन्धर्वाः कश्यपाः उन्नयन्ति) उसको गंधर्व और कश्यप उन्नत करते हैं, (कश्यपाः तां अग्रमादं रक्षन्ति) शानी प्रमादरहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ— जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हों, उनसे हमें दीर्घ आयु और तेजस्विता प्राप्त हो ॥ १८ ॥ हमारा मन शुभसंस्कार करनेवाला बने, हमारी गोशालाओंमें विपुल गौवं और घरमें गौर संतान हो । मैं परमात्माका धारण दीर्घायु और तेजस्विताके साथ करता हूँ ॥ १९ ॥

सब देव हमें सहायक हों । सब शत्रु परास्त हों और यह हमारा राष्ट्र आनंदप्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥ सूर्यसे विविध रंगशालों किरणें सूर्योत्पत्तिका यही तक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥ सूर्य प्रकाशमें बदनिर्वा शक्ति है, उससे हमें अनेक प्रकारके अश्व बल प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ सूर्य ही इस अद्भुत शक्तिका घर है, सब विविध रंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फैलती है । शानी लोग विशेष दक्षतासे उसीको अपने अन्दर धारण करते हैं ॥ २३ ॥

सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृताः सुखं रथम् ।

घृतपावा रोहितो आजमानो दिवं देवः पृथ्वीमा विवेश ॥ २४ ॥

यो रोहितो धूपभस्तिग्मभृङ्गः पर्यग्निं परि सूर्यं बभूव ।

यो विष्टभ्रातिं पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते ॥ २५ ॥

रोहितो दिवमारुन्महतः पर्यर्णवात् । सर्वां रुरोह रोहितो रुहः

॥ २६ ॥

यि मिमीष्य पर्यस्वतीं घृताचीं देवानां घेजुरनपस्पृगेषा ।

इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्त्वग्निः प्र स्तौतु वि मृचो नुदस्व

॥ २७ ॥

समिद्धो अग्निः समिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः ।

अभीषाद् विश्वापाडग्निः सपत्नान् हन्तु ये मम

॥ २८ ॥

अर्थ— (केतुमन्तः अमृता-हरयः अश्वाः सूर्यस्य रथं सदा सुखं वहन्ति) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान् घोड़े सूर्यके रथको सदा सुखपूर्वक चलते हैं । (घृतपावा आजमानः देवः रोहितः इमा पृथ्वी दिवं विवेश) पृथ्वे पवित्र करनेवाला तेजस्वी सूर्यदेव इस विविध रथवाली प्रमा समेत युगोक्तमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥

(यः तिम्रभृङ्गाः धूपभः रोहितः) ओ तीक्ष्ण तीक्ष्णवाला बलवान् रोहित (अग्निं परि, सूर्यं परि बभूव) अग्नि और सूर्यके चारों ओर होता है । (यः पृथिवीं दिवं च विष्टभ्राति) ओ पृथ्वी और युगोक्तको घाम रलता है (तस्मात् देवाः सृष्टिं अधिसृजन्ते) उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५ ॥

(महत् सः अर्णवात् रोहितः दिवं परि आरुहत्) बड़े समुद्रसे सूर्य युगोक्तसे भी ऊपर चढ़ा है । (रोहितः सर्वाः रुहः रुरोह) यह सूर्य सब उच्छ्वसताओंपर चढ़ा है ॥ २६ ॥

(पर्यस्वतीं घृताचीं वि मिमीष्य) क्षत्रवाली और पीवाली गौको सिद्ध करो, (यथा देवानां घेजुः मज्जप-स्पृक्) यह देवोंकी गो हलचल न करनेवाली है । (इन्द्रः सोमं पिबतु) इन्द्र सोम पीवे, (क्षेमः अस्तु) सबका क्षेम हो, (अग्निः प्र स्तौतु) अग्नि स्तुति करे, (मृचः विनुदस्व) शत्रुओंको दूर कर ॥ २७ ॥

(अग्निः समिद्धः घृतवृद्धः घृताहुतः समिधानः) अग्नि उत्तम प्रदीप्त होनेपर भीकी आहुतियों बालकर बनाया हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा है । यह (अभीषाद् विश्वापाड् अग्निः ये मम सपत्नान् हन्तु) सर्वत्र विजय करके शत्रुओंको दूर करनेवाला अग्नि ओ मेरे शत्रु है, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥

भाष्यार्थ— ये प्रकाशमान् अमृत अमर शक्तिसे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूर्य इस युगोक्तमें प्रकाशता है ॥ २४ ॥

यह तीक्ष्ण किरणवान् बलवान् सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगत्के पदार्थोंको घारण करता है ॥ २५ ॥

सूर्य उदय होनेपर आकाशमें मज्जतक ऊपर चढ़ता है, और बहने ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥

उत्तम दूध और गो देनेवाली गौमें पाली जाय, उनके दूध भीष्ट रहमें हवन किया जाये । दही दूध आदिके साथ सोम रथ पिया जाये । इससे सबका कल्याण हो और यह यज्ञ द्वारा उत्पत्तिना सबका भला करे ॥ २७ ॥

अग्निमें रंधा हवन हो, अग्नि उत्पन्नजल सम्राजकी संपत्तिना हो और सब भित्तिपर अपने शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ २८ ॥

हन्त्वेनान् प्र दहत्वरियो नः पृतन्यति ।

ऋव्यादुग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि

॥ २९ ॥

अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रेण वाहुमान् ।

अथा सपत्नान् मामकानघेस्तेजोभिरादिपि

॥ ३० ॥

अग्ने सपत्नानधरान् पादयासद् व्यथया सजातमुत्पिपानं बृहस्पते ।

इन्द्राग्नि मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्युयमानाः

॥ ३१ ॥

उग्रस्त्वं देव सूर्य सपत्नानव मे जहि ।

अर्वेनानधमना जहि ते यन्त्वधुमं तमः

॥ ३२ ॥

वत्सो विराजो वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम् ।

धृतेनार्कमभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति

॥ ३३ ॥

दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह ।

प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तुन्वं स स्पर्शस्व

॥ ३४ ॥

अर्थ— (यः अग्निः नः पृतन्यति) जो शत्रु हमपर सेना चढाकर हमला करता है (एनान् हन्तु, प्रदहन्तु) इन शत्रुओंको मारे, अग्नी प्रकार मरस करे । (ऋव्यादा अग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि) मोघमशक अग्निद्वारा हम शत्रुओंको मरस करते हैं ॥ २९ ॥

हे इन्द्र ! (वज्रेण वाहुमान अवाचीनान् अयजहि) वज्रसे बहुत सामर्थ्यवान् होकर शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे । (अथा मामकान् सपत्नान् अग्ने तेजोभिः आदिपि) और अपने शत्रुओंको अग्निके तेजोसे अपने वशमें करता हू ॥ ३० ॥

हे अग्ने ! (असद् सपत्नान् अघरान् पादय) हमारे शत्रुओंको नीचे गिराओ । हे बृहस्पते ! (उत्पिपानं सजातं व्यथय) कष्ट देनेवाले सजातीय शत्रुको व्यथ दे । हे इन्द्राग्ने ! हे मित्रावरुणो ! (अप्रति-मन्युयमानाः अवधरे पद्यन्ताम्) हमारे शत्रु निष्फल कोषवाले होकर नीचे गिर जाय ॥ ३१ ॥

हे सूर्यदेव ! (वत्सं उग्रम् मे सपत्नान् अयजहि) तू उग्रता हुआ मेरे शत्रुओंका नष्ट कर । (एनान् अधमना अयजहि) इन शत्रुओंका पराजय लाश कर । (ते अधमं तमः धृतु) वे गहरे अधिरे मे जावे ॥ ३२ ॥

(विराजः वत्सः मतीना वृषभः शुक्रपृष्ठः अन्तरिक्षं आ रुरोह) विराट्का बच्चा, मतिगोक बढानेवाला बल-शाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा दे । (धृतेन वत्सं अर्कं अभि अर्चन्ति) धीसे बधेह्वी सूर्यकी पूजा करते हैं । वह स्वयं (ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति) ब्रह्म होता हुआ भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥

(दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह) सुलोक पर चढ और पृथ्वीपर चढ । (राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह) राष्ट्रपर चढ और धनपर चढ । (प्रजां च रोह, अमृतं च रोह) प्रजा और अमरपनपर चढ, (रोहितेन तन्वं स्पर्शस्व) अपने लालवर्णसे मेरे शरीरको पूर्ण कर ॥ ३४ ॥

माचार्य— यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आग्राये तो वीर लोग उसको परास्त करके मगा देंगे । अपने अंदरके जो शत्रु हों, उनको भी वशमें रखना चाहिए । कोई शत्रु सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥

परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओंका बल कम करे । शत्रु नीचे स्थानमें माग जावे ॥ ३२ ॥

सूर्य बलवर्धक, शुद्धिवर्धक है । उसीका बच्चा अग्नि है । अग्निके धीके हवन करनेसे उसकी पूजा होती है । सूर्य स्वयं ब्रह्मद्यत्स्वरूप है और वही ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥

सूर्य, पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति सेपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना हो तो सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरका संबंध जोड़ दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥

ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम् ।

तैष्ट्रे रोहितः संविदानो राष्ट्रं दधातु सुगन्धस्यमानः

॥ ३५ ॥

उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ।

विरः समुद्रमति रोचसेऽर्णवम्

॥ ३६ ॥

रोहिते चावापृथिवी अधि ध्रिते वसुजिति गोजिति संधनाजिति ।

सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च वोचेयं ते नाभिं सुवन्स्याधि मज्जनि

॥ ३७ ॥

यज्ञा यासि प्रदिशो दिशश्च यज्ञाः पशूनामुत चर्षणीनाम् ।

यज्ञाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः

॥ ३८ ॥

अमुत्र सन्निह वैश्येतः संस्तानि पश्यसि ।

इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपथितम्

॥ ३९ ॥

अर्थ— (ये राष्ट्रभृतः देवाः सूर्यं अभितः यन्ति) जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, (तैः संविदानः रोहितः सुगन्धस्यमानः) तै राष्ट्रं दधातु) उनके साथ मिला हुआ रोहित सुगन्ध होकर तेरे राष्ट्रको धारण करे ॥ ३५ ॥

(ब्रह्मपूताः यज्ञाः) यज्ञाः यथा उत् वहन्ति) मन्त्रसे पवित्र हुए यज्ञ हुसे ऊपर उठते हैं । (अध्वगतः हरयः) यथा वहन्ति) मार्गसे जानेवाले घोड़े हुसे ले चलते हैं । (समुद्रं अर्णवं विरः सति रोचसे) समुद्र महासागरको तू अति प्रकाशित करता है ॥ ३६ ॥

(वसुजिति गोजिति संधनाजिति रोहिते चावापृथिवी अधिध्रिते) धन, गौवं और ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले सूर्यके आश्रयसे पुष्पक और भूलोक उठते हुए हैं (यस्य सहस्रं सप्त च जनिमानि) जिस तेरे हजार और सप्त अन्न हैं । (भुवनस्य मज्जनि अधि ते नाभिं वोचेयं) इस जगत्की मझिमाने तेरा ही केन्द्र है, देवा मैं कहूंगा ॥ ३७ ॥

(प्रदिशः दिशः च यज्ञाः यासि) दिशा और उपदिशाओंमें बसली होकर तू जाता है । (पशूनां उत चर्षणीनां यज्ञाः) पशु और प्रजाओंमें बसली होकर तू जाता है । (पृथिव्याः अदित्याः उपस्थे यज्ञाः) पृथ्वीके ऊपर और अदितिजी गोपदे बसली होकर (अहं सविता इयं चारुः भूयासं) मैं सविताके समान सुखी बनूँ ॥ ३८ ॥

(अमुत्र सन्निह वैश्येतः इतः सन्स्तानि पश्यसि) वहाँ रहकर महाका ज्ञान प्राप्त करते और वहाँ रहकर उनको देखते हैं । (इतः दिवि रोचनं विपथितं सूर्यं पश्यन्ति) वहाँसे पुलोकमें प्रक शमान शायी सूर्यको देखते हैं ॥ ३९ ॥

साधार्थ— राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूर्यको उपासना करते हैं, इसलिये सूर्यके प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन सुस्तरुण करते हैं, राष्ट्रधारण करने योग्य बनते हैं ॥ ३५ ॥

सूर्यके उदय होते ही मंत्रपोष और यज्ञ श्रम्भ होते हैं । सूर्यकिरण सर्वत्र फैलते हैं और समस्तक द्रव भूमिपर प्रकाश होता है ॥ ३६ ॥

धन, गौवं और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित हैं । इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केन्द्र सूर्य ही है ॥ ३७ ॥
दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यज्ञ केवल सूर्य है । सूर्यको आरती मानकर सब लोग सूर्यके समान सुखी बनें ॥ ३८ ॥

सूर्य हरदूरका जो देखता है । मुलोकमें रहता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है ॥ ३९ ॥

देवो देवान् मर्चयस्यन्तश्चरस्यन्वे ।

समानमग्निमिन्धते तं विंदुः कवयः परं

॥ ४० ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदंस्थात् ।

सा कद्रीची कं सिद्धं परागात् कृत्स्वित् सते नहि यूये अस्मिन्

॥ ४१ ॥

एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभूवुषी ।

सहस्राक्षरा भुवनस्य पट्टिस्तस्पाः समुद्रा अधि वि धरन्ति

॥ ४२ ॥

आरोहन् ग्राममृतः प्रावं मे वचः ।

उत् त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति

॥ ४३ ॥

धेदु तत् ते अमर्त्यं यत् तं आक्रमणं दिवि ।

यत् ते सुधस्य परमे व्योमन्

॥ ४४ ॥

अर्थ— (देवः देवान् मर्चयसि, अर्णवे अन्तः चरसि) प्रकाशमान् होकर अन्य प्रकाशकोंको शुद्ध करता है, समुद्रके अन्दर संचार करता है (समानं अग्निं ईधते) समान तैमली अग्निमें प्रदीप्त करता है । (कवयः त परे विंदुः) ज्ञानी उसकी परे जानते हैं ॥ ४० ॥

(पदा गौः अवः परेण, परः अवरेण पदा वत्सं विभ्रती) यह गाय विभ्र स्थानबालकी दूरके पदसे और पर-बालेकी पासबाले पदसे बछेकी धारण करती हुई (उत् अस्थात्) ऊपर उठती है । (सा कद्रीची कं सिद्धं अर्थ परा आगात्) वह कहाँ जाती है और किस अर्थभागके पास जाती है ? वह (कृत्स्वित् सूते) कहाँ प्रसूत होती है ? (अस्मिन् यूये न) इस सपने तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ (ऋ० १११६४१७, अथर्व० ११११७)

(सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी) वह एक दो चार आठ और नौ पादबाली तथा बहुत होमिका इच्छा करनेवाली (सहस्राक्षरा भुवनस्य पट्टिः) हजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पट्टि है । (तस्याः समुद्रा अधि विहरन्ति) वसुधे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ (ऋ० १११६४१४१, अथर्व० १११०१११)

(अमृतं या आरोहन् मे वचः प्र अय) तू अमर देव तुलोक पर आरुढ़ होकर मेरे भाषणकी रक्षा कर । (यथा ब्रह्मपूता यज्ञा उत् वहन्ति) तुझे मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं, तथा (अध्वगत हरयः यथा वहन्ति) मार्गस्थ घोड़े तुझे ले चले हैं ॥ ४३ ॥

हे (अमर्त्यं) देव ! (यत् ते दिवि आक्रमण) ओ तेरा तुलोकमें आक्रमण है और (यत् ते परमे व्योमन् सुधस्य) ओ तेरा परले आकाशमें स्थान है । (तत् ते धेदुः) तेरा वह तुझे विदित है ॥ ४४ ॥

भावार्थ— सूर्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंकी भी प्रकाशित करता है । उसके लक्ष्यसे आस प्रदीप्त होती है । ज्ञानी लोग सूर्यकी ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४० ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासबाले और पासबाले पदसे दूरके बछेका धारण पोषण करती है । यह कहाँसे आ गई, किस आधे भागके पास पहुँचता है, कहाँ प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । वह इस सपने तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥

यह वाणीरूपी गौ अर्थात् काम्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पादोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है । यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है । माना यह सब भुवनोंकी पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध काम्य रस संचलते हैं ॥ ४२ ॥

सूर्य वाणीका रक्षक है, आकाशमें चढकर सबको सामर्थ्य देता है । सब यज्ञ उसीकी माहिमा बढाते हैं, उसकी चिरंज उसको सब जगत्में पहुँचाती हैं ॥ ४३ ॥

सूर्यका तुलोकमें स्थान, उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥

सूर्यो घां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽतिं पश्यति ।

सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्

॥ ४५ ॥

उर्वोरासन् परिधयो वेदिर्भूमिरकल्पयत् ।

तत्रैतावमी आधंच हिमं ग्रंथं च रोहितः

॥ ४६ ॥

हिमं ग्रंथं चाधाय यूषान् कृत्वा पर्वतान् ।

वर्षाज्यावमी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ४७ ॥

स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाभिः समिष्यते ।

तस्माद् ग्रंथस्तस्माद्धिमस्तस्माद् यूषोऽजायत

॥ ४८ ॥

ब्रह्मणामी वावृषानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ।

ब्रह्मेद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ४९ ॥

सत्ये अन्यः समाहितोऽप्यन्यः समिष्यते ।

ब्रह्मेद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ५० ॥

अर्थ— (सूर्यं घां, सूर्यः पृथिवीं, सूर्यः आपोऽतिं पश्यति) सूर्यं गुह्यं पृथ्वी और जलको अत्यन्त पूर्णतासे देखता है । (सूर्यः भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्) सूर्य सब भुवनका एकमात्र नेत्र है, वह बड़े गुह्योक्त पर आसन्न हुआ है ॥ ४५ ॥

(उर्वोः परिधयः आसन्) बड़ी परिधिमें थी, (भूमिं वेदिः अकल्पयत्) भूमि वेदी बनादी गयी । (तत्र रोहितः हिमं ग्रंथं च पतौ अमी आधयत्) बड़ी सूर्यने शीत और उष्ण वे अमि रख ॥ ४६ ॥

(हिमं ग्रंथं च आधय, पर्वतान् यूषान् कृत्वा) शीत और उष्ण अणु बनाकर, पर्वतों की सूर्य बन कर, (वर्षां ज्यौषामि ईजाते) रोहितस्य ईजाते) वर्षाएँ पतने प्रात करनेवाले य दोनों अमि अत्यन्त हीन देखे त्रिय यत्न करते हैं ॥ ४७ ॥

(स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मणाभिः समिष्यते) आत्मज्ञानी सूर्यके मनासे अमि प्रवीन किया जाता है । (तस्माद् ग्रंथस्तस्माद् हिमः, तस्मात् यज्ज अजायत) उष्ण उष्णता, उष्ण बड़ी और उष्ण बड़ा हुआ है ॥ ४८ ॥

(ब्रह्मणा वावृषानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ अमी) ब्रह्मणे ब्रह्मवर्धन, सूर्यके साथ ब्रह्म होनेवाले सूर्यके ब्रह्म त्रिय गये दो अमि हैं । (स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्वावमी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके ब्रह्मणमें ब्रह्म प्रमत्त हुए दो अमि प्रकाश होती हैं ॥ ४९ ॥

(अन्यः सत्ये समाहितः एक सत्यमें निभर है (आधय अप्यन्य समिष्यते) दूसरा अत्यन्त प्रवीन होता है । (स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्वावमी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके ब्रह्मणमें ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म हुए दो अमि प्रकाश होते हैं ॥ ५० ॥ [५]

साधारण— सूर्यं गुह्यं, अदृश्य, पूर्ण, अत्यन्त हीन देखता है । सूर्य हीनका प्रकाशक है । वह पूर्ण और अदृश्य प्रकाशित करता है ॥ ४५ ॥

॥ वह बड़ा प्रात भूमिको वेदिपर हुआ । इसकी परिधिमें बड़ी अकल्पयत् । वर्षाएँ और उष्णता के दो अमि प्रकाश होते हैं ॥ ४६ ॥

यं चातः परि शुभमिति यं चेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।	
ब्रह्मोद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वर्चिदः	॥ ५१ ॥
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम् ।	
घ्नंसे तदग्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद् वर्षेणाज्यैर्न रोहितः	॥ ५२ ॥
वर्षमाज्यं घ्नंसे अग्निर्वेदिभूमिरकल्पत ।	
तत्रैतान् पर्वतानग्निर्गीर्भिरूर्ध्वो अकल्पयत्	॥ ५३ ॥
गीर्भिरूर्ध्वान् कल्पयित्वा रोहितो भूमिमब्रवीत् ।	
त्वयोदं सर्वं जायतां यद् भूतं यच्च भ्राज्यम्	॥ ५४ ॥
स यज्ञः प्रथमो भूतो मय्यो अजायत ।	
तस्माद्ब्र जज्ञ इदं सर्वं यत् किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणामृतम्	॥ ५५ ॥
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति ।	
तस्य वृथामि ते मूलं न रक्षायां कर्षोऽपरम्	॥ ५६ ॥

अर्थ— (घातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा यं परि शुभमिति) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकथा फैला रहे हैं, उस (स्वर्चिदं) आत्मन्वाजी सूर्यदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥

(भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा) भूमिकी वेदी बनाकर, सुलोककी दक्षिणा करके, (घ्नंसे तदग्निं कृत्वा) वर्षेण आज्येन रोहितः विश्वं आत्मन्वद् चकार) उष्ण ऋतुको वहाँका अग्नि करके इष्टिकप पीछे सूर्यने सब जगत्को आत्मवान् बना दिया है ॥ ५२ ॥

(घर्षं आज्यं, घ्नंसे अग्निः, भूमिः, वेदिः अकल्पत) इष्टिको पी, उष्णताकी अग्नि, भूमिको वेदी बनाया गया । (तत्र अग्निः गीर्भिः पतान् पर्वतान् ऊर्ध्वान् अकल्पयत्) वहाँ अग्निने शब्दोंसे इन पर्वतोंको ऊँचा बना दिया है ॥ ५३ ॥

(गीर्भिः ऊर्ध्वान् कल्पयित्वा, रोहितः भूमिं अब्रवीत्) शब्दोंसे पर्वतोंको ऊँचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोला कि (यद् भूतं यच्च भ्राज्यं सर्वं त्वदीयं जायताम्) जो हो चुका और जो होमेवाला है, वह सब तेरा ही बनकर रहे ॥ ५४ ॥

(सः प्रथमः यज्ञः भूतः मय्यो अजायत) वह पहिला यज्ञ भूत और मयिष्मके लिए बना । (तस्मात् इदं सर्वं जज्ञे, यत् किं च इदं विरोचते) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, यह (ऋषिणा रोहितेन आभृतं) रोहित ऋषिने—सूर्यदेवने अरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गौको पांशसे डुकराता है, (सूर्यं च प्रत्यङ् मेहति) जिंसा सूर्यके समुच्च भूत करता है, मैं (तस्य ते मूलं वृथामि, अपरं रक्षायां न करयः) उस पुरुषका मूल काटता हूँ, उसके पथात् तू अपनी छाया वहाँ नहीं करेगा ॥ ५६ ॥

भावार्थ— पर्वत युग बनये गये, इष्टि घोक कार्य करने लगी, और मंत्रपाठपूर्वक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पति होकर कार्य करने लगा । सर्वगी दक्षिणा याजकोंके लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आग्निज बल आगया ॥ ५०-५३ ॥

जो भूत, मयिष्म और वर्तमान है, वह सब इसीसे संवेधित है ॥ ५४ ॥

यही यज्ञ भूत मयिष्मके लिए आदर्श हुआ । इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५ ॥

जो गायको लात मारता है, सूर्यके समुच्च भूतादि बल त्याग करता है,, वह दण्डनीय है ॥ ५६ ॥

यो मांभिच्छायमस्येपि मां चाग्निं चान्तरा ।

तस्य वृथापि ते मूलं न च्छायां कस्वोऽपरम्

॥ ५७ ॥

यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरार्थति ।

दुःस्वप्न्यं तस्मिन्मलं दुरितानि च मृज्महे

॥ ५८ ॥

मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्त स्थुर्नो अरातयः

॥ ५९ ॥

यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वारतः ।

तमाहुतमशीमहि

॥ ६० ॥

अर्थ— (यः मांभिच्छायं अस्येपि) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर चमत्ता है, (मां चाग्निं च अन्तरा) मेरे और अग्निके बीचमें गुरुता है, उस तेरा मूल मैं काटता हूँ, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥

हे देव सूर्य ! (यः अद्य त्वां च मां च अन्तरार्थति) जो आज तेरे और मेरे बीचमें आता है, (तस्मिन् दुःस्वप्न्यं मलं दुरितानि च मृज्महे) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और पाप जमा देते हैं ॥ ५८ ॥

(ययं पथः मां प्रगाम) हम मार्गको न छोड़ें, हे इन्द्र ! (सोमिनः यज्ञात् मां) हम सोम यागसे भी दूर न आवें, (नः अरातयः अन्तः मां स्थुः) हमारे शत्रु हमारी उन्नतिके बीचमें न खड़े रहें ॥ ५९ ॥ [ऋ० १०/५७१]

(यः यज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु आततः) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवोंमें फैला है, (तं आहुतं अशीमहि) उसका खेवन हम करें ॥ ६० ॥

भाषार्थ— जो अपनी छायामें दूसरोंको ऋता है, अग्नि तथा सूर्य और उपासकके बीच खड़ा रहता है, वह भी एकजमीर है ॥ ५७-५८ ॥

हम अपना शुद्ध मार्ग क्यों न छोड़ें । यज्ञसे दूर न हों । हमारे शत्रु हमी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥

जो यज्ञ सब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रह रहा है, वह हम सबमें रहे ॥ ६० ॥

अध्यात्मम्

(काण्ड १३, सूक्त २)

(ऋषिः— ऋषाः । देवता— अग्न्याश्रमे, रोहिताग्निदेवस्य)

उदस्य केतवो दिवि शुक्रा आजन्त ईरते ।

आदित्यस्य नृचक्षसो महिष्रतस्य मीढुपः

॥ १ ॥

अर्थ— (मीढुपः महिष्रतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य) शिंषन करनेवाले, बड़े मत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक तथा सूर्यके (शुक्राः आजन्तः केतवः उत्पद् ईरते) शुद्ध तेजस्वी शिरण उचित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— सूर्यसे उष्टि होती है, वह बड़ा मनी है, मनुष्योंका निरीक्षण करता है, वृषियों आदिको घायन करता है, इससे उदय होनेपर चारों ओर खल्ल प्रकाश होता है ॥ १ ॥

दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमर्चिषा सुपथमाशु पतयन्तमर्णवे ।
 स्तवाम् सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिशं आभ्राति सर्वाः ॥ २ ॥
 यत् प्राह प्रत्यह् स्वधया यासि शीमं नानारूपे अहनी कपिं मायया ।
 तदादित्य महि तत् ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३ ॥
 विपथितं तरणिं भ्राजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त बह्वीः ।
 स्मृताह् यमत्त्रिर्दिवंष्ट्रिनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्तं माजिम् ॥ ४ ॥
 मा त्वा दमन् परियान्तं माजिं स्वस्ति दुर्गां अतिं याहि शीमम् ।
 दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेपि ॥ ५ ॥
 स्वस्ति ते सूर्य चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्यः ।
 यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमस्या यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ६ ॥

अर्थ— (अर्चिषा प्रज्ञानां दिशां स्वरयन्तं) प्रकाशसे शायक दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले, (अर्णवे सुपथं आशु पतयन्तं) समुद्रमें लक्ष्म किरणोंके साथ चलनेवाले, (भुवनस्य गोपां सूर्यं स्तवाम्) निम्बनके रक्षक सूर्यकी हम प्रशंसा करते हैं । (य रश्मिभिः सर्वा दिशाः आभ्राति) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

(यत् प्राह प्रत्यह् स्वधया शीमं यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिशामें अपनी धारक शक्तिके साथ घाप्र जाता है, (मायया नानारूपे अहनी कपिं) अपनी शक्तिके अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता है । हे आदित्य ! (तत् ते महि महि श्रवः) वह तेरी ही बड़ी महिमा है । (यत् एका विश्वं भूमं परि जायसे) जो अकेला तू सब सृष्टिके ऊपर प्रभाव करता है ॥ ३ ॥

(यह्वीः सप्त हरितः) बड़ी सात किरणें, (यं भ्राजमानं तरणिं विपथितं वहन्ति) जिस तेजस्वी तारनेवाले ज्ञानी देवको ले जाती हैं । (यं अग्निः स्मृताह् दिवं उष्ट्रिनाय) जिसको अथा आत्माने सप्तनेवाले लक्षे बुलोक तक पहुंचाया है, (तं त्वा माजिं परियान्तं पश्यन्ति) उस तुमको चारों ओर घूमे हुए देखते हैं ॥ ४ ॥

(परियान्तं माजिं त्वा मा दमन्) चारों ओर घूमनेवाले तुमको शत्रु न दबा दें । (स्वस्ति, दुर्गां अतिं यासि) जिससे दोनों चीमाओंतक तकाल जाता है । (सप्त बह्वीः यदि वा यदिष्ठाः हरितः शतं अस्याः यं ते वहन्ति) सात किरणें किंवा चलनेवाली छौ अथर्व किरणें जिस तुमको चलाती हैं ॥ ५ ॥

(सप्त बह्वीः यदि वा यदिष्ठाः हरितः शतं अस्याः यं ते वहन्ति) सात किरणें किंवा चलनेवाली छौ अथर्व किरणें जिस तुमको चलाती हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ— यह सूर्य अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता है, अन्तरिक्षमें सेचार करता है, यह सब भुवनोंको रक्षा करनेवाला है, इसकी स्तुति करनी योग्य है ॥ २ ॥

जो पूर्व दिशामें उदय होकर पश्चिम दिशामें अस्त होता है, जो अपने प्रकाशसे दिन और अप्रकाशसे रात्रि निर्माण करता है, उसकी महिमा बड़ी है, बड़ी सभारमें बड़ा प्रभावशाली है ॥ ३ ॥

सात तेजस्वी किरणें सूर्यका प्रकाश प्रभावशुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हैं । यह सूर्य बुलोकमें चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥

तू चारों ओर प्रकाशको फैलाता है, तेरी किरणें शीघ्रगतिवाली हैं, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण होता है । तू बुलोक और पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिका निर्माण करता है ॥ ५ ॥

तेरा रथ कल्याण रूप है, इसीसे तू उदयसे अस्ततक आक्रमण करता है । सात किरणें और अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव बना रहे हैं ॥ ६ ॥

सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्योनं सुवह्निमधि विष्ट वाजिनम् ।

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शुतमश्वा यदि वा सप्त बृद्धीः

॥ ७ ॥

सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त ।

अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्

॥ ८ ॥

उत् केतुना बृहता देव आगन्नापावृक् तमोऽमि ज्योतिरथैत् ।

दिव्यः सुपर्णः स धीरो व्युत्थ्यददितेः पुत्रो भुवनानि विशां

॥ ९ ॥

उद्यन् रश्मीना तनुपे विश्वा रूपाणि पुष्यसि ।

उभा समुद्रौ क्रतुना वि मासि सर्वाल्लोकान् परिभूभ्राजमानः

॥ १० ॥

पूर्वापरं चरतो माययैती शिशु क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे हरिष्यैरन्यं हरितौ वहन्ति

॥ ११ ॥

अर्थ— हे सूर्य ! (अंशुमन्तं स्योनं सुवह्निमधि विष्ट वाजिनम्) तेजस्वी सुवहायी वाजनेवाले गतिवाले उत्तम रथपर चढ । (सप्त०) सप्त तुल्यको यात किरणें अवशः छेदकों किरणें ले चलती हैं ॥ ७ ॥

(सूर्यः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सप्त हरितः यातवे रथे अयुक्त) सूर्यने सुवर्गके समान चमकनेवाले सप्ते यात किरण चकनेके लिए अपने रथमें जोड़े हैं । (शुक्र देवाः तमो विधूय रजसः परस्तात् अमोचि दिवं आरुहत्) शुद्ध देवने अंधकारको रथान्धे हटाकर रजोमोक्षते पर छोड़ दिया और स्वयं तुल्योपर चढा ॥ ८ ॥

(देवः बृहता केतुना उत् आगन्) सूर्यदेव बड़े प्रकाशके साथ रथकी प्राप्त हुआ है, (तमः अपावृक् ज्योतिः अभैत्) अपने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । (सः दिव्यः सुपर्णः अदितेः धीरः पुत्रः विभ्वा भुवनानि वयस्यत्) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके धीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥

(उद्यन् रश्मीन् आ तनुपे) उद्यम होनेपर किरणोंको तू फैलता है । (विभ्वा रूपाणि पुष्यसि) सब रूपांको पुष्ट करता है (उभा समुद्रौ क्रतुना विभासि) दोनों समुद्रोंको सहजे प्रकाशित करता है और (परिभूः भ्राजमानः सर्वांस् लोकान्) सब पर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ (७)

(परौ शिशू क्रीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः) वे दो बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र दोनों हुए, स्वकक्षिण आगे पीछे चलते हैं । और (सर्वांस् परिवातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए वल्लभते हैं । (अन्यः विभ्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और (अन्यः हरितः हरिष्यैः सहगतिं द्युरेको योचिवां) किरणें अपने सुन्दर तारों द्वारा ले जाती हैं ॥ ११ ॥ (अर्थ— ७८१ (८६) ११; १७११२३)

अर्थार्थ— तेरा रथ तेजस्वी, सुवहायी, गतिमान चलवान है । उसकी किरणें तेरा प्रभाव बना रही हैं ॥ ७ ॥ सूर्य अपने चमकनेवाली किरणोंके साथ अपने रथमें विराजता है । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके सबको दूर भगा देता है और तुल्यकेमें विराजता है ॥ ८ ॥

सूर्य उद्यम होता है, उससे अन्धकार दूर होता है उसके प्रकाशसे संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥ सूर्य उद्यम होनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके संपूर्ण भूमिपर सब लोक सहजमें शुद्ध करते हैं, इस तरह सब जगत् देदीप्यमान होता है ॥ १० ॥

संसाररूपी घरके छोटे बड़े (चंद्र और सूर्य) बालक अपनी छत्रिसे संजते हुए समुद्र तक पुराचार्य करते हुए जाते हैं । उनमेंसे एक जगत्को प्रकाशित करता है, और दूसरे किरणें होती हैं । इसी तरह सब गुरुत्वोंके पुत्र अपने पुराचार्य जगत् रथे प्रकाशित करे ॥ ११ ॥

दिवि त्वात्रिरधारयत् सूर्या मासाय कर्तवे ।

स एपि सुधृतस्तपन् विश्वा भूतावचारकशत्

॥ १२ ॥

उभावन्तौ समर्पसि वृत्तः संमातराविव ।

नन्वेष्टुतदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी बिंदुः

॥ १३ ॥

यत् समुद्रमनु श्रितं तत् सिंपासति सूर्यः ।

अच्चास्य विततो महान् पूर्वश्चापरश्च यः

॥ १४ ॥

तं समाप्नोति जूतिभिस्ततो नार्प चिकित्सति ।

तेनामृतस्य भुक्षं देवानां नार्प रुन्धते

॥ १५ ॥

उदु त्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दृशे विश्वाय सूर्यम्

॥ १६ ॥

अर्थ— हे सूर्य (मासाय कर्तवे अग्निः रवा दिवि अधारयत्) मदिने बनानेके लिए अग्निने तुझे दृगुलोकमें धारण किया । (स. तपन् विश्वा भूता अवचारकशत् सुधृतः एपि) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं स्थिर होकर चलता है ॥ १२ ॥

(वृत्तः संमातरौ इव उभौ अन्तौ सं अर्पसि) जैसे बछड़ा मातापिताओंको प्राप्त होता है वैसे ही तू दोनों अन्तिम भागोंको प्राप्त होता है । (ननु इतः पुरा अमी देवाः एतत् ब्रह्म बिंदुः) निश्चयपूर्वक इससे पूर्व ही ये देव ब्रह्म ज्ञानको जानते हैं ॥ १३ ॥

(यत् समुद्रं अनुश्रितं तत् सूर्यः सिंपासति) जो समुद्रके आश्रयमें रहता है वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है । (अस्य यः पूर्वः अपरः च महान् अध्या विततः) इसका यह पूर्व पश्चिम बड़ा मार्ग पैला है ॥ १४ ॥

(तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति) उस मार्गको वह बेगैरे समझ करता है, उस मार्गसे वह इधर उधर मनको नहीं जाने देता, (तेन देवानां अमृतस्य भुक्षं न अवरुन्धते) उस कारण देवोंके अमृत अन्नके भागसे वृत्त नहीं होता ॥ १५ ॥

(केतवः त्वं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरणें उस बने हुएको जाननेवाले सूर्य देवको (विश्वाय दृशे) समस्त संसारके दर्शनके लिए (उदु उ वहन्ति) उस स्थानमें प्रकाशित करती हैं ॥ १६ ॥ (अ० १।५०।१; १। यजु ७।४१, अथर्व. २०।४५।१२)

माधार्थ— सूर्य मदिने बनानेके लिए दृगुलोकमें प्रकाशित होता है, वह प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥ जैसे बच्चा माता पिताआको प्राप्त करता है, वैसे ही सूर्य उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त होता है । इसका सब तरफ सब देव यथावत् जानते हैं ॥ १३ ॥

जो समुद्रमें रत्नादि है वह सूर्य प्राप्त करता है, इस सूर्यका यह पूर्वसे पश्चिमतकका मार्ग बड़ा भारी है ॥ १४ ॥ वह अपने मार्गको सीधेसिधे समझ करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण उसको अमृतान्नका भाग नियमसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

सूर्यदेवकी किरणें संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उस समयमें धारण करती हैं ॥ १६ ॥

अप त्वे तावतो यथा नर्षत्रा यन्त्यक्तुभिः ।

सूराय विश्वचक्षसे

॥ १७ ॥

अदृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । आजन्तो अग्रयो यथा

॥ १८ ॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा मांसि रोचन

॥ १९ ॥

प्रत्यङ् देवानां विश्वः प्रत्यङ्मुदेषि मानुषीः ।

प्रत्यङ् विश्वं स्वर्द्धसे

॥ २० ॥

येनो पावक चक्षसा भुरण्यन्ते जनाँ अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि

॥ २१ ॥

वि धार्मेपि रजस्पृथ्वहमिमानो अक्तुभिः ।

पश्यन् जन्मानि सूर्य

॥ २२ ॥

अर्थ— (यथा त्वे तावतः, नक्षत्रा अक्तुभिः अप यन्ति) जैसे वे चोर वैसे नक्षत्रगण रात्रिके साम दूर भाग जाते हैं और (विश्वचक्षसे सूराय) छेकारके प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ (ऋ० १।५०।२; अथर्व. २०।४०।१४)

(यथा आजन्तः अग्रयः) जैसे चमकनेवाले अग्नि होते हैं, (अस्य केतवः रश्मयः जनान् अनु वि रश्म- अन्) इसके चमकनेवाले किरण लोगोंके प्रति जाते हुए हीरते हैं ॥ १८ ॥ (ऋ० १।५०।२, वा० य० ८।४०; अथर्व. २०।४०।१५)

हे (रोचन सूर्य) प्रकाशक सूर्य !-तु (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत् असि) तारक विश्वकी दर्शानेवाला और प्रकाश करनेवाला है (विश्वं आ मांसि) सब जगत्की प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ (ऋ० १।५०।१४)

(देवानां विश्वः प्रत्यङ्) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और (मानुषीः प्रत्यङ् मुदेषि) मानवी प्रजाओंके प्रति नृ चरित होता है तथा (स्वः विश्वं विश्वं प्रत्यङ्) प्रकाशके दर्शनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ (ऋ० १।५०।१५)

हे (पावक वरुण) पवित्र करनेवाले गेह देव ! (येन चक्षसा त्वं जनान् भुरण्यन्ते अनु पश्यसि) जिस नेत्रसे तू मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्योंको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१ ॥ (ऋ० १।५०।१६)

हे सूर्य ! (अक्तुभिः अहः मिमानः) रात्रिके दिनको आपता हुआ (पृथु रजः धाँ पेपि) विस्तृत अन्तरिक्ष कीचकी और चुलीकी प्राप्त होता है और (जन्मानि पश्यन्) सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १।५०।१७)

भाषार्थ— जैसे और स्वामीके आनेसे भाग जाते हैं, वैसे ही सूर्यके आनेसे सब जन्म भाग जाते हैं और सूर्यदेवके लिए स्थान शुद्ध होकर देते हैं ॥ १७ ॥

चमकनेवाले अग्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबकी प्रकाश देनेवाले हैं ॥ १८ ॥

सूर्य तेजस्वी है, तारक है, सबकी रूप दर्शानेवाला है, कान्तिके फैलानेवाला है, उससे सब जगत् तेजस्वी होता है ॥ १९ ॥

देवी और मानवी प्रजाओंके हितार्थ ॥ सूर्य चरित होता है । सब विश्वको यह तेजस्वी मार्ग दर्शाता है ॥ २० ॥

सूर्य जिस प्रेममय नेत्रसे चुलकाची मनुष्योंको देखता है, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अर्थात् वह सुप्रभ प्रेम करे ॥ २१ ॥

सूर्य अन्तरिक्ष कीचकी संसार करता हुआ, और सब लोगोंके व्यवहारोंका निरीक्षण करता हुआ, दिन और रात्रिके विभाग करता हुआ, चुलीजैसे विपन्नता है ॥ २२ ॥

३४ (हिंदी अथर्व. अ. वि. अ.)

सप्त त्वा हरितो रये वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिष्केशं विचक्षणम्

॥ २३ ॥

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूर्यो रथस्य नपत्यः ।

ताभिर्पाति स्वयुक्तिभिः

॥ २४ ॥

रोहितो दिवमारुहत् तपसा तपस्वी ।

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्वभूव

॥ २५ ॥

यो विश्वर्चपिणिरुत विश्वतोमुरो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः ।

सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैर्धावापृथिवी जनयन् देव एकः

॥ २६ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमुभ्येति पञ्चात् ।

द्विपाद् पदपदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं १ समासते

॥ २७ ॥

नयं— हे सूर्यदेव ! (सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं एषा रये वहन्ति) सात किरण शुद्ध करनेवाले दर्शक ऐसे तुमको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ (ऋ० १५००८)

(सूर रथस्य नपत्य सप्त शुन्ध्युवः अयुक्त) ज्ञानमय रथमें सात शुद्ध किरण ओके हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः पाति) उनसे अपनी योजनाओंसे यह जाता है ॥ २४ ॥ (ऋ० १५००९)

(तपसः तपस्वी रोहितः दिवं आरुहत्) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूर्य बुलोक पर चढ़ा है । (सः योनिं पति) यह मूलस्थानको प्राप्त होता है, (सः उ पुनः जायते) यह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, (सः देवानां अधिपतिः बभूव) यह देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥

(यः विश्वर्चपिणः उत विश्वतः—मुप) जो सप्त प्राणिमात्रके रूपवाला और सब ओर मुखवाला है, (यः विश्वतः पाणिः उत विश्वतः पृथ) जिसके हाथ और भुजा सब ओर है, (बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति) जो अपने बाहुओं और चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा (चाघा—पृथिवी जनयन् देवः एकः) भूलोक और बुलोकका निर्माण करने-वाला देव एक ही है ॥ २६ ॥ (ऋ० १०१८३१३; वा य १०११९ पाठान्तरमुक्त)

(एकपाद् द्विपदः भूयो विचक्रमे) एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक चलता है, (द्विपाद् त्रिपादं पञ्चात् अभ्येति) दो पांववाला तीन पांववालेके पीछेसे आकर मिलता है । (द्विपात् ॥ पदपद् भूयः विचक्रमे) दो पांववाला निश्चयसे ॥ पांववालेसे भी अधिक चलता है, (ते एकपदः तन्य समासते) वे एक पांववालेके शरीरका आश्रय करते हैं ॥ २७ ॥ (ऋ० १०११७०८; अथर्व, १३।३।३५ पाठान्तरमुक्त)

मायाध— सूर्यदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंवाला और शक्ती है ॥ २३ ॥

ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोड़ी हैं, वे शुद्धता करनेवाली हैं । वे अपनी योजनाओंसे चलती हैं ॥ २४ ॥

प्रकाशमान सूर्य बुलोकमें आरुह होकर पञ्चात् अपने स्थानमें पहुँचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह वह सब अन्य देवोंका अधिपति हुआ है ॥ २५ ॥

सप्त प्राणियोंको रूप देनेवाला सूर्य है । इसका मुख सर्वत्र है, वैसे ही हाथ और भुजाएँ सर्वात्र हैं । वह अपने हाथों द्वारा सबका पोषण करता है । यह एक ही देव पृथ्वीसे बुलोक तकके सब पदार्थोंमात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥

यद् एक पांववाला होनेपर भी अनेक पांववालोंसे आगे बढ़ता है । सब अनेक पांववाले इसी एक पांववालेके आश्रयसे रहते हैं ॥ २७ ॥

अतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थाद् द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

केतुमानुघन्तसर्दमानो रजोसि विश्वा आदित्य प्रवतो वि भांसि ॥ २८ ॥

यम्पुहोऽसि सूर्यं बढादित्य म्हाँ अंसि ।

महाँस्ते महतो महिमा त्वमादित्य म्हाँ अंसि ॥ २९ ॥

रोचसे द्विवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्या रोचसे रोचसे अप्सरान्तः ।

उभा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित् ॥ ३० ॥

अर्वाद् पुरस्तात् प्रयतो व्यञ्च आशुर्विपश्चित् पतर्यन् पतङ्गः ।

विष्णुर्विचिन्तः श्वसाधितिष्ठन् प्र केतुना सहते विश्वमेजत् ॥ ३१ ॥

चित्रश्चिक्त्स्वान् महिषः सुपर्ण आरोचयन् रोदसी अन्तरिक्षम् ।

अहोरात्रे परि सूर्यं वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्षाणि ॥ ३२ ॥

अर्थ— (अतन्द्रः यास्यन् हरितः यदा आस्थाद्) आलस्य न करनेवाला जब जनेकी इच्छा करता है तब वह अपने अर्धपर आरुह होकर (रोचमानः द्वे रूपे कृणुते) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है । हे आदित्य ! (केतुमान् उघन्तसि रजोसि सहमानः) किरणोंसे युक्त होकर उधकी प्राप्त होनेवाला लोकोकी अतिनेवाला तू (प्रयतः विभांसि) लक्ष स्थानमें चमकता है ॥ २८ ॥

हे सूर्य ! हे आदित्य ! (यद् महान् असि) तू सबसे बड़ा है (ते महतः महिमा महान्) तुझ महान् देवकी महिमा बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥ (अ० ८१०-११११; वा यजु ३३।२९; अथर्व २०।५८।३)

हे (देव पतंग) आलस्य देव ! तू (द्विवि अन्तरिक्षे पृथिव्या अप्सु अन्त रोचसे) पृथेक, अन्तरिक्षको, भूलोक और जलोंके अन्दर प्रकाशित होता है । (रुच्या उभा समुद्रौ व्यापिथ) तू अपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापना है । ऐसा तू (स्यः-जित्) देवः महिषः असि) प्रकाशकी प्राप्त करनेवाला देव महासामर्थ्ययुक्त है । ३० ॥ १ ॥

(आशुः विपश्चित् पतंग व्यञ्च प्रयतः) बीप्रगामी ज्ञानी संभालक विशेषतः मार्गमें शुद्ध (पुरस्तात् अर्वाद्) ऊपरसे यहाँ तक (विष्णुः विचिन्तः श्वसाधितिष्ठन्) व्यापक और विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने पक्षमें अधिष्ठाता होता हुआ (केतुना पतन् पृथिव्यं प्र सहते) प्रकाशसे गतिमान् विश्वको पारन करता है ॥ ३१ ॥

(चित्रः चिक्त्स्वान् महिषः सुपर्णः) विलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और सत्तम गतिमान् (अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्) अन्तरिक्ष, पृथिवी और पृथेकके प्रकाशित करनेवाला सूर्य है । ऐसे (सूर्यं अहोरात्रे परियसने) एवंपर दिन और रात बतते हुए (अस्य विदग्धा वीर्षाणि प्र तिरतः) इसके सब बीर्य फैलते हैं ॥ ३२ ॥

मायार्थ— यह आलस्य छोड़कर सदा अपने कर्तव्यमें तत्पर रहता है । यह प्रकाश और अंधेरा तत्पर करता है । यह किरणोंसे सबको प्रभावित करके लक्ष स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥

सूर्य सबसे बड़ा है, उसकी महिमा भी बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥

यह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा पृथेकमें प्रकाशता है, पृथ्वी और अन्तरिक्षके दोनों जलस्थानोंमें अपना प्रकाश यह फैलाता है । यही सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है ॥ ३० ॥

यह बीप्रगामी देखनेवाला संभालक शुद्ध मार्गका दर्शन बड़ासे यहाँतक सब विश्वको अपने प्रकाशमें प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥

यह विलक्षण सामर्थ्यशाली इस जितेकीको प्रकाशित करता है । यह दिन और रातकी निर्वाण करके सबमें पराक्रमशालीको समर्पित करता है ॥ ३२ ॥

तिग्मो विभ्राजन् तन्वं शिशानोऽरंगमासः प्रवतो रराणः ।

ज्योतिष्मान् पक्षी महिषो च योषा विश्वा आस्थात् प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्यं उद्यन् ।

दिव्यकरोऽति युग्मैस्तमीसि विश्वावारीद् दुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्राद् द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगत्स्तस्युपथ ॥ ३५ ॥

उद्या पतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं आजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुर्जस्रं ज्योतिर्यदविन्दुदत्तिः ॥ ३६ ॥

अर्थ— (तिग्मः विभ्राजन् तन्वं शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, (अरंगमासः प्रवतः रराणः) पर्याप्त गतिवाला सब स्थानपर रमेनेवाला (ज्योतिष्मान् पक्षी महिषः योषाः) तेजस्वी आकाशमें संचार करनेवाला बलवान और बल धारण करनेवाला (विश्वाः प्रदिशः कल्पमानः आस्थात्) सब दिशाओंमें सामर्थ्ययुक्त होता हुआ स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥

(देवानां केतुः चित्रं अनीकं) देवोंका ध्वज, विलक्षण मूल आचाररूप (ज्योतिष्मान् सूर्यः प्रदिशः उद्यन्) तेजस्वी सूर्य दिशाओंमें चरित होता हुआ (शुक्रः चिदद्या दुरितानि तमांसि युग्मैः अतारीत्) शुद्ध सूर्य सब पापरूप भयंकरोंको अपने तेजोसे पार करता है, और (दिव्य करोति) दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥ (अथर्व २०।१०७।१३)

(देवानां चित्रं अनीकं, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः उद् अगात्) देवोंका अद्भुत भारक बल, मित्र वरुण और अग्निही आँख उदय हो गया है, वह (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आप्राद्) पुनोक्त, अन्तरिक्ष और पृथिवीको व्यापता है ऐसा (सूर्यः जगत्स्तस्युपथ आत्मा) सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है ॥ ३५ ॥ (भा० १।११५।१; भा. मञ्ज. ६।४२, १३।४६; अथर्व. २०।१०७।१४)

(उद्या पतन्तं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जैसे आकाशके मध्यमें तेजस्वी होकर तेजनेवाले (यं अजस्रं ज्योतिः माहुः तं सवितारं त्वा पदयाम) जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हैं उस प्रस त्वंको हम देखते हैं, (यत् अग्निः अविन्दुत्) जिसे भोक्षा प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥

भाषार्थ— वह तेजस्वी और तीक्ष्ण सूर्य, पर्याप्त गतिसे युक्त और सदा सर्व स्थानमें विराजनेवाला पक्षोंके समान आकाशमें संचार करता हुआ सब दिशाओंको तेज देता हुआ ठहरा हुआ है ॥ ३३ ॥

यह देवोंके आगमनकी सूचना देता है, यह विभिन्न अद्भुत बलसे युक्त है, यह जब उदयको प्राप्त होता है, तब सब स्थानका भँपेता दूर करके सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥

यह सब देवोंका बल और सबकी आँख हो है। यह अपने प्रकाशसे विश्वको भर देता है। यही सूर्य मानो सब रसावर जंगम जगत्का आत्मा है ॥ ३५ ॥

यह शीघ्रगामी पक्षीके समान आकाशमें तेज दे, जो बल देखते हैं। जो आकाश तेजको स्वीकार करना चाहे उसको यह प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥

दिवस्पृष्टे धार्यमानं सुपर्णमर्दित्याः पुत्रं नाथकाय उपं यामि भीतः ।

स नः सूर्य प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिपाम सुमतीं वै स्याम ॥ ३७ ॥

सहस्राक्ष्यं विपदावस्य पथी हरहंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदधं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ ३८ ॥

रोहितः कालो अभवद् रोहितोऽग्रे प्रजापतिः ।

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत् ॥ ३९ ॥

रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽस्यतपद् दिवम् ।

रोहितो रश्मिभिर्मूर्तिं समुद्रमनु सं चरत् ॥ ४० ॥

सर्वा दिशः समचरद् रोहितोऽर्घ्यपतिर्दिवः ।

दिवं समुद्रमाद् भूमिं सर्वं मृतं वि रक्षति ॥ ४१ ॥

अर्थ— (दिवः पृष्ठे धार्यमानं सुपर्णं मर्दित्याः पुत्रं) पुलोहकी पीठपर दौड़नेवाले पक्षीके समान अर्दितिके पुत्रको (नाथकायः भीतः उपयामि) नाथकी इच्छा करनेवाला अयमीत हुआ मैं शरण जाता हूँ । हे सूर्य ! (सः नः दीर्घं आयुः प्रतिर) वह तू हमें दीर्घ आयु दे, (ते सुमतीं स्याम, मा रिपाम) तैरी उषम कुक्षिमें हम रहें और हमारा नाश न हो ॥ ३७ ॥

(इत्येः हंसस्य सहस्राक्ष्यं स्वर्गं पततः अस्य पक्षी विपती) हरणशील इसके समान गतिशील, हजार दिनके मार्ग पर स्थित पुलोह पर चलनेवाले इस सूर्यके दोनों ओर शरण कहे हैं । (सः सर्वान् उरसि उपदध) वह सब देवोंको अपनी छातीपर धारण करता हुआ, (विदधा भुवनानि स पश्यन् याति) सब भुवनोंकी देखता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥ (अर्थ. १-१८१८, १३११४)

(रोहितः कालः अभवत्) यह सूर्य ही काल हुआ है, (अग्रे रोहितः प्रजापतिः) आगे सूर्य ही प्रजापालक बना है, (रोहितः यज्ञानां मुखं) यही सूर्य यज्ञोंका मुख होकर (स्वः आभरत्) प्रकाश प्रदान करता है ॥ ३९ ॥

(रोहितः लोको अभवत्, दिवं अतपत्) सूर्य ही सब लोक बना और पुलोहकी प्रकाशित करने लगा । (रोहितः रश्मिभिः भूमिं समुद्रं अनु सं चरत्) सूर्य ही अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रमें संचार करता है ॥ ४० ॥

(दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशः समचरत्) पुलोहका स्वामी सूर्य सब दिशाओंमें संचार करता है । (दिवं समुद्रं माद् भूमिं सर्वं मृतं वि रक्षति) पुलोह समुद्र भूमि सब प्राणी आदि सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

भावार्थ— आकाशके पुष्पभागपर दौड़नेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है । मैं तु-झोंसे पीड़ित होकर अयमीत हुआ इसकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमें दीर्घ आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥

इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवाह करते हुए वृत्तितक आते हैं । यही सब देवोंका आभार दे, यह सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥

यह सूर्य काल, प्रजापालक, यज्ञ, तेज, सब लोकको बनावा है, यही अपने प्रकाशसे सब अणुको परिपूर्ण करता है ॥ ३९-४० ॥ यह पुलोहका स्वामी सर्वत्र संचार करके सब अणुकी रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

आरोहन्नुक्रो बृहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

चित्रार्थिकितवान् महिषो वार्तमाया यार्वतो लोकान् अभि यद् विभाति ॥ ४२ ॥

अभ्यर्ण्येति पर्यन्यदेत्येतद्गोरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः ।

सूर्यं ययं रजसि क्षियन्ते गातुविदं हवामहे नार्धमानाः ॥ ४३ ॥

पृथिवी प्रो महिषो नार्धमानस्य गातुर्दन्धचक्षुः परि विश्वं वृभूव ।

विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजेत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥

पर्यस्य महिमा पृथिवीं संमुद्रं ज्योतिषा विभ्राजन् परि घामन्तरिक्षम् ।

सर्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजेत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४५ ॥

अबोध्याग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुर्मिवायतीमुपासम् ।

यद्वा इव प्र वृषाभुजिह्वानाः प्र आनयः सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥

अर्थ—(अतन्द्रः क्रुक्रो रोचमानः बृहतीः आरोहन्) आलस्यरहित बलवान् तेजस्वी सूर्यं बड़ी दिशाओंमें आरुह होकर (द्वे रूपे कृणुते) दो रूप बनाता है । वह (चित्रः चिकित्वान् महिषः) विलक्षण शक्ती और समर्थ (वार्तमायाः) वायुको प्राप्त होता है, और (यत् यायतः लोकान् अभि विभाति) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता है ॥ ४२ ॥

(महोरात्राभ्यां कल्पमानः महिषः) दिन और रात्रिमें समर्थ होता हुआ वह सूर्य (अभ्यत् अभि याति, अभ्यत् अभि अस्वते) एक भागके समुल्लू होता है और दूसरा भाग दृष्टी और कैला जाता है । (ययं नार्धमानाः गातुविदं रजसि क्षियन्ते सूर्यं हवामहे) हम सब त्रल्ल हुए मार्गदर्शक और अन्तरिक्षमें निवास करनेवाले सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥

(महिषः पृथिवी प्रः) बलवान् पृथिवीको पूर्ण करनेवाला (नार्धमानस्य गातुः, अदृग्धचक्षुः विश्वं परि वृभूव) दुबो मनुष्यका मार्गदर्शक, जिसका आँख न दबा दे ऐसा सूर्य इस विश्वपर है । वह (विश्वं संपश्यन् सुविदः यजत्रः) सब विश्वको देखनेवाला शान्ति याज्ञक (इदं शृणोतु यत् अहं ब्रवीमि) यह सुने जो मैं कहता हूँ ॥ ४४ ॥

(अस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं परि) इसका महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों ओर फैली हुई है । (ज्योतिषा विभ्राजन् यां अन्तरिक्षं परि) तेजसे प्रकाशता हुआ पुलोक और अन्तरिक्षमें चारों ओर फैला है । (सर्वं संपश्यन्) सबको देखता हुआ वह शान्ति याज्ञक यह सुने कि जो मैं कहता हूँ ॥ ४५ ॥

(जनानां समिधा अग्निः प्रति अबोधि) बनोंकी समिधाओंसे अग्नि जाग उठता है । (धेनुं इव उपसां यायति) गौ जैसे वषा अग्निसे समर्थ आगती है । (ययां प्र उजिह्वानाः यद्वा इव) शाकाओंकी ऊपर फैलनेवाले पक्षियोंके समान (आनयः मार्गः अच्छ प्र सिस्रते) किरण सर्गवामकी ओर पहुँचते हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ—आलस्य होकर समर्थ और तेजस्वी यह सूर्य सबसे ऊँचे स्थानपर आरुह होता है । अन्धकार और प्रकाश इसी उत्पन्न होते हैं । अर्थात् लोक हैं अर्थात् इसका प्रकाश फैलता है ॥ ४२ ॥

यह सूर्य दिन और रात बनाता है, जिस समय यह भिन्न भूभागके समुल्लू होता है वहाँ दिन होता है और दूसरे भूभागमें रात्रि होती है । इस अन्तरिक्ष लोकमें निराग्रमान तेजस्वी सूर्यकी इस स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गदर्शक होते हैं ॥ ४३ ॥

यह सूर्य घामर्ष्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता है । यह वर्णन यह सुने ॥ ४४ ॥

इसकी महिमा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और पुलोकमें फैली है ॥ ४५ ॥

जनाने जो समिधाएँ होधी थीं, उनसे यह अग्नि प्रदीप्त हुआ है । जैसे गौ प्रातःकाल आगती है, वैसे ही यह अग्नि जाग उठता है । जैसे गीसे अपनी शाकाओंकी ऊपर आकाशमें फैलता है, वैसे ही अग्निधौ ज्वालाएँ खीची ऊपर आती हैं और प्रकाशको फैलाती हैं ॥ ४६ ॥

अध्यात्मम्

(काण्ड १३, सूक्त ३)

(अर्थाः— ब्रह्मा । देवता— अध्वार्य, रोहितादिलदेवतम्)

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते ।
 यस्मिन् क्षियन्ति प्रदिशः पटुर्वीर्याः पतंगो अनुं विचाकशीति ॥
 तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्रांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
 उदु वेपय रोहितु प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं मुञ्च पाशान् ॥ १ ॥
 यस्माद् दाता ऋतुधा पवन्ते यस्मात् समुद्रा अघिं विश्वरन्ति । तस्य देवस्य० ॥ २ ॥
 यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । तस्य देवस्य० ॥ ३ ॥
 यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपति । तस्य देवस्य० ॥ ४ ॥
 यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापतिरुग्रिर्वैश्वानरः सह पृथक्स्था श्रितः ।
 यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आदुदे ॥ तस्य देवस्य० ॥ ५ ॥

अर्थ— (य इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों द्रुपलोक और पृथिवी लोकको उत्पन्न करता है (य भुवनानि द्रापि कृत्वा वस्ते) जो सब भुवनोंको चोला बनाकर उभरें रहता है, (यस्मिन् पटु उर्ध्वं प्रदिशः क्षय-
 ग्ति) जिसमें छा: बड़ी दिशाएँ निवास करती हैं, (याः पतङ्गः अनुं विचाकशीति) जिनको गतिमान् सूर्य प्रकाशित
 करता है । (यः एवं विद्रांसं ब्राह्मणं जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणका नाश करता है, या कष्ट देता है, (यस्तु मायः
 तस्य क्रुद्धस्यैतदागो) इसका पाप उस क्रुद्ध देवके प्रति होता है । हे (रोहित) सूर्य ! उद पानीको (उदु वेपय)
 कम्पा दे, तथा (प्रक्षिणीहि) उसका नाश कर, (ब्रह्मज्यस्य पाशान् प्रतिमुञ्च) ब्रह्मज तन्त्रीके ऊपर पाशोंको गिरा दे,
 अपना उससे बचनमें डाल दे ॥ १ ॥

(यस्मात् दाता ऋतुधा पवन्ते) जिससे वायु ऋतुओंके अनुसार बहते हैं, (यस्मात् समुद्राः अघिं वि-
 श्वरन्ति) जिससे समुद्र-जलप्रवाह-विषय प्रकाशसे प्रवाहित होते हैं ॥ • ॥ (यः मारयति प्राणयति) जो मारता है, जो
 जीवित रहता है, (यस्मात् विश्वा भुवनानि प्राणन्ति) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं ॥ • ॥ २—३ ॥

(यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति) जो प्राणसे सृष्टीके और मूलोक्तों तृप्त करता है और (यः अपानेन
 समुद्रस्य जठरं पिपति) जो अपानसे समुद्रका पेट पूर्ण करता है ॥ • ॥ (यस्मिन्) जिसमें विराट् परमेष्ठी प्रजापति
 अग्नि वैश्वानर (सह पृथक्स्था श्रितः) पृथिके साथ आश्रय लिए हुए हैं ॥ • ॥ ४-५ ॥

भावार्थ— जिस परमात्माने यह सपूर्ण जगत् निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापक रहता है, जिसके अन्दर
 ये सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब दिशा और उपदिशाएँ रहती हैं, वह विधाधिपति परमात्मा उस पर बड़ा कबल होता है, जो ज्ञानी
 मनुष्यको कष्ट देता है, उसको कणायमान करता है, क्षीणबल करता है और अन्तमें बचनमें डाल देता है ॥ १ ॥

यस्मिन् पटुर्वीः पञ्च दिशो अग्निं श्रिताश्चतस्र आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ।

यो अन्तरा रोदसी क्रुद्धश्चक्षुषैस्त ॥ तस्य देवस्य०

॥ ६ ॥

यो अन्नादो अन्नपतिर्बभूव ब्रह्मणस्पतिरुत यः ।

भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः ॥ तस्य देवस्य०

॥ ७ ॥

अहोरात्रैर्विमितं त्रिशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीति ॥ तस्य देवस्य०

॥ ८ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आवर्षवृन्त्सर्दनाहृतस्य ॥ तस्य देवस्य०

॥ ९ ॥

यत् ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद् यत् संहितं पुष्कलं चित्रमानु ।

यस्मिन्त्सूर्या आपिताः सप्त साकम् ॥ तस्य देवस्य०

॥ १० ॥

अर्थ— (यस्मिन् पटुर्वीः पञ्च दिशः अग्निश्चिताः) जिसमें छ तथा पांच बड़ी दिशाएं आभित हुई हैं तथा जिसमें (चतस्रः आपः पञ्चस्य त्रयोऽक्षराः) चार प्रकारके जल और यज्ञके तीन अक्षर हैं, (यः अन्तरा क्रुद्धः चक्षुषा रोदसी येस्त) जो अंदरसे क्रुद्ध होकर आँखसे गुलोक और भूलोकको देखता है ॥ • ॥ ६ ॥

(यः अन्नादः अन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः यभूय) जो अन्नमसक, अन्नका स्वामी और ज्ञानका स्वामी बन है, तथा (यः भूतो भविष्यद् यस्पतिः भूतः भविष्यत्) जो जगत्का स्वामी था और रहेगा ॥ • ॥ (यः अहोरात्रैः विमितं त्रिशत् अंशं) जो दिन और रात्रिके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे (त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीति) तेरह महिने जो निर्माण करता है ॥ • ॥ ७-८ ॥

(अपः वसानाः सुपर्णाः हरयः) जलको धारण करनेवाले उतम गतिमान् सूर्यकिरण (कृष्णं नियानं दिवं उरपतन्ति) कृष्ण वर्ण या नीलदर्शनेवाले सबके स्वरूप गुलोकके प्रति जाते हैं, (ते अतस्य सर्दनात् आवर्षवृन्) वे किरण जलके स्थानसे पुनः लौटते हैं ॥ • ॥ (कश्यप) देखनेवाले देव । (यत् ते चन्द्रं रोचनावद् पुष्कलं संहितं चित्रमानु) जो तारा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विभिन्न तैर है (यस्मिन् सप्त सूर्याः साकं आपिताः) इसमें सात सूर्य साथ साथ रहते हैं ॥ • ॥ ९-१० ॥

मायार्थ— जिसकी प्रेरणासे वायु और जल प्रवाह चल रहे हैं । जो सबको मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवन शक्तिसे सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे वायुपृथिवीको तृप्त करके अगस्त्य समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें आग्नि आदि सब देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञान आभित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने आँखसे सबका निरीक्षण करता है ॥ २-६ ॥

जो एक मात्र सबका मयक है तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, है और रहेगा, जो दिन रात, महिना और वर्ष वषट्कालचक्र निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमें उड़ते हैं और वहाँ मेघमयलमें बारबार प्रघटित होते हैं, जिसका प्रकाश एकाग्रित होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें ये सब सूर्य रहते हैं ॥ ७-१० ॥

बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद् रथंतरं प्रति गृह्णाति पश्चात् ।

ज्योतिर्वसानि सदुमप्रमादुम् ॥ तस्य देवस्य०

॥ ११ ॥

बृहदुन्यतः पक्ष आसीद् रथंतरमन्यतः सर्वले सध्रीची ।

पद् रोहितमजनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्य०

॥ १२ ॥

स वहेणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुधन् ।

स संविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥

तस्य देवस्य०

॥ १३ ॥

सहस्राक्ष्यं वियंतावस्य पृथो हरेहंसस्य परंतः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदधं संपश्यन् याति ध्रुवनानि विश्वा ॥ तस्य देवस्य०

॥ १४ ॥

अयं स देवो अस्व१न्तः सहस्रमूलः पुरुषाको अरित्रः ।

य इदं विश्वं भुवनं ज्ञातु ॥ तस्य देवस्य०

॥ १५ ॥

शुक्रं वहन्ति हरयो रघुप्यदो देवं दिवि वचैसा आजमानम् ।

यस्योर्वा दिवं तुन्व१स्त्वर्न्यर्वाह् सुवर्णः पटैर्वि भाति ॥ तस्य देवस्य०

॥ १६ ॥

अर्थ— (बृहत् एनं पुरस्तात् अनुवस्ते) बृहत् एन इसके सामने होता है और (रथंतरं पश्चात् प्रातिगृह्णाति) रथंतर एन पीछे इसके पश्चात् करता है (अग्रमाद् ज्योतिर्वसानि सद्) बिना आलस्यके ये दोनों ज्योतिषी पहले हुए पश्चात्सामने आते हैं ॥ ० ॥ (बृहत् अन्यतः पक्ष आसीत्) एतद् एनका एक पक्ष है और (रथंतरं अन्यतः) रथंतर एनका दूसरा पक्ष है, (सर्वले सध्रीची) ये दोनों बलवान् तथा साथ रहनेवाले पक्ष हैं । (यत् रोहितं देवाः अजनयन्त) वहाँ दोनों रोहित सूर्यका निर्माण किया ॥ ० ॥ ११-१२ ॥

(सः वहेणः सायं अग्निः भवति) वह वहेण है, परंतु वह सायंकाल अग्नि होता है, (सः प्रातः उधन् मित्रः भवति) वह उधरे उदय होनेके समय मित्र कहलाता है । (सः संविता भूत्वा अन्तरिक्षेण याति) वही संविता बनकर अन्तरिक्षमें सेवार करता है, (सः इन्द्रः भूत्वा अम्यतः दिवं तपति) वह इन्द्र होकर सुवर्णके मायमें तपता है ॥ ० ॥ १३ ॥

(अयं देवो अयं १ ० ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥) ॥ ० ॥ १४ ॥

(या इदं विश्वं भुवनं ज्ञातु) जिसने यह सब जगत् ज्ञान किया (अयं सः देवः सहस्रमूलः पुरुषाको अरित्रः अम्यु अम्युः) वह देव वही है जिसके हजारों मूल और शाखाएँ हैं और जो सबका मरक है, वह जने में है ॥ ० ॥ १५ ॥

(वचैसा आजमानं शुक्रं देवं) तेजस्व बचकनेवाले वज्र देवको (रघुप्यदो हरयो दिवि वहन्ति) गतिवान् हरिण पुलोहमें बलते हैं । (यस्य ऊर्ष्याः तम्यः शिथं तपसि) जिसके ऊपरके भाग सूर्यकोहको तपते हैं और (अर्षाक् सुवर्णः पटैर्वि भाति) इस और उत्तम रंगवाले तेषोंसे वह बनकरा है ॥ ० ॥ (येन हरितः आदित्यान् स्वं यदग्निः) जिसके साथ हरिण सूर्यको बलते हैं, (येन यज्ञेन प्रजानन्तः बहुधा यन्ति) जिस यज्ञके साथ बहुत जानी जने हैं, (यत् एकं ज्योतिः बहुधा विभाति) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६-१७ ॥

भाषार्थ— बृहत् और रथंतर एन इसके आगेपीछे बलते हैं । ये दोनों पहले के प्रथम पक्ष हैं इनका एन होता है तथा सूर्य देव उदयको प्राप्त होते हैं । वही वरुण अग्नि मित्र संविता और इन्द्र अम्यतः साथ में प्रातः उधरे वज्र और मध्य दिनमें बह-
लाता है । (मंत्र १४ या भाषार्थ १३, १४, १५ में देखो) जिसने यह जगत् निर्माण किया वह देव वही है, जिसकी अग्नि और शाखाएँ हम रो दे, वह जने में विराजमान है ॥ १३-१५ ॥

१५ (दिशि अर्थः. अ. वि. प्र.)

येनादित्यान् हरितः संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तः ।

यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १७ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाभि तस्युः ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १८ ॥

अष्टधा युक्तो बहति बहिरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम् ।

अतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्यं०

॥ १९ ॥

सम्पञ्चं तन्तुं प्रदिशोऽनु सर्वा अन्तर्गीयन्त्याममृतस्य गर्भे । तस्य देवस्यं०

॥ २० ॥

निमुचंस्त्वित्तो व्युपो ह तिस्रस्त्रीणि रजोति दिवो अद्भ्य तिस्रः ।

विद्या तै अग्ने त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विश्व ॥ तस्य देवस्यं०

॥ २१ ॥

वि य औणोत् पृथिवी जायमान आ समुद्रमर्दधादुन्तरिक्षि । तस्य देवस्यं०

॥ २२ ॥

अर्थ— (एकचक्र रथ सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथमें सात अश्व-हिरण-जुने हुए हैं । (सप्तनामा एकः अश्वः बहति) सात नामवाला एक अश्व उछको चलाता है । इष्टका (त्रिनाभि अजर अनर्घ चक्र) तीन चंद्रोवाला जगत् स्थित और नाशस्थित यह चक्र है, (यत्र इमा विश्वा भुवना अभि तस्युः) जहाँ ये सब भुवन उठते हैं ॥ • ॥ १७ ॥ (अ० १।६४।२, अर्थ १।१५।२)

(देवानां पिता मतीनां जनिता) देवों का पालक और बुद्धियों का उत्पादक (उग्रः बहति अष्टधा युक्तः बहति) सप्त अग्नि आठ प्रकारके पुष्प होकर चलता है । (अमृतस्य तन्तुं मनसा मिमानः) यज्ञके चापेको मनसे मापता हुआ (मातः-रिदया सर्वा दिशः पवते) अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला सब दिशाओंमें गति करता है ॥ • ॥ १९ ॥

(सम्पञ्चं तन्तुं सर्वाः प्रदिशाः अनु) इस चापे यज्ञके चापेका सब दिशाओंक अनुसार (गायत्र्या अग्नं अमृतस्य गर्भे) गायत्रीके अक्षर अमृतके गर्भमें दबते हैं ॥ • ॥ २० ॥

(तिस्रः निमुचः तिस्रः व्युपोः) तीन अश्व और तीन उषःचाल हैं । हे (अग्न) प्रिय ! (त्रीणि रजोति तिस्रः विद्यः) तीन अन्तरिक्ष और तीन सुलोक हैं । हे अम ! (ते त्रेधा जनित्रं विद्यः) तेरा तीन प्रकारका जन्म इस जगत्में है । तथा (देवानां त्रेधा जनिमानि विद्यः) देवोंके तीन जन्म इस जगत्में हैं ॥ • ॥ (य जायमान पृथिवीं वि औणोत्) जो जगत्में ही पृथ्वीको आच्छादित करता है (अन्तरिक्षे समुद्र आ अदधान्) अन्तरिक्षमें समुद्रको घाटन करता है ॥ • ॥ २१-२२ ॥

भाषार्थ— त्रेत्रस्तो सूर्यधा पुनोक्तमे किरण प्रकाशित करते हैं । इष्टक कपूरक किरण पुनोक्तो प्रकाशित करते हैं और इस ओरक किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचक्रवाल सूर्यरथको सात किरण प्रकाशित करत हैं । एक हा ये सात भाग हैं । इष्टका चक्र अजर अमर है और इष्टक आधारेके सब भुवन रहते हैं । यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । यह प्रथम अग्नि है और आठ प्रकारका होकर प्रकाशता है । इसका यज्ञका अखंड धाया किन्नाश जाता है । यह अन्तरिक्षमें रहकर एवम् प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तन्तु सब दिशाओंमें फैल रहा है यह गायत्रीमें अमृतके चन्द्रमें है ॥ १६-२० ॥

अश्व, उदय, उषा, सप्त, अन्तरिक्ष ये सब तान हैं । सबका जन्म तीन प्रकारका है । जन्मने ही पृथ्वीको प्रकाशित करता और अन्तरिक्षमें जलोको धरता है । अग्नि यज्ञोंके साथ और सूर्योदयोंके साथ प्रकाशित होता है । प्रदीप्त आग्न यज्ञमें और चमकनवाला सूर्य पुनोक्तमे प्रकाशता है । जब देवोंक द्वारा सूर्यधा उदय हुआ तब वायु आ बह रहा थे ॥ २१-२२ ॥

स्वर्गमे क्रतुभिः क्रेतुभिर्हितोऽर्कः समिद्ध उदरोचया दिवि ।

किमभ्यार्चिन्मरुतः पृश्निमातरौ यद् रोहितमज्जनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्य ० ॥ २३ ॥

य आरिमुदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।

योऽर्कस्येष्टं द्विपदो यश्चतुष्पदः ॥ तस्य देवस्य ० ॥ २४ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पृथात् ।

चतुष्पाच्चक्रे दिपदामभिस्त्रे संपश्यन् पङ्क्तिर्मुपतिष्ठमानः ॥ तस्य देवस्य ०

क्रुद्धस्पैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।

उद् वैपय रोहितु प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं सुखं पाशान् ॥ २५ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्यो वृत्सोऽजायत ।

स ह द्यामर्चि रोहिति रुहो करोह रोहितः ॥ २६ ॥

अर्थ— हे अमे ! (त्वं क्रतुभिः, अर्कः क्रेतुभिः हितः) तू यशसे और सूर्य क्षिणोपे शुभ है, व (समिद्धः दिवि उत्पन्नोचयाः) प्रदीप्त होकर गुणोंमें प्रकाशता है । (मरुतः पृश्निमातरः किं अभ्यार्चन्) भूमिकी माता माननेवाले मरुत तब उसकी अभ्यंसा करने लगे कि (यत् देवाः रोहितं अज्जनयन्त) जिस समय देवोंने सूर्यकी प्रकट दिया ॥ ० ॥ २३ ॥

(यः आरिमुदा बलदा यस्य विश्वं उपासते) जो आरिमुद बल देनेवाला और शक्ति देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका पालन सब देव करते हैं, (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईष्टो) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका शार्मा है ॥ ० ॥ २४ ॥

(एकपाद् द्विपदः भूयो विचक्रमे) एक पांववाला दो पांववाले अधिक दीवता है, (द्विपात् त्रिपादं पञ्चात् अभ्येति) दो पांववाला तीन पांववाले पीछे चलता है । (अर्थ ० १३१, २०) (चतुष्पाद् द्विपदं अभिस्त्रे पङ्क्तिः संपश्यन् उपतिष्ठमानः चक्रे) चार पांववाला दो पांववालोंकी एकस्वरमें रहनेवालोंकी पङ्क्ति देखता हुआ और उनसे सेवा करता है । (तस्य देवस्य ०) इस देवके प्रति वह पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको नाश करनेसे होता है । उस नाशको वह कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ (प्र. १-१११७८)

(कृष्णायाः रात्र्याः पुत्रः परसः अर्जुनः अजायत) काली वर्णवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूर्य हुआ है । (सः रोहितः रुहो करोह) वह लाल रंगवाला सब बहानेवालोंके ऊपर चढ़ा है, वही (ह द्या रोहिति) निधनसे शुभोक्त पर चढ़ता है ॥ २६ ॥ (१४)

भाषार्थ— आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उषीकी आज्ञामें रहते हैं ॥ २४ ॥

यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढ़ता है । यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पङ्क्तिमें रखकर सपासक बनाता है । इस देवताका अपराध बढ़ करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । वह इस अपराधोपे कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥

रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका है । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा और अंशमें शुनो-
क्तमें विजयमान होकर प्रकाशने लगा है ॥ २६ ॥

अध्यात्मसू

(काण्ड १३, सूक्त ४)

(श्रुति— ब्रह्मा : देवता— अध्यात्म, रोहितादित्यदेवतम्)

[४]

स एति सविता ऋद्विस्वपूष्टेऽवचाकशत्	॥ १ ॥
रुदिमभिर्नम आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ २ ॥
स घाता स विध्वर्ता स वायुर्नम उच्छ्रितम् ।०	॥ ३ ॥
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।०	॥ ४ ॥
सो अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।०	॥ ५ ॥
तं वत्सा उप विष्टुन्त्येकशीर्षाणो युता दर्श० ।	॥ ६ ॥
पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति ।०	॥ ७ ॥
तस्यैव सारुतो गुणः स एति श्रिकपाकृतः	॥ ८ ॥
रुदिमभिर्नम आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ ९ ॥
तस्येमे नव कोश विष्टम्भा नवधा हिताः	॥ १० ॥
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न	॥ ११ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एकं एकवृदेकं एव	॥ १२ ॥
एते असिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति	॥ १३ ॥

अर्थ— (१) (सः सविता दिवः पूष्टे अवचाकशत् स एति) यह सूर्य पुलीहके वृष्टमागपर प्रकाशता है और अपने तेजको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ उरने अग्ने (रुदिमभि नमः आभृतं) क्षिरणीति आकाशको भरपूर कर दिया । यह (महेन्द्रः आभृत एति) बड़ा इन्द्र तेजसे आभृत होकर चलता है ॥ २ ॥ (सः घाता०) वह घाता विघाता और बही (घायुः) वायु है जिधने (नमः उच्छ्रितं) आकाश लप्ता बनाया है ॥ ३ ॥

वह अर्यमा, वरुण, रुद्र और महादेव है ॥ ४ ॥ वह अग्नि, सूर्य और महायम भी बही है ॥ ५ ॥ (तं एकशीर्षाणः वृक्ष वत्साः युताः उपतिष्ठन्ति) उसके साथ एक मस्तकवाले वृक्ष बगैरे संयुक्त होकर रहते हैं ॥ ६ ॥

(पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति) पीछेसे पूर्व दिशामें तेज फैलाता है (यत् उदेति विभासति) जो उदय होता और प्रकाशता है ॥ ७ ॥

(तस्य स एष साकतः गुणः श्रिकपाकृतः एति) उसके साथ यह वायु गुण छिन्नेके धोके समान चलता है ॥ ८ ॥ उरने क्षिरणीति आकाश व्याप दिया है, यह महा इन्द्र तेजसे आभृत होकर चलता है ॥ ९ ॥ (तस्य इमे नव कोशा विष्टम्भाः नवधा हिताः) उसके ये नौ कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥

(सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न) यह प्रजाओंको देखता है, जो प्राण चरण करते हैं और जो नहीं करते । ११ ॥ (तं इदं निर्गतं सहः) वह यह इच्छा हुआ सामर्थ्य है । (सः एषः एकः एकवृत्तः एकः एव) वह यह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही है ॥ १२ ॥

(एते देवाः असिन् एकवृत्तः भवन्ति) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥ १३ ॥ (१५)

[५]

कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चार्त्तं चाक्षार्थं च ॥ १४ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ १५ ॥
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६ ॥
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ १७ ॥
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ १८ ॥
स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । ॥ १९ ॥
तमिदं निर्गतं सद्गुरुः स एव एकं एकवृत्तं एव ।० ॥ २० ॥
सर्वे असिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ।० ॥ २१ ॥

[६]

ब्रह्मं च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चार्त्तं चाक्षार्थं च ॥ २२ ॥
भूतं च मर्त्यं च भुद्धा च रुचिश्च स्मृर्गर्भं स्तुष्टा च ॥ २३ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ २४ ॥
स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽम्बं १ स रक्षः ॥ २५ ॥
स रुद्रो बंसुवर्निर्वसुदेव्यं नमोवाके वषट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥
तस्यैव सर्वं यातव उपं प्रशिर्षमासते ॥ २७ ॥
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वक्षे चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥

अर्थ— (१) (यः एत देव एकवृतं वेदं) जो इस देवकी एकमात्र एक जानता है उसे कीर्ति, यश, (सम्पदः) अम्भ, (नमः) अवकाश और (ब्राह्मणवर्चसं) ब्राह्मण, अन्न और (अक्षार्थं) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं । १५-१५ ॥ यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम है (न आपि उच्यते) ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ १५-१८ ॥

(स सर्वस्मै विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न) यह सबकी देखता है, जो जीवित है और जो नहीं । १९ ॥ (तं इदं) ब्रह्म तत् इहं दुष्मा सामर्थ्य है, वह एक मात्र व्यापक देव केवल एक ही है । ये सब देव इष्टमें एक ही होते हैं ॥ २०-२१ ॥

(१) (ब्रह्म) ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, (अम्भः नमः) अन्न, अवकाश, ब्राह्मण, अन्न और खानपानके पदार्थ ' मृत्यु विषय, धर्मा, (रुचिः) तेज, कामि, स्मृर्गर्भ और स्तुष्टा उसे प्राप्त होती है, जो (य एतं देव एकवृतं वेदं) इस देवकी एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ (१६)

वही मृत्यु है, वही अमृत है, वह (अम्भः) महाव है और वही (रुद्रः) रुद्रक अवकाश राक्षस है ॥ २५ ॥ यह रुद्र पशुदेव पशुपतिः नमो वाके अनुसंहितः वषट्कारः) धनदानके समय धन प्राप्त करनेवाला है और वही नमस्कार करने परम शक्तिसे बोला गया वषट्कार है ॥ २६ ॥ (तस्य प्रशिर्ष इमे सर्वे यातव उप आसते) सभी आत्माये ये सब राक्षसदि रहते हैं ॥ २७ ॥ (तस्य वक्षे अमू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह) उसके वक्षमें ये सब नक्षत्र चन्द्रमादे आते रहते हैं ॥ २८ ॥ (१७)

[७]

स वा अहोऽजायत तस्मादहरजायत	॥ २९ ॥
स वै रात्र्या अजायत तस्माद् रात्रिरजायत	॥ ३० ॥
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादन्तरिक्षमजायत	॥ ३१ ॥
स वै वायोरजायत तस्माद् वायुरजायत	॥ ३२ ॥
स वै दिवोऽजायत तस्माद् द्यौरभ्यजायत	॥ ३३ ॥
स वै दिग्भ्योऽजायत तस्माद् दिग्भ्योऽजायन्त	॥ ३४ ॥
स वै भूमिरजायत तस्माद् भूमिरजायत	॥ ३५ ॥
स वा अग्नेरजायत तस्मादग्निरजायत	॥ ३६ ॥
स वा अद्भ्योऽजायत तस्मादादयोऽजायन्त	॥ ३७ ॥
स वा श्रग्भ्योऽजायत तस्मादृचोऽजायन्त	॥ ३८ ॥
स वै यज्ञादजायत तस्माद् यज्ञोऽजायत	॥ ३९ ॥
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्	॥ ४० ॥
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति	॥ ४१ ॥
पापाय वा भद्राय वा पुरुषापासुराय वा	॥ ४२ ॥
यद्वा कृणोष्योपधीयद्वा वर्षसि भद्रया यद्वा जन्यमवीवृषः	॥ ४३ ॥
तावोस्ते मघवन् महिमोषो ते तन्यः श्रुतम्	॥ ४४ ॥
उषो ते वध्वे यद्वानि यदि वासि न्ययुदम्	॥ ४५ ॥

अर्थ—(४) (स वै मङ्गः, रात्र्याः, अन्तरिक्षात्, वायोः, दिवः, दिग्भ्यः, भूमेः, अग्नेः, अद्भ्यः श्रग्भ्यः, यज्ञात् अजायत) वह निषवसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु पु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा यज्ञसे हुआ, वैशा ही (तस्मात् मङ्गः, रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, द्यौः दिशः, भूमिः, अग्निः, अपः, श्रजः, यज्ञः (अजायत) उषसे दिन रात्री अन्तरिक्ष वायु पु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा और यज्ञ हुए ॥ २९-३९ ॥

(सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ है, उशीका यज्ञ है । (सः यज्ञस्य शिरस्कृतं) वह यज्ञका शिर करनेवाला है ॥ ४० ॥
 (सः स्तनयति, स विद्योतते) वह गर्भला है, वह चमकता है, (सः उ अश्मानं अस्यति) वह पावर (मोले) फैलता है ॥ ४१ ॥ (पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा) पापोंके लिये, उत्तम पुरुषके लिये, अशुर वृत्तिके पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ (यत् वा ओपधीः कृणोषि, यत् वा वर्षसि) जो ओपधियाँ निर्माण करता है, जो वर्षा करता है, (भद्रया यत् वा जन्यं अवीवृषः) उत्तम कन्याय बुद्धिसे जो तू अग्ने हुए को बडाता है ॥ ४३ ॥ है (मघवन्) इन्द्र । (तावन् ते महिमा) वह तेरी महिमा है, (उषः ते श्रुतं तन्यः) वे सब तेरे छंदों शरीर हैं ॥ ४४ ॥ (उषः ते वध्वे यद्वानि) वे सब करोहों तेरे साथ बंधे हैं, (यदि वा न्ययुदं मसि) और तू अरयोद्दी सेवयामें है ॥ ४५ ॥ (१८)

[८]

भूयानिन्द्रो नमुराद् भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥ ४६ ॥

भूयानरात्याः शून्याः पतिस्त्वामिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ४७ ॥

नमस्ते अस्तु पश्यतु पश्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥

अज्ञाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ४९ ॥

अग्मो अगो महः सह इति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५० ॥

अस्मो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५१ ॥

[९]

उरुः पृथुः सुभूः सुभु इति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५२ ॥

प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५३ ॥

भर्वद्भसुरिदद्भसुः संयद्भसुरायद्भसुरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५४ ॥

नमस्ते अस्तु पश्यतु पश्य मा पश्यत ॥ ५५ ॥

अज्ञाद्येन यशसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ५६ ॥

अर्थ — (५) (न मुराद् इन्द्रः भूयान्) अमरसे मो इन्द्र कहा है, (इन्द्र ! मृत्युभ्यः भूयान् अस्ति) हे इन्द्र ! तू मृत्युभ्यो से भी बड़ा है ॥ ४६ ॥ (इन्द्र ! अरात्याः भूयान्) हे प्रभो ! तू मृत्युभ्यो से भी बड़ा है, (त्वं शून्याः पतिः अस्ति) तू शक्ति का स्वामी है । (विभूः प्रभूः इति त्वा घ्यं उपास्महे) तू व्यापक और स्वामी है, ऐसी ही तेरी उपासना करते हैं ॥ ४७ ॥

(पश्यत ! नमस्ते अस्तु) हे दर्शनीय ! तारे लिये नमस्कार है । (पश्यत ! मा पश्य) हे सोमन ! तू मुझे देख ॥ ४८ ॥ (अज्ञाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन) ज्ञानगान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसे साथ मुझे कुछ कर ॥ ४९ ॥ (अग्मः अगः महः सह इति घ्यं त्वा उपास्महे) अग, वीर्य, महता, और सह स्वयं तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ (अग्मः अरुणं रजः रजतं सह इति त्वा घ्यं उपास्महे) अग, जल बल और श्रेण सामर्थ्यस्वयं तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५१ ॥ (१९)

(१) (उरुः पृथुः सुभूः सुभु इति त्वा घ्यं उपास्महे) महान् विस्तृत वरान होनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५२ ॥

(प्रथो वरो व्यचो लोकः इति त्वा घ्यं उपास्महे) विस्तृत भेद, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५३ ॥ (भर्वद्भसुः संयद्भसुः आयद्भसुः इति त्वा घ्यं उपास्महे) धनयुक्त, इस धनसे युक्त, सब धनोंको इकट्ठा करनेवाला सब धनोंको साथ करनेवाला, मानकर तेरी हम उपासना कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ (पश्यत ! तिममः अस्तु) हे दर्शनीय ! मेरे लिये नमस्कार है । (मा पश्य) मुझे देख ॥ ५५ ॥ (अज्ञाद्येन) ज्ञानगान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसे मुझे कुछ कर ॥ ५६ ॥ (२०)

भाषार्थ— यही देव धाता विनाता, अग्नि वायु इन्द्र महादेव आदि है । सब अन्व देवता इसके अन्तर हैं । वह एक है, नित्यगृहे केवल एक है । जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी, बर्चसी और ज्ञानवानादि मोक्षसे युक्त होगा है । उधारे सब पदार्थ हुए हैं और सब पदार्थोंमें वही विद्यमान है । यज्ञ भी उधारे हुए आ और यज्ञमें वही रहता है । वह गुरे और मत्तके चारु-भके लिए सब वनस्पतिवा बनाता है । वह सब इसकी ही मदिना है इसके सेककों हजारों बरोंको आगे धारी हैं । वह अदरिधि और मायुषि भी महान् है । सब शक्तियों उधारी हैं, अग्नि शक्तियोंकी उपस्थिति स्वयं है, ऐसी उपासना उधारे देवकी सबको करनी चाहित है ॥ १-५६ ॥

अथर्ववेदके तीरहर्ष काण्डका मन्त्र अध्यात्म प्रकरण

रोहित देवता ।

अथर्ववेदके तीरहर्ष काण्डका देवता 'रोहित' है, इस रोहि-
तका स्वरूप क्या है, इसका सभसे प्रथम मनन करना अत्यंत
आवश्यक है । इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सर्वांगिकमणियों
में निर्देश है—

उदेहि याजिप्रति काण्डं ब्रह्माध्वारमं रोहि-
तादित्यदैवत्वं त्रैष्टुभम् ॥ अथर्वं सू. स. १३।१

'इस तीरहर्ष काण्डका देवता 'ब्रह्म अध्वारम, रोहित
आदित्य' है । 'यहां आदित्य शब्द है कि जो देवता का निखल
करनेमें सहायक हो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है । इस
संपूर्ण काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि यहाँ सूर्य ही
देवता प्रामुख्यसे वर्णित हुई है । इस विषयके सूक्त मंत्र आग
में हैं—

रोहित सूर्य ।

अनुमता रोहिणी रोहितस्य । १।२२

इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्य । १।२३

'रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी
रोहितके पीछे चलती है ।' यहाँ आकाशस्थ रोहितका वर्णन है,
अतः यह सूर्यपरक है । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात् सूर्य
परक है और २५ वें मंत्रमें 'यह तपस्वी रोहित सुलेकपर
बैठता है' ऐसा कहा है, अतः यहाँ रोहित शब्द पूर्वाग्रह
सूर्यके सिधे ही है ।

रोहितः कालो अमयत् । १।२५

यहाँ 'रोहित काल अमयि समय है' ऐसा कहा है ।
सूर्यके काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात
सहीसे होते हैं और अन्यत्र सूर्यका 'नाम' काल आया है ।
आगे—

रोहितो यशानां मुद्यम् । १।२६

'रोहित यशोंका मुख है ।' ऐसा कहा है, यह सूर्य ही है,
क्योंकि सूर्योदय होनेसे यशका प्रारंभ होता है । आगे—

रोहितोऽत्यतपदियम् ॥ २।४०

'रोहित सुलेकपर तपता है ।' यह वर्णन सूर्यका स्पष्ट हो
है । और इसमें तपनेका स्वेद्य सूर्यका ही है, क्योंकि सूर्यके
अतिरिक्त तपनेवाला पुरा कोई तीरहर्षी पदार्थ इस जगत्में
नहीं है । अने पृथीय सूक्तके अन्तिम मंत्रमें—

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राज्या वत्सोऽजायत ।

स ह धामाधि रोहति क्वो करोह रोहितः ॥

(१।२६)

'कृष्ण वर्णवासी राजिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ । ॥
रोहित बैठता हुआ सुलेकपर बैठा ।' इस वर्णनमें तो स्पष्ट
ही रोहित नाम सूर्यके लिये आया है । राजाका पुत्र सूर्य निः
सन्देह है क्योंकि राजाके घरमें वह जन्मता है, ऐसा आत्मे-
कारिक वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है ।

इस तरह इस सूक्तमें रोहित शब्दके सूर्यक वर्णन सुस्पष्ट
है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । तथापि अमिषा भी निर्देश इस
रोहित सूक्तमें है—

रोहित-अग्नि ।

रोहितो यक्षस्य अनिता । (१।१३)

'रोहित यक्षका उत्पत्तिक है ।' अग्नि ही यक्षका उत्पत्तिक
है यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता
नहीं है । यद्यपि सूर्योदयके पश्चात् यक्ष होते हैं, इसलिए सूर्य
भी यक्षका उत्पत्तिक माना जा सकता है और वैसा यह है भी,
परंतु साक्षात् अग्निमें आहुतियां होनी जाती हैं, इस कारण
अग्नि भी यक्षका उत्पत्तिक है । यही बात अन्य श्रोते कही है—

रोहितो यक्षं वपदध्यात् । (१।१४)

'रोहित यक्षको बनाता है' यह अग्नि है इसलिए यक्षको
बना सकता है । अस्तु । इस तरह रोहित नाम अग्निका भी
है । अर्थात् 'रोहित' शब्द द्वारा जेठी अग्निकी वैसी सूर्यकी
भी कल्पना इन सूक्तोंमें स्पष्ट है । कोई इससे इन्कार कर नहीं
सकता । इन सूक्तोंके मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यपरक हैं
ऐसा दोखता है, कई अग्निपरक हैं यह बात भी स्पष्ट है, कई
दोनोंके वर्णनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है ? सूक्त पढ़ते
पढ़ते बीच बीचमें अग्निके और सूर्यके मंत्र मिलजुलकर आते हैं
यह बात उपरनेवालेके पद्यानमें आ सकती है । ऐसा क्यों है,
इसका विचार करना आवश्यक है ।

वेदमें अग्नि पदार्थोंका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है । अपनी
पृथ्वीपर जो अग्नि है वह सूर्यका पोता है । विपुत्र सूर्यका पुत्र
है और विपुत्रका पुत्र अग्नि है, अतः आत्मेकारिक भावमें
सूर्यका पोता अग्नि हुआ । अग्नि केवल उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष
यही हो सकता है । इसके उत्पत्ति निवेदन है कि सूर्यकी उत्प-

तासे मेघमंडलमें विद्युत् बनती है, यह विद्युत् सूखे घास आदि-
पर गिरकर अथवा वृक्षपर गिरकर अग्नि उत्पन्न होता है । अतः
यह अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः विचार किया
जाय तो यह बात स्पष्ट विदित होगी, कि पृथ्वीपर अथवा
इस सूर्यमालिकामें जो भी कुछ अमितत्त्व अथवा उष्ण पदार्थ
होता उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्यके
संस्पर्शके कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यसे उत्पन्न
हुआ यह बात इससे पूर्व दर्शायी है । अब पाठक लक्ष्मीका
विचार करें । लक्ष्मी अलनेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह
उष्णता कहाँसे आगयी ? जो उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणोंसे प्राप्त
करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लक्ष्मीमें होती है और
जलनेसे वही प्रकट होती है वस्तुतः वह सूर्यसे आयी उष्णता
ही है । इसी तरह लक्ष्मीका कोयला या भूमिके अन्दर मिल-
नेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता
उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता
सूर्यसे प्राप्त होती है । कोई सूर्यसे भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है
जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्यके ही विभिन्न
रूप हैं ।

तीन अग्नि ।

पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्, गुलोकमें सूर्य ये तीन अग्नि
हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक बार आया है वे तीन अग्नि
ये हैं । परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही
अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही है । क्योंकि सूर्यके ही
रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा है—

स एति सधिता० । सो अग्निः । स इन्द्रः ।

(४११-५)

‘ वह सूर्य ही अग्नि और इन्द्र अर्थात् विद्युत् है । ’ क्योंकि
सूर्य ही रूपान्तरित होकर अग्नि और विद्युत् बना है । इस प्रकार
तीन अग्नि अतुल्यमें आते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं,
एकही सूर्य तीन रूपोंमें दिखाई देता है ।

अब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब
उसको संस्पर्शके पश्चात् अग्निमें हवन करनेका उपदेश होता है ।
उस समय वह समझता है कि अथवा उपास्य देव अग्नि है ।
यह अद्वैताभिष्टे अग्निही उपासना करता है और मनमें सोचता
है कि क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र है ? विचार करते करते उसके
हृदयमें श्रुतिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवाली विद्युत् आती है,
किन्हीं समय वह विद्युत् किसी वृक्षपर गिरती है, उस क्षण वह
रश्मि जलता है । इस कालमें गुरु उस शिष्यको समझाता है कि

३६ (हिंदी अथर्व, अ. वि. प्र.)

अथवा अग्नि विद्युत्से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ ।
पश्चात् वह विद्युत्को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक
विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यह विद्युत् भी सूर्यसे
ही उत्पन्न हुई है । अतः वह उस समय सूर्यको ही महादेव
मानता है । उस समय वह कहता है—

स एति सधिता रुद्रिंदिवस्पृष्टे० ।

स धाता स विधर्ता स वायुः० ।

स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

सो अग्निः स उ सूर्यः स उ महायमः ।

(४११-५)

‘ वही सधिता धाता विधर्ता वायु वरुण रुद्र महादेव अग्नि
सूर्य और महायम है । ’ इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता
धर्ता अधिष्ठाता वही सूर्य है, इसका एक मात्र आधार वह सूर्य
है, वह ज्ञान उस शिष्यको होता है । इस समय वह अपनी
सूर्योपासना पायत्रीमंत्रसे ही करता है—

तत्सवित्र्यरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस गुह्यमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि ‘ हम
उस सूर्यके मुक्तिको उद्धार देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं । ’
ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यको अपने ब्रह्मसंस्पर्शका आदर्श
मानता है, अपनी तपस्याका तत्त्व समूचा मानता है, अपने ब्रह्म-
चर्यका प्रतिरूप सूर्यमें वह देखता है । आदित्य ब्रह्मचारी होनेकी
संकेत इत्यादि वह धारण करता है । वह विचार करता है कि
यदि सभी सूर्यमालिका इस सूर्यसे ही बनी है, तो इस पृथ्वी-
परके सभी जीवजन्तु और उनमेंसे मैं स्वयं भी सब मिलकर
इसी सूर्यके अंश है । सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं, अतः वेद
कहता है कि—

योऽसावादित्ये पुरुष सोऽसायहम् ॥

श्री. य. ४०११६

‘ जो सूर्यके अन्दर पुरुष है, वह मैं हूँ । ’ सूर्यके सायमेरा
इतना घनिष्ठ संबंध है । सूर्य मेरा पिता है और मैं उसका
अधोपपन्न हूँ । जो इस आदित्यमें सरण है, वही मुझमें है ।
मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभभी आदित्यमें ही
हुआ है । मैं इसी आदित्यसे जन्मा हूँ, मैं इसी आदित्यकी
शक्तिये जीवित हूँ और अन्तमें मैं आदित्यमें ही मिल जाऊँगा ।

यतो या इमानि भूतानि जायन्ते, येन
जातानि जीयन्ति । यं प्रयन्त्यमिं सविशान्ति,
तद्विजिज्ञासरव, तद्भवेति ॥ त. उ. १।१

‘जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है । यह ब्रह्मका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें सार्थ हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सब भूतमान सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यसे पाल जात हैं और अन्तमें सूर्यमेंही मिल जाते हैं । यह अनुभव स्पष्टता दर्शाता है कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात् ब्रह्म है । इस तरह विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूर्यकोही अपना सपास मानता है, इस समय उसके सम्मुख ये वाक्य आते हैं—

एतद्वै ब्रह्म दीप्यते यदादित्यो दृश्यते ।

श्री. उ. २।१२

आदित्यो ब्रह्मोऽस्यादेव ॥ छं. उ. २।१९।१

आदित्य ब्रह्मस्युपास्ते । छं. उ. २।१९।१

स य एतमेवं विद्वानादित्ये ब्रह्मस्युपास्ते ॥

छं. उ. २।१९।४

यश्चाय पुरुषं यश्चासावादित्ये स एकाः ॥

श्री. उ. २।८।१, २।१०।४

यश्चाय हृदये यश्चासावादित्ये स एकाः ।

श्री. उ. ६।१७, ७।७

आदित्यो ब्रह्म ॥ मै. उ. ६।१६

ब्रह्मतमस परमपश्यद्भुभिन्नादित्ये . विमर्शति ॥

श्री. उ. ६।२४

य एष आदित्ये पुरुष स परमेष्ठो आत्मा ॥

महाभि. उ. २।११

आदित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे ।

श्री. उ. २।१।२, २।१।३

आदित्यात्मा ब्रह्म । मै. उ. ६।१६

आदित्यवर्णमूर्त्तस्त्वन्तं ब्रह्म । मै. उ. ६।२४

‘जो यह सूर्य दीखता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य ब्रह्म है यह आदेश है । आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है । जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । यह आदित्यही ब्रह्म है । अन्धकारके परे रहनेवाला यह आदित्य है उसमें ब्रह्म प्रकाशता है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमेष्ठो आत्मा है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वह ब्रह्म है ऐसी मैं उपासना करता हूँ । आदित्यका आत्मा ब्रह्म है । ब्रह्म तेजस्वी है और सूर्यके रंगका है ।’

इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बताते हैं । ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीके सम्मुख आते हैं और वह

आदित्यको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है । ‘जो ब्रह्म चारी अग्निही उपासना करता था, वहाँ उस अग्निके अनन्त विद्युत्की उपासना करने लगा था, वही अब सूर्यको अपना आदर्श उपास्य मानता है । सूर्यको कर्ता भर्ता मानता है, वही सब तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका चारक और आकर्षक है, सबको आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो सब सूर्य मालके प्रहो और उपग्रहोंको धारण करता है, वह उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थ मात्रको धारण करता है, उसके देव होनेमें क्या संदेह हो सकता है ? अत एव अथर्वध्यातिमें कहा है कि—

स धाता स विधर्ता । अथर्व. १३।४।४

‘वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है ।’ पूर्वोक्त उपनिषद्ग्रन्थोंमें ‘इस आदित्यमें ब्रह्म है’ ऐसे वचन आये हैं । इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना स्पष्ट होती है । नामों यहाँ सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें स्थापनेवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्यमें देह और आत्मा है, वैसाही सूर्यमें देह और परमात्मा है । अतः ‘सूर्यमें जो पुरुष है, वह मैं हूँ’ इस कथनका तात्पर्य सूर्य में जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अंश मेरा आत्मा और देह है, ऐसा स्पष्ट है । जो कुछ इस पृथ्वी पर बना है वह सूर्यके अंशका बना है, वह एकबार मान लिया जाय, तो सभा बराबर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूर्यसे बनी है, यह सिद्ध होता है ।

पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमें इन वाक्योंकी संगति लगाता है । वह विचार करता है कि—

स एष एक एकवृत्तेक एव ।

सर्वे अस्मिन्भेदा एकवृत्तो भवन्ति ॥ अथर्व. १३।५

‘वह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एककर होते हैं ।’ जो अग्नि विद्युत् आदि विभिन्न देव हैं, वे सब इस सूर्य देवमें एककर हो जाते हैं । पूर्व स्थानमें बताया है कि अग्नि विद्युत्में मिला रहता है और वही नातेसे विद्युत् भी सूर्यमें एक होकर रहती है । अर्थात् सूर्यमें विद्युत् और अग्नि एककर होकर रहते हैं, इसी तरह यह पृथ्वी भी एक समय सूर्यरूपही थी । यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदार्थ सूर्यरूपमें तो इसमें संदेह हो नहीं सकता ।’

इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव लेता है, अपने मनकी दौड़ लगाता है, कल्पना करता है और अपने मत नियति और निश्चित करनेका यत्न करता है, निरंतर स्थान करता है कि—

- ० प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० मह इति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० सुभुभुव इति त्वोपास्महे वयम् ।
- ० लोक इति त्वोपास्महे वयम् ॥

अ. १३।८, ९ मंत्र ४७-५३

'तू प्रभु है, तू महान् है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है और तूही सबको स्थान देता है ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं।' (वयं एषा उपास्महे) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना है, संप्रदाश होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं है । यह सच अन्तर्गामी गणोंका शुद्ध-कुलनिवासी हो, अथवा प्रायः ॥ नगरवालोंका हो । इससे कोई विचारमें भ्रमिता नहीं हो सकती । सूर्य ही सब सूर्यमालके अन्तर्गत वस्तु मात्रका प्रभु और वर्णार्थी है, वही सबसे महान् है, वही सबको ज्ञान देनेवाला है और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करनेवाला है, यह निश्चित है । ये और मंत्र ४६ से ५६ तकके ११ मंत्र इन मंत्रोंमें जो अनेकानेक गुण वर्णन किये हैं, वे उपासनाके समय सूर्यमें कहे घटते हैं, इसीका निवार उपासक करते हैं । और अपने उपासककी शक्ति अपनेमें धारण करकेका यत्न करते हैं । 'जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा मैं तेराही और कर्तापता बनूंगा, यही आकांक्षा उपासकोंकी सदा रहती है और सतत किए ध्यानसे सफल भी होती है ।

स स्तनयति स धियोतत स उ अदमानमस्यति ।
पापाय वा मद्राय वा पुण्यायामुराय वा ॥

१३।७।४१-४२

'यह हमारा उपास्य देव पुण्यायाम मनुष्य और पापी राज-सके लिए समानतया मद्राय, चमरुका और ओले वर्षाता और दृष्टि करता है ।' यह दृष्टीका पशुगत नहीं करता, सबका प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता है, यह पुण्यायामके लिये प्रकाशता है और पापीके लिए नहीं, यही बात नहीं । यह सबको ही अपने प्रकाशसे सँभाल लेता है । यही यह मंत्र भाग देवकर उपासक भी कहने लगता है ' कि मैं भी सब मनुष्यमात्रही और अपना प्राणीमात्रही और समान भावसे अपनी दृष्टि रखूँगा, किसीका पशुगत नहीं करूँगा । मनुष्य शत्रिय वेदय दूध निपाद अन्त्यश्च आदि सबकी सहायता समभावसे करूँगा । मेरा उपास्य सूर्य देव है, वह अपना प्रकाश सबको देता है, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः मैं भी वैसाही करूँगा । समानाद रचन्याही मेरा कर्तव्य है ।' सामाजिक आधारमें विद्वत्ता नहीं रखनी चाहिये । यह उपा-

सना सामाजिक उपासना है, सब भावें और संमिलित होकर उपासना करें । जिनपर उस उपास्य सूर्यदेवका प्रकाश पड़ सकता है, वे सब इस उपासनामें संमिलित हो सकते हैं ।

सब लोगोंको तथा सब जगत्को अंधेरेसे दृष्टाकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनके युगमें इस सूर्यदेवका अवतार होता है । प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवका अवतार हो रहा है । और यह यही आधार हमें प्रकाशका मार्ग बताकर हमारा सदाशर करता है । यदि यह देव इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत् अंधेरेमें रहेगा और जावमात्रही स्थितिही नहीं होगी । हम सबका जीवन उसीके प्रकाशसे साथ संश्रुति है । अतः हमारे जीवनका आधार यह देव है । इसीही जीवन शक्तिसे सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगत्का अणुरेण उसके साथ संश्रुति है । इस समय उपासकके सामने ये मंत्र आते हैं—

० तस्माद्दहरजायत,.... रात्रिरजायत,.....
अन्तरिक्षमजायत.....यायुरजायत.....धौर-
जायत.....दिशोऽजायत.....भूमिरजायत
.....अग्निरजायत.....आपोऽजायत.....
श्रवोऽजायत.....यसोऽजायत.....

अ. १३।७।२९-३९

'इसी सूर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, धी, विशा, भूमि, अग्नि, जल, मंत्र और वस्तु होगये हैं ।' यदि वह न होता तो इनमेंसे कुछ भी न पकता, इनका कर्तापता यही हमारा उपास्य देव है ।

तावांते ममवन् महिमोपो ते तन्या दातम् ।

.....यदि पाति न्ययुदम् ॥

अ. १३।७।४४-४५

'हे ऐश्वर्यवान् प्रभो ! यह अद्भुत तेरा महिमा है, ये सब सेंकरी (हमारे लक्ष्यों कर्तव्यों या) अवशोर्क केद्वारे जो अनंत धीरे हैं, ये सब तेरे ही हैं ।' तात्पर्य यही इस विश्वव्ययमें अपने आपसे दातम् है, क्योंकि भूमि भी तेरे ही बनी और भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुमसे मिल कोई पदार्थ नहीं है । यह देव एकमात्र अनेका एक है—

न क्षितियो न नृतोवज्रतुषो नाप्युचयते ।

न पशुमो न पशुः सप्तमो नाप्युचयते ।

नाहमो न नयमो दशमो नाप्युचयते ॥

॥ १३।१।१६-१८

'यह एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठी सातवा अठारवा नववा दसवा यह नहीं है ।' क्योंकि यह एकमात्र

अकेला एक है। सूर्यमालामें सूर्यका यही स्थान है, यही महत्त्व है और यही ब्रह्म तथा ऐश्वर्य है। तथा—

स एव सृष्टुः सोऽमृतं सोऽम्यं स रक्षः ।

स रुद्रः वसुचनिर्घसुदेये नमोवाके० ॥

तस्येमे 'सर्वे' यातव उप प्राणिमासते ।

तस्यामू सर्वा नक्षत्रा यशे चन्द्रमसा सह ॥

अ. १३।१।२५-२८

'वही सृष्टु है, वही अमृत है; वही ब्रह्मा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है। वही रुद्र है। सब ये चलनेवाले महीनसुत्रादि, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसीकी आकाशमें रहते हैं।' क्योंकि सूर्यकी आकर्षणमें ये सब ग्रह हैं, जो सूर्यमालामें विद्यमान हैं। सूर्यके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा है। ऐसा यह महान् सूर्यदेव सबको अमरपन देनेवाला है और सबको सृष्टु देनेवाला भी वही है। वही रुद्र है वही राक्षस है और रक्षक भी है। अर्थात् वही सब कुछ है।

सूर्यके न होनेसे अथवा सूर्यके अतितापसे सृष्टु होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वही अमरत्व देनेवाला है। इसलिए इसी एक देवकी ये सब नाम लगते हैं। इस सम्यक्तक इसके नाम अमृत, सृष्टु, रक्ष, रुद्र ये आये हैं, इन नामोंके अतिरिक्त इस सूर्यमें आये नाम सब देखिये—

स पति सविता...महेन्द्रः स घाता...विघर्ता...

स घातु...सोऽयमा स वरुणः स रुद्रः स

महादेवः । सोऽग्निः... स उ सूर्यः स उ एव

महायमः । अ. १३।१।१-५

'वह सविता, महेन्द्र, घाता, विघर्ता, घातु, अयमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, महायम है।' इस सूर्यके ये नाम हैं तथा—

रुद्रः...शक्रयाः पतिः—विभूः...प्रभूः ।

अ. १३।१।६-४०

'रुद्र, शचीपति, विभू, प्रभू भी वही है।' ये सर्व नाम उसी देवके वाचक हैं। अर्थात् ये सब नाम उसीके गुणवर्णन कर रहे हैं। यदि यह सत्य है तो इन देवताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र इसी सूर्यदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। तभी तो ये इसके नाम सार्व, अन्वर्त्य और गोप्य हो सकते हैं। इसी कारण उपासकके मनमें आते ही वह इन सब मंत्रोंमें इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है।

स पति सविता स्वर्दिघसृष्टेऽवचाकशत् ।

रश्मिभिर्नम आभृतं महेन्द्र पत्यावृतः ॥

स प्रजाभ्यो वि पश्यति यद्य प्राणिति यच्च न ।

अ. १३।१।२, ११

'वह धूलोके पीठपर प्रकाशता है उसके चिरणोंसे आकाश भर गया है, वह सब प्रजाओंको विशेष रीतिसे देखता है।' यह सब वर्णन उपासकको प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाशमें प्रकाशता है, उसके चिरणोंसे आकाश भर गया है, तथा सबकी देखता है, वह सब सूर्यके विषयमें प्रतिदिन मनुष्योंको प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी माहिमा उपासक जानता है, और उसके विषयमें अपने मनका आदर करता है।

इस काण्डके पहिले तीन सूक्त प्रत्यतः सूर्यके वाचकही हैं। इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वर्णन करते हैं और जो विशेषकर ब्रह्माचारिके सम्मुख सूर्यका ध्यान करते समय आते हैं, उनका अब वर्णन करते हैं।

उदेहि घासिन् । १३।१।१

'हे बलवान् सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त हो।' यह प्रार्थना सूर्यको लक्ष्य करके ही है। इसके साथ देखने योग्य मंत्र ये हैं—

सूर्यस्याम्हा हरया केतुमन्तः सदा यद्गत्यमृता सुखं रयम् ।

घृतपाथा रोहितो आजमानो दिवं देवः पृथतीमा विवेश ॥ १५ ॥

उदयसर्वं देव सूर्यं सपरमानय मे जहि ॥ १२ ॥

ये देवा राशूभृतोऽभितो यान्ति सूर्यं ॥ १५ ॥

इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम् ॥ १९ ॥

सूर्यो यां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽति पश्यति ।

सूर्यो भूतस्वैकं सञ्चरा करोह दिवं महीम् ॥ ४५ ॥

यो मध्य देव सूर्यं रथां च मां चान्तरायति ॥ ५८ ॥

अ. १३।१

"सूर्यके पीछे सदा प्रकाशगुण है, इसके रथको सुखपूर्वक चलाते हैं। सर्वत्र पर्यवृत्ता करनेवाला सूर्यदेव विविध रतवाली प्रमाके साथ धूलोकमें प्रविष्ट होता है। हे सूर्यदेव ! तू उदयको प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर ॥ प्रकाशके पोषक देव सूर्यके चारों ओर प्रपण करते हैं ॥ धूलोकमें प्रकाशित होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं ॥ सूर्य धूलोक भूमिलोक आदि सबको देखता है। सूर्य ही सब जगत्का एकमात्र आर्क्ष है। वह धूलोकर आरुह होकर बिराजता है ॥ हे सूर्य ! जो पुरुष तेरे और मेरे बन्धमें विरोध करता है वह पापी है।' इत्यादि

मंत्र सूर्यका वर्णन स्पष्ट रूपसे करते हैं, और उपास्य देवका महत्त्व उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भी इन सुख्य मंत्रोंके अनुसंधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके मंत्रोंमें सूर्यका वर्णन कैसा गम्यार रीतिसे किया है, वो देखिए—

उदस्य केतवो विधि शुक्राः स्राजन्त ईरते ।

आदित्यस्य नृचक्षसो महिमतस्य मीढुयः ॥१॥

स्तपाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रदिमभिर्दिश

आमाति सयोः ॥ २ ॥

विपश्चित्तरणिं स्राजमानं वहन्ति यं हरितः

सप्त यज्ञाः ॥ ३ ॥

दियं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमि-

मानो यदेयि ॥ ४ ॥

व्यहित ते सूर्यं चरसे रथाय येनोभायस्यौ

परिपासि सद्यः यं ते वहन्ति हरितो यद्विष्टाः

शतमभ्या यदि या सप्त यज्ञाः ॥ ५ ॥

सुखं सूर्यं रथमनुमन्तं स्वेन सुषुप्तिमपि तिष्ठ

नाजितम् ॥ ७ ॥

सप्त सूर्यो हरितो यातये रथे हिरण्यवयसो

पृहतीरयुक्त ॥ ८ ॥

उग्ररश्मिना तनुये विश्वा रूपाणि पुष्पसि ॥१०॥

विधि रथान्निरघासूर्यो मासाय कर्तये ॥ ११ ॥

परसमुद्रमनुभितं तत् सिपासति सूर्यः ॥ १४ ॥

अ० १११२

‘वृष्टि करनेवाले नियमोंसे चलनेवाले मानवोंका निरीक्षण करनेवाले सूर्यके तेजस्वी चिरण उदयकी प्राप्ति होनेके पश्चात् बहुत ॥ चलकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी चिरणोंद्वारा सब विद्याओंकी प्रकाशित करता है, उक्त सूर्यदेवकी प्रशंसा इस करते हैं, सबके गुण गाते हैं ॥ बड़े प्रभावशाली छात चिरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवकी उग्ररश्मि के जाते हैं ॥ पुष्पोंक, भूलोक तथा अहोरात्रको निर्माण करके, हे सूर्य! तू जाता है ॥ विश्वि होमों कीमामोतक तू जाता है, उक्त चलनेवाले रथके लिये सज्जित हो ॥ बड़ी छात चिरणों किंवा गमिमान् वो चिरणें तुमको चला रही हैं ॥ हे सूर्य! तू ऐसे सुखदायी गतिमान् उत्तम रथ पर चढ़ ॥ सूर्यने सुषुप्तके समान अमकनेवाले तेजस्वी चिरण वेगके लिये अपने रथको जोते हैं । उदय होनेपर तू चिरणोंकी फैलावा है और सब रूपांकी प्रकाशित करता है ॥ महिमेका विभाग करनेके लिये तुने पुले रुमै रखा है । जो समुद्रके अन्ध-कटे रहता है, वह सूर्य प्राप्त करता अर्थात् ॥’

यज्ञातकके सब मंत्र प्रभाव सूर्यगत ही हैं । जो मंत्र यज्ञा अग्रे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूर्वप्रसक्त देखें और उनके अर्थका मनन करें। इससे यज्ञातकके सब मंत्र सूर्यके गुण-गान करनेवाले हैं, देवा स्वयं हो जायगा। इसके (१६ से २४ तक) आगेके ९ मंत्र सूर्यदेवमें संकलित १५० में आगेये हैं और वहाँ भी इनकी सूर्यदेवता ही है । अतः ये सूर्यका गुण-वर्णन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यज्ञवेद और अथर्ववेदमें भी वृक्षों स्थान पर आगेये हैं और सर्वत्र सूर्यदेवताके ही ये मंत्र हैं । इस कारण इनके सर्वप्रकाश अधिक विचार करनेकी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । इनके आगेके मंत्रोंमें सूर्यविषयक मंत्र देखिये—

अतश्चो यास्वहृरितो यदास्थाद् द्वे रूपे

कृणुते रोचमानाः । केतुमानुपगसहमानो

रजांसि विश्वा आदिरय प्रवतो यिमांसि ॥१८॥

वपमहां मसि सूर्यं पडादिरय महां मसि ।

महांस्ते महतो महिमा रथमादिरय महां मसि ११

रोचसे द्विधि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग पुथिव्या

रोचसे रोचसे अस्त्वस्तः ॥ १० ॥

अहोरात्रे परि सूर्यं यत्नमे० ॥ ११ ॥

विश्वं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रादिशः

सूर्यं उच्यन् । दिवा करोति पुष्पैस्तमांसि

विश्वं तारीत् कुरितानि शुक्र ॥ १३ ॥

सूर्यं आत्मा जगतस्तत्सुख्य ॥ १४ ॥

उद्यापतस्तमरणं सुवर्णं मध्ये दिवस्तारणि

आजमानम् । पदवाम रथा सवितारं यमादु-

जखं ज्योतिर्व्यधिस्वदुग्निः ॥ ११ ॥

स नः सूर्यं प्रतिर कीर्षमायुः ॥ १७ ॥

रोहितः कालो अमयश्रोहिताग्ने प्रजापतिः ॥१९॥

रोहितो रदिमभिर्मुमि समुद्रमनु ॥ चरेत् ॥२१॥

सूर्यं वयं रजसि क्षिप्यन्तं गात्रुविदे दयामदे

गाघमानाः ॥ २३ ॥ अ. १११२

‘कभी आत्मा न करनेवाला वह सूर्यदेव अपने चिरणपर अर्धतर आबक होकर जाता है और इस वपनमें छाया और प्रकाशमय वो रूप बन ला है । चिरणोंके पुष्प होनेवाला वह विश्वी सूर्य उक्त स्थानके अमकन है ॥ सूर्यं उच्यते कहा है, सूर्यका मरिचा बहुत ही बड़ा है ॥ सूर्यं दुर्गोष्मं, अन्तरिक्ष-कोषमें, दुर्गोष्मं, समुद्रमें प्रकाशता है ॥ सूर्यके ऊपर दिन और रात्रि चलते, वन है ॥ देवोंका सेवा सेवा अर्चन प्रकाशमान् वद

सूर्य अंधकारको हटाता है और सर्वत्र प्रकाश फैलाता है ॥ यह सूर्यही स्थावर जंगम पदार्थोंका जीवन है ॥ आकाशमें लक्ष्ये सच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षिके समान आकाशमें तैरनेवाले ॥ तेजस्वी सूर्यका प्रकाश हम सर्वत्र देखते हैं ॥ यह सूर्य हमें दीर्घ आयु देता है ॥ सूर्य ही समय है और सूर्य ही प्रकाशक पति है ॥ इस सूर्य देवने अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया है ॥ सूर्य हमारा मार्गदर्शक है, हम वहींके गुणगान करते हैं ॥

ये सब मंत्र स्पष्टतया सूर्यके वर्णनपरक हैं । यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमें सूर्यका वर्णन है, तो इनके बीचके मंत्रोंमें सूर्यस्तुति ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता । अब तृतीय सूक्तमेंसे कुछ मंत्र देखिये—

कृष्णं नियतं हरय सुवर्णं अयो यस्तस्मात्
दिवमुत्पतन्ति । त आचक्षन्सदनादृतस्य ॥ १ ॥
यत्ते चन्द्र कदपय रोचनावघटसंहितं पुष्कलं
चित्रमानु । अस्मिन्सूर्या अप्रतिताः साक ॥ १० ॥
स सविता भूत्याभरिरेण याति स इन्द्रो
भूत्या तपति मध्यतो दिवम् ॥ ११ ॥
शुक्रं यदन्ति हरयो रघुपयो देवं दिवि चर्चसा
आजमानम् । यस्योर्ध्वा दिवं तम्यस्तपन्स्यर्वाह
सुपर्णः पटैर्यि भाति ॥ १६ ॥
सप्त पुष्कन्ति रथमेकचक्रमेको गदधो यद्वति
सप्त नामा ॥ १८ ॥
हृष्णायाः पुत्रो मर्जुनो राड्वाः वारसोऽजायत ।
स ह यामयि रोहति ॥ २६ ॥ अ० १३३

‘अलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीलवर्णवाले आकाशकी दिशासे ऊपर जाते हैं, वे लङ्के अर्थात् मेघोंके स्थानको पहुँचते हैं ॥’ हे सूर्य ! जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश है, उसमें सूर्यके सात किरण ही समर्पित हुए हैं (अर्थात् सूर्यके किरण चन्द्रमें जाकर वशीभे औ प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा वहकर प्रसिद्ध है ॥) वही सूर्य जब अन्तरिक्षमें होता है, तब उसको सविता कहते हैं और जब मध्याह्नमें तपता है, तब तमय उसको इन्द्र कहा जाता है (अथर्व ८ ब्रमेसे १० ॥ बज्रतकके सूर्यका नाम ‘सविता’ है और ११ से १ बज्रतकके सूर्यका नाम ‘इन्द्र’ है ॥) सूर्यकी पवित्र देवका प्रकाश आकाशमें फैला है, जिसके किरण एक ओर सुलेखको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमिफलकी ओर वही विविध प्रकाशके साय चमकता है । सूर्यके रथको सात अश्व आते हैं (अर्थात्

सात किरण हैं) ॥ हृष्णा नामक बाले रंगवाली रात्रिका पुत्र ही यह प्रकाशमान सूर्य है, वह सुलेखपर चढ़ता है ॥

इस तरह तीनों सूक्तोंमें जो मंत्र दे वे सब सूर्यका वर्णन कर रहे हैं । इनमें कई मंत्र अलंकार स्पष्ट हैं, कई अमिके मिश्रसे सूर्यका वर्णन करते हैं, कई विद्युत्के मिश्रसे सूर्यका ही वर्णन करते हैं । और कई रपट रूपसे सूर्यका ही वर्णन करते हैं । पाठक इन मंत्रोंका सन्दर्भ जो पूर्व स्थलमें दिया है, बारबार देखें, मनन करें और मंत्रोंके आशयको जाने और देखें कि यही सूर्यकी स्तुति किस तरह है ।

इस काण्वकी देवता आदित्य, रोहित और अध्वारग है । आदित्य और रोहित ये नाम सूर्यके हैं । रोहित नाम अमिका भी है, परंतु अमि परंपरया सूर्यका पौत्र होनेसे सूर्यके साथ सम्बंधित है । अध्वारग पक्षमें यही सूक्त आरमाके पक्षमें देखना चाहिये । इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आरमाके विषयमें विचार करनेपर व्यक्ति भी सूर्यका ही अंश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सूर्यमें है और ब्रह्माका चर सूर्यमें है वह अंशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें आया है, क्योंकि इस सूर्यमालामें जो अणुरेणु हैं ॥ सूर्यसे ही आया है इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया है, यह धारणमें आनेसे व्यक्तिगत सूर्यकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता है यही सूर्यका अध्वारगविज्ञान है ।

परमात्मा सर्वव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसकी सपासना विविधव्यन्यादि द्वारा होती है । परंतु हरएक मनुष्य प्रारंभसे अन्वतक अमृत ब्रह्मकी सपासना मध्यागम्य रीतिसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सब उपनीत बालक ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुमें अमृत ब्रह्माका ध्यान कैसा करे ? इसके लिये यह अर्चन है । ध्यानधारणाकी सिद्धिके पश्चात् यह सपासना होना समभव हो सकती है । यह निराश्रयो-पासना लक्षितिकी अवस्थामें समवनीय है । सब तत्काल-पासना करनेकी अवस्था रहती है, उसमें अग्निहोत्रकी अग्निसे बढता हुआ और सूर्योपस्थान करता हुआ सपासक अपनी प्रगति कर सकता है । यह सालंघ सपासना इस काण्वके इन सब सूक्तोंमें बर्णित है और इस सपासनाके लिये ‘सूर्य’ का निर्देश यही किया है ।

निरुक्तादि ग्रंथोंमें जहाँ देवताओंका निरूपण किया है, वहाँ भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घटानेका ही यत्न किया है । और देवशत्रु अशुरोंके नाम मेघोंपर घटानेका यत्न किया है । यदि ॥ प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचारके साथ यही अनु-संधान करके देखेंगे, तो उनकी वही बात यही सीख सकती है ।

इस सूक्तमें भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, मरुन्द्र, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधर्ता, पतंग, अयमा, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकद्वय, रोहित, सुपर्ण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं। अर्थात् इन नामोंके अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता है, यह बात इस रीतिसे स्पष्ट हो जाती है। सब अन्य देव एक ही सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरहके वर्णनसे अनेक देवोंका भेदमान सूर्यमें मट होता है यह स्पष्ट है, अर्थात् अनेक देवताओंके मंत्रोंसे वेदमें सूर्यका ही वर्णन है और वह उपासनाके लिये ही है।

पुराणोंमें भी सूर्यपर ही 'विष्णु' का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंके प्रसंग वर्णन किये हैं। श्रीमद्भागवतमें भी प्रातःकालके सूर्यका नाम मग्ना, मग्नाहके सूर्यका नाम विष्णु और रात्रिके समयके सूर्यका नाम शिव कहकर त्रिमूर्तिके सूर्यमें ही बताया है। इस तरह सूर्यके रूपपर ही मग्ना विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कथित हैं, यह बात वहाँ स्पष्ट हो गयी है। मग्ना की पुत्री सावित्री, विष्णुकी पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यह सब इस तरह सूर्यपर ही रूपक है। इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहस्रों पृष्ठोंका महामय अनेका, घेसा यहाँ बतानेका विचार नहीं है और वैश्व यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ भित्तिना दिग्दर्शन किया है उसना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त है। वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्यपर घटते हैं वैसे हि प्राज्ञग प्रपञ्च कथाएं और इतिहास पुराणकी कथाएं भा सूर्यपर रूपकालंकारसे रचित हैं यही बात यहाँ संक्षेपसे बताया है। इसका अर्थ कोई यह न समझे कि प्रत्येक पंक्ति सूर्यपरक है। परंतु इतना ही समझे कि मुख्य कथाप्रसंग सूर्यपर अलंकार मानकर रचा गया था। उप-प्रसंगोंमें विविध संस्कार हुए ही होंगे। इस तरह सब प्रसंगोंके वर्णन मुख्यतया सूर्यपरक है। इतना कहनेसे सबकी उपास्य देवता सूर्य है यह बात सूचित होगी है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथमें करेंगे इतनाही यहाँ बताकर इस काण्डका विवेचन यहाँ समाप्त करने हैं ॥

धोघ वाक्य ।

इस काण्डमें कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उल्लेख देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपसे करेंगे—

प्रथम सूक्त ।

१ उदेहि याजिन् (१)— हे वसन्त ! अग्न्युदयवो प्राप्त हो। अपना अग्न्युदय करो, कदापि अवगत न हो।

२ इदं राष्ट्रं प्रविश सुनुतायत्— इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रमें आवेश उत्पन्न कर, इस भिय राष्ट्रमें प्रविष्ट होकर कार्य कर।

३ स त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु— वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे। तू अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान हो।

४ उद्व्राज आगन् (२)— अपनी वत उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामर्थ्य लगा दो।

५ विश आरोह स्वघोषापो याः— प्रजाजनोंमें उत्पन्न हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है। तू अपनी जातिमें उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर।

६ अथ औपधीर्गाक्षतुषपदो द्विपद आवेशयेद्— अस्तस्थानों, औपधीयोंके उद्यानों, गीर्षों, चतुष्पादों और द्विपादोंकी यहाँ अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने दो। ये रहें और उन्नत होंगे।

७ यूयमुग्रः पृथिवीमतरः (३)— तुम बड़े समशीर भूमिके माता माननेवाले हो। छावीर सब अपने मानुसमिच्छा द्वारा करें।

८ प्रसूणीत शश्वन्— शशुओंका नाश करो।

९ रुहो करोह (४)— बड़नेके बड़ें। जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न हकें उनके मार्गमें दबावट दो।

१० यातुं प्रपश्यसिह राष्ट्रमाहा— उन्नतिके मार्गमें देखता हुआ तू यहाँ राष्ट्रकी उन्नतिके मार्गपर रख।

११ आ ते राष्ट्रमिह रोहिताऽऽहविन् (५)— तेरे राष्ट्रको इस (परिस्थितिमें) वही बीजे लावा है, उसीका सम्मान करना तुझे योग्य है।

१२ व्यास्यमृषो अभयं ते ममून्— अपने शत्रु दूर भगा दिये और तेरे लिए निमेषता की दो।

१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (६)— तेरे राष्ट्रमें दूध और घी मारू दो, ये पौष्टिक पदार्थ विजुलतामें प्राप्त हों।

१४ प्रहणा पयसा घाघृषानो विशि राष्ट्रं जागृदि (७)— जल और दूधसे युक्त होता हुआ तू अपने प्रजाजनों और राष्ट्रमें जागृता रह, कभी न सो गा। राष्ट्रमें जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर।

१५ यास्ते विद्वस्तपसः संयमूयः (१०)— जो प्रजाएँ तपके लिये संघटित होंगी हैं (उनकी उन्नति होगी)।

१६ तास्तथा विशन्तु मनसा शिवेम— वे प्रजाजन शुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कार्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर शुभ कार्य करें ।

१७ विश्वा रूपाणि जनयन्धुवा कविः (११)— तद्वग कवि अनेक काव्यके रूपक बनाता है, अनेक करक निर्माण करता है ।

१८ तिग्मेनाग्निर्ज्योतिषा विभ्राति— अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ प्रकाशता है ।

१९ गोपोयं च मे धीरपोयं च धेहि (१२)— मेरे गोओंका और धीरोंका पोषण होता रहे ।

२० वाचा ध्येजिण मनसा जुहोमि (१३)—वाणी, कान और मनके साथ हवन करता हूँ, (वाणीसे मंत्रोच्चारण, कानसे मंत्रप्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ) ।

२१ स मा रोहिः सामित्यै रोहयतु— वह मुझे उज्ज-तियोंके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे ।

२२ तस्मात्तेजोऽस्युप मेमास्यागुः (१४)— उध (यज्ञ) के अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हैं । यज्ञके विविध तेज प्राप्त होने हैं ।

२३ मा त्वा ररोह रेतसा सह (१५)— गौरोंके साथ तुम मुझे उन्नत करें, पराक्रमके साथ वह (यज्ञ) तुमसे बढ़े ।

२४ वाचस्पते पृथिवी नः स्थोना योनिस्तदधा नः सुशेया (१७)— हे वाणीके पति ! पृथ्वी हमारे लिए कल्याण करनेवाली होवे, पर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिहोले हुए सबके लिए कल्याणकारी होवें ।

२५ इहैव प्राणः सवये नो अस्तु— यहाँ ही प्राण हमारा निवसति रहे, हम दीर्घायु हों ।

२६ तं त्वा परमेष्ठिन पर्यगिरायुषा वर्षसा दधातु— हे परमात्मन् ! अग्नि तुमसे आगु और तेजके साथ युक्त करे ।

२७ वाचस्पते सौमनसं मनस्य गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा- (१९)— हे वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन सुविचार युक्त हो, गोपालमें गौवें हों और हमारे घरमें संतान हो ।

२८ सर्वा अरतीरयक्रामधेहि (२०)— सब शत्रु-ओंपर चढ़ाई करता हुआ लोग बढ़, सब शत्रुओंका नाश कर और उन्नत हो ।

२९ इदं राष्ट्रमकरः सन्ततावत्— इस राष्ट्रको सत्य निष्ठ तथा आनंदप्रसन्न बनाओ ।

३० तथा अनुवता रोहिणी स्त्रिः सुवर्णां पृथ्वी सुवर्वाः (२२)— विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढने-वाली अनुकूल जो वृद्धिदा कारण होती है ।

३१ तथा वाजान् विश्वरूपान् अयेम— बेसी विदुषी अनुकूल जोके साथ सब प्रकारके अन्न तथा वस्त्र प्राप्त करेंगे ।

३२ तथा विश्वाः पूतना अभिष्याम— उससे सब शत्रुसेनाओंको परास्त करेंगे ।

३३ तां रक्षन्ति कययोऽपमादम् (२३)— करि-लोग प्रमाद रहित होकर सबकी रक्षा करते हैं ।

३४ अथा इरयः केतुमत्तः सदा वदस्यन्तुता सुखं रयं (२४)— बेगवाले सेमरवा घोड़े सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम रीतिसे ले चलते हैं ।

३५ वि मिमीष्व पयस्वतो पूताधो धेतुरनपस्पृ-गेपा (२५)— दूध और घी देनेवाली गौको विशेष रीतिसे तैयार कर, वह रोहनेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गौ है ।

३६ क्षेमो अस्तु, विमृषो नुदस्य— सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाय ।

३७ अर्भीषाद् विश्वायाद् सपरतान् हस्तु ये मम (२८)— जो मेरे शत्रु हैं उन सबका नाश विजयी वीर करे ।

३८ हस्तेनान्द्रद्वरधीर्यो नः पुतस्यति (२९)— जो शत्रु हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उसको मारा जावे ।

३९ ययं सपरतान् प्रवहामसि— हम सब शत्रुओंको जलावेंगे ।

४० अयाचीनानय जिहि अथा सपरतान्मामकान् (३०)— हमारे शत्रुओंको नीचे करके दबा दे ।

४१ सपरतान्मघराण्याद्वस्थास्तद् (३१)— हमारे शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

४२ असह्ययथा सजातमुत्तिपयान्— हमारे शत्रु-तोंय शत्रुको व्याधसे युक्त कर, दु बी कर ।

४३ अघरे पयन्तामप्रतिमन्यूपमानाः (३२)— हमारे शत्रु निष्कलकोषवाले होकर नीचे गिर जाय ।

४४ सपरतानव मे जिहि, अयैतान्ममना जिहि, ते यन्त्यघमं तमः (३३)— मेरे शत्रुओंका नाश कर, शत्रु-ओंका पत्थरसे नाश कर, मेरे शत्रु अंधेरेमें जावें ।

४५ परसं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा चर्चयन्ति (१३)—
बचेकी शानवान् होते हुए भी ज्ञानके साथ बढ़ते हैं ।

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह
प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (१४)— पृथ्वी, राष्ट्र,
धन, प्रजा और अमरपनकी वृद्धि कर ।

४७ ये राष्ट्रभूताः, तैष्टे राष्ट्रं दद्यात् सुमनस्यमानाः
(१५)— जो राष्ट्रपोक बौर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका
उत्तम मनके साथ धारण होवे ।

४८ भूमिमग्रयीत्, स्वर्गीयं सर्वं जायतां यदभूत्
यथा भाष्यम् (१६)— उसने मातृभूमिसे कहा कि 'जो
हुआ और जो होनेवाला है, वह सब तेरे लिये अर्पण हो
जाय ।'

४९ स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो भजायत । तस्मात्
जगद् इदं सर्वं यत्किञ्चेद् विरोधते (१७)— वह
पहिला बना हुआ और बनेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह
सब जो कुछ चमकता है ।

द्वितीय सूक्त ।

५० स्वयम् भुवनस्य गोपां (१)— भुवनेक रक्षक
की प्रशंसा करते हैं ।

५१ मा स्वा दमन्परियान्तमाजिं (५)— मुझमें
आनेवाले मुझे सत्रु न दबावें ।

५२ स्वस्ति युगां भति याहि शीघ्रं— कुशलतापूर्वक
शीघ्र कठिन स्थानोंके परे जा ।

५३ रयमंशुमन्तं स्योनं सुयक्षिमघि तिष्ठ याजिनं
(७)— तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्, उत्तम बहनेवाले
सुंदर रथपर चढ ।

५४ धावापृथिवी जनयग्देव एका (२६)— एक
ही ईश्वरनें भुलोक और भूलोक बनाये हैं ।

५५ अतन्द्रो यास्यन् (२८)— आलस्य छोड़नेपर
हा प्रगति करता है ।

इस तरह अनेक उपदेशपरक वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य
देवताका वर्णन करते हुए अन्त्यात्म बोध पाठकोंकी देते हैं ।
पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें ।

अध्यात्म-प्रकरण ।

(प्राप्ति. अवर्णा । देवता-अध्यात्म, माता ।)

(का. १५, सूक्त १)

प्रात्य आसीदीर्यमान एव स प्रजापतिं समैरयत् ॥ १ ॥

स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नेपयत्तत्प्रार्जनयत् ॥ २ ॥

तदेकमभवत्तल्लाममभवत्तन्महदभवत्तज्ज्येष्ठमभवत्तद्भस्मभवत्तत्तपो

ऽभवत्तत्सत्यमभवत्तेन प्रजापित ॥ ३ ॥

अर्थ— (१) (प्रात्यः ईर्यमानः आसीत्) प्रात्य अर्थात् समुद्रोक्त दित करनेवाला समुद्रपति सबका प्रेरक था,
(सः प्रजापतिं सं प्रेरयत्) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) यह प्रजापतिने (आत्मन्
सुवर्णं अपपयत्) आत्माको उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । और (तत् प्र अज्जनयत्) उसने सबको उत्पन्न किया ॥ २ ॥

(तत् एकं अमयत्) वह एक होगया, (तत् तल्लामं अमयत्) वह तिलक्षण हुआ, (तत् महत् अमयत्)
वह बड़ा हुआ, (तत् ज्येष्ठं अमयत्) वह श्रेष्ठ हुआ, (तत् भस्म अमयत्) वह भस्म हुआ, (तत् तपः अमयत्)
वह तपानेवाला हुआ, (तत् सत्यं अमयत्) वह सत्य हुआ, (तेन प्र अजायत) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥

सोऽवर्धत स महानमवत्स महादेवोऽभवत्	॥ ४ ॥
स देवानामीशां पर्येत्स ईशानोऽभवत्	॥ ५ ॥
स एकवात्योऽभवत्स घनुरादच्च तदेवेन्द्रधनुः	॥ ६ ॥
नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम्	॥ ७ ॥
नीलैर्नैवाग्रियं आर्त्तव्यं प्रोणोति लोहितेन	
द्विपन्तं विष्पतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति	॥ ८ ॥

[२]

स उदतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचलत्	॥ १ ॥
तं बृहत्त्वं रथन्तरं चादित्याश्च विधे च देवा अनुव्यचलन्	॥ २ ॥
बृहते च वै स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विधेभ्यश्च	
देवेभ्य आ वृक्षते य एवं विद्वांसं ग्रात्यमुपवदति	॥ ३ ॥
बृहत्तश्च वै स रथन्तरस्य चादित्यानां च विधेपां च	
देवानां ग्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि	॥ ४ ॥
श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽर्हृष्णीपं	
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कलमलिमणिः	॥ ५ ॥
भूतं च मविष्यच्च परिक्रन्दौ मनो विपथम्	॥ ६ ॥
मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः	॥ ७ ॥

(सः अवर्धत) वह बढ़ गया, (सः महान् अवधत्) वह बड़ा हुआ, (सः महादेवः अवधत्) वह महादेव अवधत्, वहा देव हुआ ॥ ४ ॥ (सः ईशानो देवानां परि-येत्) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, (सः ईशानः अवधत्) वही ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ (सः एक वात्यः अवधत्) वह एकमात्र सब समूहोंका स्वामी हुआ, (सः घनुरावाद्य) उसने घनपुष्पां प्रदण किया, (तत् पय इन्द्रधनुः) वही इन्द्रधनुष है ॥ ६ ॥ (अस्य उदरं नीलं) इसका पेट नीला है और (पृष्ठं लोहितं) पीठ लाल है ॥ ७ ॥

(नीलिन पयः) नीले मागधे वह (अग्रियं आर्त्तव्यं प्रोणोति) अग्रिय शत्रुको चेरता है और (लोहितेन द्विपन्तं विष्पति) लाल मागधे द्वेय करनेवालेको मारता है, (इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥

(२) (सः उन् मतिष्ठत्) वह ऊपर उठा । (सः प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पूर्व दिशाकी ओर अनुव्यचल रीतिसे चला ॥ १ ॥ (तं बृहत्त्वं च रथन्तरं च आदित्या च विधे देवाः च अनुव्यचलन्) उसके बृहत्, रथन्तर, आदित्य, विधे देव अनुव्यचल ॥ २ ॥ (यः एवं विद्वांसं ग्रात्यं उपवदति) जो ऐसे विद्वान् मतचारीको घुरे शब्द बोलता है वह बृहत्, रथन्तर, आदित्य और विधेदेवोंका (आ वृक्षते) अपराधी होता है ॥ ३ ॥ (यः पय वेद्) जो यह जानता है, वह बृहत्, रथन्तर, आदित्य और विधेदेवोंका ग्रियधाम बनता है ॥ (तस्य प्राच्यां दिशि) उसकी प्राची दिशामें (श्रद्धा पुंश्चली) श्रद्धा स्त्री, (मित्रः मागधः) मित्र सर्व स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः) विज्ञान ब्रह्म, (अर्हः उष्णीपं) दिन पगरी, (रात्री केशाः) रात्री बाल, (हरितौ प्रवर्तौ) हरिण कुंडल (कलमलिः मणिः) तारे मणिक समान होते हैं ॥ ४-५ ॥ (भूतं च मविष्यत् च परिक्रन्दौ) भूतकाल और मविष्यकाल ये दोनों बचके रक्षक होते हैं और (मनः विपथं) मन इसका युद्धरथ होता है ॥ ६ ॥ (मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ) श्वाभ और उच्छ्वाभ उसके

कीर्तिश्च यज्ञश्च पुरःसराचैर्न कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद	॥ ८ ॥
स उदतिष्ठत् स दक्षिणां दिशमनु व्यचिचलत्	॥ ९ ॥
तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यज्ञमानश्च पशुवंशानुव्यचिलन्	॥ १० ॥
यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय च यज्ञमानाय च	
पशुभ्यश्चा वृश्ते य एवं विद्वांसं प्रात्यमुपवदति	॥ ११ ॥
यज्ञायज्ञियस्य च वै स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च	
यज्ञमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि	॥ १२ ॥
उपाः पुंश्चली मन्त्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहर्हृष्णीयं	
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कर्मलिर्मुनिः	॥ १३ ॥
अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विपश्चम् ।	
मातरिश्वा० । कीर्तिश्च०	॥ १४ ॥
स उदतिष्ठत् स प्रतीर्चां दिशमनु व्यचिचलत्	॥ १५ ॥
तं वैरूपं च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचिलन्	॥ १६ ॥
वैरूपाय च वै स वैराजाय चाङ्गणश्च वरुणाय च राज्ञ	
आ वृश्ते य एवं विद्वांसं प्रात्यमुपवदति	॥ १७ ॥
वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः	
प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीर्चां दिशि	॥ १८ ॥

रफे घोड़े हैं, (वातः सारथी) प्राण उसका सारथी और (रेवमा प्रतोवः) वायु उसका चाबुक है ॥ ८ ॥ (कीर्तिश्च यज्ञः च) कीर्ति और यज्ञ उसके (पुरःसरा) अग्रगामी हैं । (एवं कीर्तिः आगच्छति) इसके पास कीर्ति आ जाती है । इसके पास (यज्ञः आगच्छति) यज्ञ आता है ॥ ८ ॥ [१] [स०] वह उठता है और दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥

(तं) उसको यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और (पशवः च अनुव्यचिलन्) पशु भी अनुकूल होते हैं ॥ १० ॥ (यः विद्वांसं प्रात्यं उपवदति) जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीका उपवास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और पशुओंके विषयमें (आवृश्ते) अपराधी होता है ॥ ११ ॥ (यः एवं वेद) जो इस बातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज्ञमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामें (उपाः पुंश्चली) उपा ली, (मन्त्रः मागधः) मंत्र प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान बल, दिन पगड़ी, रात्री केश, किरण कुंदल, तारे मणिके समान होते हैं ॥ १२-१३ ॥ (अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ) अमावस्या और पूर्णिमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका सुदरय है । श्वास और उच्छ्वास उसके रफे घोड़े, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है (आगे पूर्ववत्) ॥ १४ ॥ [२]

(सः) वह उठा और (सः प्रतीर्चां दिशं अनुव्यचिलत्) वह पश्चिम दिशाकी ओर अनुकूलताके साथ संचार करने लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीका अपमान करते हैं, वह वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुणके प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो आगे बात जानता है वह वैरूप,

इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीपं
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कर्मलिर्मणिः ॥ १९ ॥
अहंश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम् । मातरिश्वा० कीर्तिश्च० ॥ २० ॥
स उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ २१ ॥
तं श्येतं च नौघसं च सप्तर्षिंश्च सोमश्च राजानुव्यचलन् ॥ २२ ॥
श्येतायं च वै स नौघसायं च सप्तर्षिर्म्यश्च सोमाय च राज्ञ
आ वृधते य एवं विद्वांसं मात्यंमुपवदति ॥ २३ ॥
श्येतरस्य च वै स नौघसरस्य च सप्तर्षीणां च सोमस्य च
राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥
विद्युत् पुंश्चली स्तनयित्नुमौगधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीपं
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कर्मलिर्मणिः ॥ २५ ॥
भ्रुतं च विभ्रुतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम् ॥ २६ ॥
मातरिश्वा च पर्वमानश्च विपथग्राहौ वातः सारणी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥
कीर्तिश्च यथश्च पुरःसरामेनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ २८ ॥
[३]
स संवत्सरमूर्ध्वो विद्युत् तं देवा अमुवन् प्रात्य किं नु तिष्ठसीति ॥ १ ॥
सोऽध्ववीदासुन्दी मे सं भर्त्स्विति ॥ २ ॥
तस्मै प्रात्यायासुन्दीं समभरन् ॥ ३ ॥

वैराज, आप-जल, और राजा वरुणका त्रिय धाम बनता है । उसके लिये पश्चिम दिशामें (इरा पुंश्चली) भूमि की (हस्त-
मागधः) हाथ प्रसक्त, विज्ञान वरुण ॥ १९ ॥ (अहः च रात्री च परिष्कन्दौ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं
(आगे पूर्ववत्) ॥ २० ॥

(स ०) वह उठा और वह (उदीचीं दिशि) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ (त श्येत च नौघस च
सप्तर्षयः च राजा सोमः च अनुव्यचलन्) उसके अनुकूल श्येत्, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोम चलने लग ॥ २२ ॥

औ इस प्रकारके विद्वान् मात्यका उपहास करता है वह श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोमका भ्रमराची होता है ॥ २३ ॥
औ यह बात जान लेता है वह श्येत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोमका त्रिय धाम बनता है ॥ २४ ॥ उसके लिये उत्तर दिशामें
(विद्युत् पुंश्चली) बिजली की, (स्तनयित्नु- मागध) गर्भनेवाला मेघ प्रसक्तार्ता, विज्ञान वरुण, दिन पगड़ी, रात्री
केत करिण कुल, तारे मणि हैं ॥ २५ ॥ (भ्रुतं विभ्रुतं च परिष्कन्दौ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन सफका
सुदरप है ॥ २६ ॥ वात और रेष्मास उसके रथके घोड़े- (इत्यादि पूर्ववत्) ॥ २७ २८ ॥ (४)

(१) (सः संवत्सरं उर्ध्वं अतिष्ठत्) वह वर्ष भरतक खड़ा रहा, (त देवा अमुवन्) वधे देवोंने कहा,
(प्रात्य, किं नु तिष्ठसि इति) हे मर्ता ! तू क्यों खड़ा है ? ॥ १ ॥ (स अध्ववीत्) उसने कहा, (मे आसुन्दीं सं
भरन् इति) मेरे लिये बैठनेकी कुली लाओ ॥ २ ॥ तब (तस्मै प्रात्यायासुन्दीं समभरन्) उस व्रताके लिये बैठ

तस्या ग्रीष्मार्धं वसन्तश्च द्वौ पादावास्तां शरच्चं वर्षाश्च द्वौ	॥ ४ ॥
बृहच्च रथं तुरं चानुच्ये इ आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्चे	॥ ५ ॥
ऋक्षः प्राञ्चस्तन्तयो यजुषि तिर्यञ्चः	॥ ६ ॥
वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम्	॥ ७ ॥
सामासाद उद्गीथेऽपथ्यः	॥ ८ ॥
तामांसन्दीं व्याप्य आरोहत्	॥ ९ ॥
तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्तसंकल्पाः प्रहाय्या इ विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥	
विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेद	॥ ११ ॥

[४]

तस्मै प्राच्या दिशः	॥ १ ॥
वासन्तो मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् बृहच्च रथं तुरं चानुष्ठातारौ	॥ २ ॥
वासन्तावेनं मासौ प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च	
रथं तुरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ ३ ॥
तस्मै दक्षिणाया दिशः	॥ ४ ॥
ग्रैमो मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ	॥ ५ ॥

नेकी चौकी ले आये ॥ १ ॥ (तस्याः ग्रीष्म च वसन्तः च) उस बौद्धिके ग्रीष्म और वसन्त ये (द्वौ पादौ आस्तां) दो पाद थे और (शरत् च वर्षाः च द्वौ) शरत् और वर्षा ये दो पाद थे ॥ ४ ॥ (बृहत् च रथं तुरं च) बृहत् और रथं तुरं ये दो (अनुच्ये आस्तां) गाऊँके फलक थे और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्चे) यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरछे फलक थे ॥ ५ ॥ (ऋक्षः प्राञ्च तन्तयः) ऋग्वेदके मन्त्र लम्हाईके तन्तु ये और (यजुषि तिर्यञ्चः) यजुर्वेदके मन्त्र तिरछे तन्तु थे ॥ ६ ॥ (वेद आस्तरणं) वेद उसका बिछोना था और (ब्रह्म उपबर्हणं) ब्रह्म-ज्ञान उसका ओढ़नेका वस्त्र था ॥ ७ ॥ (साम आसादः) साम गदेका था और (उद्गीथः उपथ्यः) उद्गीथ तर्किया था ॥ ८ ॥ (तामांसन्दीं व्याप्य आरोहत्) इस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर प्रती चढ़ा ॥ ९ ॥ (देवजना तस्य परिष्कन्दा आसन्) देवजन उसके रक्षक हुए, (संकल्पाः प्रहाय्याः) उसके संकल्प उसके दूत और (विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति एव) सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥ १० ॥

(य एवं वेद) जो यह तब जानता है (विश्वानि भूतानि अस्य उपसदः भवन्ति एव) सब भूत इसके साथ बैठनेवाले साथी-मित्र होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ११ ॥

(४) (तस्मै प्राच्या दिशः) उसके अग्नि पूर्वकी दिशा ॥ १ ॥ (वासन्तो मासौ गोप्सारावर्कुर्वन्) वसन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाने, (बृहत् च रथं तुरं च अनुष्ठातारौ) बृहत् और रथं तुरं सेवक बनाने ॥ २ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋतुके दो महीने रक्षक होते हैं और बृहत् तथा रथं तुरं सेवक होते हैं ॥ ३ ॥ (१)

उसके लिये दक्षिणकी दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाने, और यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य अनुचर हुए

ग्रेष्मवेनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च	
वामदेव्यं चानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ ६ ॥
तस्यै प्रतीच्या दिशः	॥ ७ ॥
वार्षिकौ मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठतारौ	॥ ८ ॥
वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च	
वैराजं चानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ ९ ॥
तस्मा उदीच्या दिशः	॥ १० ॥
शारदौ मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् छद्यैतं च नौघसं चानुष्ठतारौ	॥ ११ ॥
शारदावेनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतः श्वेतं च	
नौघसं चानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १२ ॥
तस्यै ध्रुवाया दिशः	॥ १३ ॥
हैमनौ मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् भूमिं चार्धं चानुष्ठतारौ	॥ १४ ॥
हैमनावेनं मासौ ध्रुवाया दिशो गोपायतो	
भूमिश्चाप्रिष्ठानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १५ ॥
तस्मा ऊर्वाया दिशः	॥ १६ ॥
शिशिरौ मासौ गोप्सारावर्कुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठतारौ	॥ १७ ॥
शिशिरावेनं मासावूर्वाया दिशो गोपायतो	
द्यौश्चादित्यश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद	॥ १८ ॥

है ॥ ५ ॥ जो यह जानता है उसके दक्षिण दिशा, ग्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य अनुचर होते हैं ॥ ६ ॥ (२)

उसके लिये पश्चिम दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और वैरूप तथा वैराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ (३)

उसके लिये उत्तर दिशा ॥ १० ॥ शरदृतुके दो मास रक्षक बनाये, और श्वेत तथा नौघस अनुचर हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरदृतुके दो महिने रक्षक होते हैं और श्वेत और नौघस अनुचर होते हैं ॥ १२ ॥ (४)

उसके लिये ध्रुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा अग्नि उसके अनुचर बने ॥ १४ ॥ जो यह जानता है उसके ध्रुवदिशा हेमन्तके दो महिने रक्षक हैं और भूमि तथा अग्नि अनुचर होते हैं ॥ १५ ॥ (५)

उसके लिये ऊर्ध्व दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और द्यु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और द्युलोक तथा आदित्य अनुचर होते हैं ॥ १८ ॥ (६)

[५]

तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद् भवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ १ ॥
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु	
तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः	॥ २ ॥
नास्य पशून् न समानान् दिनस्ति य एवं वेदं	॥ ३ ॥
तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ४ ॥
शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु	
तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः । ०	॥ ५ ॥
तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ६ ॥
पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।०	॥ ७ ॥
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ ८ ॥
उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।०	॥ ९ ॥
तस्मै ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्	॥ १० ॥
रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ।०।	॥ ११ ॥

(५) (तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्तर्देशसे (इष्वासं भवं अनुष्ठातारं मकुर्वन्) धनुषीरी मयकी अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ (यः एवं वेद) जो इस बातको जानता है (एनं इष्वासः भवः) इसका धनुषीरी भव (प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) शर्की दिशाके अन्तर्देशसे (अनुष्ठातः अनुतिष्ठति) अनुष्ठाता होकर रहता है । और (न शर्वः न भवः ईशानः य नं) न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ (न अस्य पशून् समानान् दिनस्ति) न इसके पशुओं और इसके समान बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ३ ॥ (१)

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुषीरी शर्वकी अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका धनुषीरी शर्व दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता है और न पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ५ ॥ (२)

उसके लिये (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशाके अन्तर्देशसे (पशुपति इष्वासं ०) पशुपतिकी धनुषीरी अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुषीरी पशुपति पश्चिम दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है, और इसका न शर्व, भव अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवोंकी हिंसा करता है ॥ ७ ॥ (३)

उसके लिये (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे (उग्रं देवं इष्वासं ०) उग्र देवकी धनुषीरी अनुष्ठाता बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुषीरी उग्रदेव उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और इसका न शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ९ ॥ (४)

उसके लिये (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे (रुद्र इष्वासं ०) रुद्रकी धनुषीरी अनुष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुषीरी रुद्रदेव ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवोंकी हिंसा करता है ॥ ११ ॥ (५)

तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्ट्यासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १२ ॥

महादेव एनमिष्ट्यास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्नुष्ठातारमकुर्वन् । ॥ १३ ॥

तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्ट्यासमनुष्ठातारमकुर्वन् : ॥ १४ ॥

ईशान एनमिष्ट्यासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठानु ॥ १५ ॥

तिष्ठति नैनं श्रवो न भवो नेशानः ॥ १५ ॥

नास्य पशून् न समानान् हि नस्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥

[६]

स ध्रुवा दिशमनु व्यचिचलत् ॥ १७ ॥

तं भूमिश्चाप्रिथोपधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वीरुधश्चानुव्यचिचलन् ॥ १८ ॥

भूमेश्च यै सो ऋ श्रेथोपधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां

च वीरुधां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १९ ॥

स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचिचलत् ॥ २० ॥

तमृतं च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचिचलन् ॥ २१ ॥

ऋतस्य च वै स सत्यस्य च सूर्यस्य च चन्द्रस्य च

नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २२ ॥

स उत्तमां दिशमनु व्यचिचलत् ॥ २३ ॥

तमृचश्च सामानि च यज्येपि च ब्रह्म चानुव्यचिचलन् ॥ २४ ॥

उसके लिये (ऊर्ध्वाया दिशः) ऊर्ध्वदिशाके अन्तर्देशे (महादेवं इष्ट्यास ०) महादेवको अनुष्ठाना अनुष्ठाना बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बातको जानता है उसका अनुष्ठाना महादेव ऊर्ध्वदिशाके अन्तर्देशे अनुष्ठाना होकर रहता है और न इसका शर्व, भव और ईशान पाता करता है और न इसके पशुओं और वानस्पतीको हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६) ।

उसके लिये (सर्वेभ्य अन्तर्देशेभ्यः) सब अन्तर्देशोंके (ईशान इष्ट्यास ०) ईशानको अनुष्ठाना अनुष्ठाना बनाया ॥ १४ ॥ जो इस बातको जानता है उसका अनुष्ठाना ईशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोंके अनुष्ठाना होकर रहता है । न इसका शर्व, भव अपवा ईशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और वानस्पतीको हिंसा करते हैं ॥ १५-१६ ॥ (७) ।

(६) (स ध्रुवा दिशमनु व्यचिचलत्) वह ध्रुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला ॥ १७ ॥ इसलिये (तं भूमिः च भूमिः च औपधयः च वनस्पतयः च) उसके अनुकूल भूमि भूमि औपधिये वनस्थिति (वानस्पत्याः च वीरुधः च अनुव्यचिचलन्) छोटे और बड़े वृक्ष अनुकूल होकर रहे ॥ १८ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है (सः भूमेः च वै सत्ये च) वह भूमि और भूमिका (औपधीनां च वनस्पतीनां) औपधिये और वनस्पतियोंका (वानस्पत्यानां च वीरुधां) छोटे और बड़े वृक्षोंका (प्रियं धाम भवति) प्रिय स्थान होता है ॥ १९ ॥ (१) ।

(सः ऊर्ध्वा दिशः ०) वह ऊर्ध्व दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ २० ॥ इसलिये (तं ऋतं च सत्यं च सूर्यं च चन्द्रः च नक्षत्राणि च ०) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्र ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्रोंका प्रिय धाम बनाता है ॥ २२ ॥ (२) ।

(सः उत्तमां दिशः ०) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ २३ ॥ इसलिये (तं ब्रह्मं च सामानि

ऋषां च वै स साक्षां च यजुषां च ब्रह्मणश्च	
प्रियं धर्मं भवति य एवं वेदं	॥ ९ ॥
स बृहतीं दिशमनु व्यचलत्	॥ १० ॥
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीधानुव्यचलन्	॥ ११ ॥
इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च	
प्रियं धर्मं भवति य एवं वेदं	॥ १२ ॥
स परमां दिशमनु व्यचलत्	॥ १३ ॥
तमाहवनीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यजमानश्च	
पशवश्चानुव्यचलन्	॥ १४ ॥
आहवनीयस्य च वै स गार्हपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्च यज्ञस्य च	
यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धर्मं भवति य एवं वेदं	॥ १५ ॥
सोऽनादिष्टां दिशमनु व्यचलत्	॥ १६ ॥
तमृतवर्धतवाश्च लोकाश्च लौक्याश्च मासांश्चार्धमासाथाहोरात्रे	
चानुव्यचलन्	॥ १७ ॥
ऋतूनां च वै स अर्तिवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां	
चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धर्मं भवति य एवं वेदं	॥ १८ ॥
सोऽनावृत्तां दिशमनु व्यचलत् ततो नावर्त्त्यन्नमन्यत	॥ १९ ॥
तं दितिधादितिधेडां चेन्द्राणी चानुव्यचलन्	॥ २० ॥

यजुषि च ब्रह्म च०) उसके अनुकूल ऋषा, धाम यजु और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है वह ऋषा धाम, यजु और ब्रह्मर्षीका प्रिय धाम होता है ॥ ९ ॥ (१)

(सः बृहतीं दिशं०) वह बृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १० ॥ इसलिये उसके अनुकूल (तं इतिहासः च पुराणं च गाथाः च नाराशंसीः च) इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह इतिहास, गाथा और नाराशंसीका प्रिय धाम होता है ॥ १२ ॥ (४)

(सः परमां दिशं) वह परम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १३ ॥ इसलिये उसके (तं आहवनीयः च गार्हपत्यः च दक्षिणाग्निः च यज्ञः च यजमानः च पशवाः च०) अनुकूल आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रिय धाम बनता है ॥ १५ ॥ (५)

(सः अनादिष्टां दिशां०) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये (तं ऋतवः च अर्तिवाः च लोकाः च लौक्याः च मासाः च अर्धमासाः च अहोरात्रे च०) इसके अनुकूल ऋतु और ऋतुसंबंधी पदार्थ, लोक और लोकोंके संबंधी पदार्थ, महिमे, पशु और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह ऋतु, अर्तिव, लोक, लौक्य, मास, पशु और अहोरात्रका प्रिय धाम होता है ॥ १८ ॥ (६)

(सः अनावृत्तां दिशां०) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और (ततः न अवर्त्त्यन्नमन्यत) वहांसे वापस न होनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (तं दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च०) उसके अनुकूल

दितेश्च वै सोऽदितेश्चेडायाश्चेन्द्राण्याश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥

स दिशोऽनु व्यचलत् विराडनु व्यचलत् सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवताः ॥ २२ ॥

विराजेश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २३ ॥

स सर्वानन्तर्दृशाननु व्यचलत् ॥ २४ ॥

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलत् ॥ २५ ॥

प्रजपतेश्च वै स परमेष्ठिनेश्च पितुश्च पितामहस्य

च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २६ ॥

[७]

स महिमा सद्भुम्बुत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत् स संभुद्रो भवत् ॥ १ ॥

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चाप्यथ श्रद्धा च

वर्षं भूत्वानुव्यवर्तयन्त ॥ २ ॥

ऐनमापो गच्छत्यैनं श्रद्धा गच्छत्यैनं वर्षं गच्छति य एवं वेद ॥ ३ ॥

तं श्रद्धा च यज्ञश्च लोकश्चायं चान्नायं च भूत्वामिपर्यावर्तन्त ॥ ४ ॥

ऐनं श्रद्धा गच्छत्यैनं यज्ञो गच्छत्यैनं लोको गच्छत्यैनमयं

गच्छत्यैनमन्नायं गच्छति य एवं वेद ॥ ५ ॥

दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है वह दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणीका प्रिय धाम बनता है ॥ २१ ॥ (७)

(सः दिशः अनुव्यचलत्) वह सब दिशाओंमें अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट् सर्वे देवाश्च सर्वाः च देवताः अ०) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता है वह विराट् सब देव और देवताओंका प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ (८)

(सः सर्वांश्च अन्तर्दृशान् अनु०) वह सब अन्तर्दृशीं अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अग (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अनु०) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चले ॥ २५ ॥ जो यह जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामहका प्रिय धाम बनता है ॥ २६ ॥ (९)

(७) (सः महिमा सद्भुः भूत्वा) वह बड़ा समर्थ गतिशुक्त होकर (पृथिव्या अन्तं अगच्छत्) पृथ्वीके अन्ततक गया । और (सः समुद्रः समवत्) वह समुद्र हुआ ॥ १ ॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च श्रद्धा च वर्षं च भूत्वा अनुव्यवर्तयन्त) उसको अनुकूल प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा और वर्षी होकर रहने लगे ॥ २ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है (एनं आपः आगच्छति) इसको जल प्राप्त होते हैं, (एनं श्रद्धा आगच्छति) इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, (एनं वर्षं आगच्छति) इसको वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ (तं श्रद्धा च यज्ञः च लोकः च अन्नं च अन्नायं च भूत्वा मिपर्यावर्तन्त) उसको पारों और श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥

जो यह जानता है (एनं श्रद्धा आगच्छति) इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, (एनं यज्ञः आगच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता है, (एनं लोकः आगच्छति) इसको लोक प्राप्त होता है, (एनं अन्नं आगच्छति) इसको अन्न प्राप्त होता है, और (एनं अन्नायं आगच्छति) इसको खानपान प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

[८]

सौरिज्यत् ततो राज्ञ्योऽजायत ॥ १ ॥
 स विशः सर्वन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत् ॥ २ ॥
 विशां च वै स सर्वन्धूनां चार्त्तस्य चानार्त्तस्य च
 प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[९]

स विशोऽनु व्यचलत् ॥ १ ॥
 तं समा च समितिश्व सेनां च सुरां वानुव्यचलन् ॥ २ ॥
 समार्याश्च वै स समितेश्व सेनायाश्च सुरार्याश्च
 प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[१०]

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानामच्छेत् ॥ १ ॥
 श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय न वृश्नते तथा राष्ट्राय न वृश्नते ॥ २ ॥
 अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अमृतां कं प्र विशांवेति ॥ ३ ॥
 अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विश्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इति ॥ ४ ॥
 अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशुदिन्द्रं क्षत्रम् ॥ ५ ॥
 इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिर्द्यौरिवेन्द्रः ॥ ६ ॥

(१) (८) (सः अरज्यत्) यह सबका राजन करने लगा, अतः वह (राज्ञ्यः अजायत) राजा-सन्निध-हो गया ॥ १ ॥ (सः सर्वन्धूनः विशः अन्नं अनार्त्तं अभ्युदतिष्ठत्) यह ब-धुयुक्तों समस्त सब प्रशाकी और अन्न तथा सब आनन्दपानकी प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ ओ यह बात जानता है वह ब-धुयुक्तोंके समेत सब प्रजापत्नीका तथा अन्न और सब प्रकारके आनन्दपानका प्रियधाम होता है ॥ ३ ॥

(९) (सः विशः अनुव्यचलत्) यह प्रजाओंके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तः समा च समितिः च) समस्तों समा और समिति (सेना च सुरा च अनुव्यचलन्) सैन्य और घनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ ओ यह बात जानता है ॥ ३ ॥ समा, समिति, सैन्य और घनकोशका प्रियधाम बनता है ॥ ३ ॥

(१०) (तत् यस्य राज्ञः गृहान् पय विद्वान् व्रात्य अतिथि) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान् मनचारी आतिथि (आगच्छेत्) आवे ॥ १ ॥ (एन आत्मन श्रेयांस मानयेत्) इसको अपना क-माणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) ऐसा करनेसे (क्षत्राय न आवृश्नते) क्षात्र वृत्तिसे नहीं हटता और (तथा राष्ट्राय न आवृश्नते) ऐसा करने-पर राष्ट्रका अहितकारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ (अतः वै ब्रह्म च क्षत्रं च उदतिष्ठतां) उद्योगे ज्ञान और धर्म उत्पन्न होता है, (ते अमृताम्) वे दोनों कहते हैं कि (कः प्रविशाव इति) हम कहां प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥

(अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्रविशात्) इससे निःसन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होने और (तथा वै इन्द्र क्षत्र इति) वैशा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट होने ॥ ४ ॥ (अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविशत् इन्द्रं क्षत्र) इसीलिये बृहस्पतिमें ज्ञान और इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ (इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिः) पृथिवीसे यह पृथ्वी बृहस्पति

अयं वा उ अग्निर्ब्रह्मासावादित्यः क्षत्रम्	॥ ७ ॥
एतं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चसी भवति	॥ ८ ॥
यः पृथिवीं बृहस्पतिमग्निं ब्रह्म वेदं	॥ ९ ॥
एनमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान् भवति	॥ १० ॥
य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेदं	॥ ११ ॥

[११]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मोऽतिथिर्गृहानामगच्छेत्	॥ १ ॥
स्वयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद् ब्राह्म क्वाऽवात्सीर्ब्राह्म्योदकं ब्राह्म्यं तर्पयन्तु	
ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्तु ब्राह्म्यं यथा ते वस्तुस्तथास्तु ब्राह्म्यं	
यथा ते निकामस्तथास्त्विति	॥ २ ॥
यदेनमाह ब्राह्म्यं क्वाऽवात्सीरिति पृथ एव तेन देवयानानव रुन्दे	॥ ३ ॥
यदेनमाह ब्राह्म्योदकमित्यप एव तेनारु रुन्दे	॥ ४ ॥
यदेनमाह ब्राह्म्यं तर्पयन्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते	॥ ५ ॥
यदेनमाह ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनारु रुन्दे	॥ ६ ॥

हे और (योः एव इन्द्रः) तुलोक इन्द्र है ॥ ६ ॥ (अयं ये उ अग्निः ब्रह्म) यह अग्नि नि सन्नेह ब्रह्म है और (असौ आदित्यः क्षत्रं) यह आदित्य क्षत्र है ॥ ७ ॥ (यः पृथिवीं बृहस्पति) जो पृथ्वीके बृहस्पति और (अग्निं ब्रह्म वेदं) अग्निको ब्रह्म जानता है (एनं ब्रह्म गच्छति) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और यह (ब्रह्मवर्चसी भवति) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता है ॥ ८-९ ॥ (यः आदित्यं क्षत्रं) जो आदित्यको क्षत्र और (दिवं इन्द्रं वेदं) तुलोकको इन्द्र जानता है (एनं इन्द्रियं गच्छति) इसके पास इन्द्रकी शक्ति आजाती है और यह (इन्द्रियवान् भवति) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०-११ ॥

(११) (यत् एवं विद्वान् ब्राह्म्यं अतिथिः) इस प्रकारका विद्वान् मतवाल्क अतिथि (यस्य गृहान् आगच्छेत्) जिसके घर आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्यं ब्रूयात्) स्वयं उसके समीप जाकर बोले कि (ब्राह्म्यः क्वाऽवात्सीः) हे मतवालीजी ! आप कहा रहते हैं ? (ब्राह्म्यं उदकं) हे मतवालीजी ! यह जल आपके लिये है । (ब्राह्म्यं तर्पयन्तु) हे मती ! ये मेरे लोग आपकी तुष्टि करें । (ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे मतवालीजी ! जो आपकी प्रिय हो वही होवे । (ब्राह्म्यं यथा ते वस्तु तथा अस्तु) हे मतवालीजी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा ही बने । (हे ब्राह्म्यं यथा ते निकामस्तथा अस्तु इति) हे मती ! जो आपकी अभिलाषा हो वैसा ही होवे ॥ २ ॥

(यत् एनं माह ब्राह्म्यं क्वाऽवात्सीः इति) जो इसको कहा जाता है कि हे मतपते, आप कहा रहते हैं ! तो (तेन देवयानान् पथः एव अवचन्दे) उस प्रश्नसे वह देवयान मार्गोंको अपने आधीन करता है ॥ ३ ॥ (यत् एनं माह) जो इसको कहता है कि (ब्राह्म्यं उदकं इति) हे मतवाली, यह जल आपके लिये है, (तेन अपः एव अवचन्दे) उस वचनसे पथों पर जल उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (यत् एनं माह, ब्राह्म्यं तर्पयन्तु इति) जो इसको कहता है कि हे मती ! मेरे लोक आपकी तुष्टि करें, तो (तेन प्राणं वर्षीयांसं कुरुते) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिदीर्घ करता है ॥ ५ ॥ (यत् एनं माह ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे मती ! जो मेरे लिये प्रिय हो वही होवे, (तेन प्रियं पथ अवचन्दे) इससे वह प्रिय पदार्थोंको अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥

एनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेदं	॥ ७ ॥
यदेतमाह ब्राह्म्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशीमेव तेनारं रुद्धे	॥ ८ ॥
एनं वशीं गच्छति वशी वशिनां भवति य एवं वेदं	॥ ९ ॥
यदेतमाह ब्राह्म्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनारं रुद्धे	॥ १० ॥
एनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेदं	॥ ११ ॥

[१२]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्य उद्धृतेष्वग्निष्वग्निश्रितेऽग्निहोत्रेऽतिगिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥	
स्वयमेनमभ्युदेत्यं ब्रूयाद् ब्राह्म्यार्तिं सृज होष्यामीति	॥ २ ॥
स चातिसृजेज्जुहुयात् चातिसृजेन्न जुहुयात्	॥ ३ ॥
स य एवं विदुषा ब्राह्म्येनार्तिसृष्टो जुहोति	॥ ४ ॥
प्र पितृयाणं पत्न्यां जानाति प्र देवयानं य	॥ ५ ॥
न देवेष्वा वृक्षते हुतमस्य भवति	॥ ६ ॥
पर्यस्यासिल्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा ब्राह्म्येनार्तिसृष्टो जुहोति	॥ ७ ॥
अथ य एवं विदुषा ब्राह्म्येनार्तिसृष्टो जुहोति	॥ ८ ॥

(यः एवं वेद) ओ यह जानता है, (एनं प्रियं आगच्छति) इसको प्रिय प्राप्त होता है और (प्रियस्य प्रियः भवति) वह प्रियका प्रिय होता है ॥ ७ ॥ (यत् एनं आह, ब्राह्म्य, यथा ते वशः तथा अस्तु इति) ओ इसको कहता है कि हे मनी ! ओ तेरी इच्छा हो बैसा ही होवे, (तेन वशं एव अवच्छेदे) उससे वह सबको अपने वशमें करता है ॥ ८ ॥ ओ यह जानता है (वशीः एनं आगच्छति) उसको सब वश होते हैं, और वह (वशिनां वशी भवति) वशी लोगोंको वश करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ (यत् एनं आह ब्राह्म्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) ओ इसको कहता है कि हे मनी ! ओ आपकी अभिलाषा है वह होवे, तो उससे (तेन निकामं एव अवच्छेदे) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (एनं निकामः आगच्छति) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, वह ओ जानता है उसको (निकामस्य निकामे भवति) अभिलाषाकी पूर्णता होती है ॥ ११ ॥

(१२) (तत् यस्य गृहे) जिसके घरमें (एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः) ऐसा विद्वान् मन्त्रधारी अतिथि (उद्धृतेषु अग्निषु अग्निहोत्रे अग्निश्रिते आगच्छेत्) अग्नि श्रुति होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वय एनं अभ्युदेत्यं ब्रूयात्) स्वयं इसके सम्मुख जाकर कहे कि (ब्राह्म्य अतिसृज होष्यामि इति) हे मनी ! तुझे आशा दो, मैं हवन चढ़ाया ॥ २ ॥ (स. च अतिसृजेन्, जुहुयात्) वह आशा देवे तो हवन करे, (न च अतिसृजेत् न जुहुयात्) यदि न आशा देवे तो न हवन करे ॥ ३ ॥ (स. यः एवं विदुषा ब्राह्म्येन अतिसृष्टो जुहोति) ओ इस प्रकारके विद्वान् मन्त्रधारीकी आज्ञासे हवन करता है, (पितृयाणं देवयानं च पत्न्यां प्रजानाति) वह पितृयाण और देवयान मार्गमें जानता ॥ ४-५ ॥

(यः एवं विदुषा ब्राह्म्येन अतिसृष्टो जुहोति) ओ इस प्रकारके विद्वान् मन्त्रधारीकी आज्ञासे हवन करता है (अस्य हुनं भवति) उसका अग्निहोत्र सकल होता है और (देवेषु न आपृक्षते) देवोंमें इसका कोई दोष नहीं होता । (असिन् लोके) इस लोकमें (अस्य आयतनं परिशिष्यते) इसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६-७ ॥

(अथ यः एवं विदुषा ब्राह्म्येन अतिसृष्टो जुहोति) और ओ इस प्रकारके विद्वान् मन्त्रधारीकी आज्ञासे बिना

न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम् ॥ ९ ॥
 आ देवेषु वृश्चते अदुतमस्य भवति ॥ १० ॥
 नास्यासिद्धाक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा ब्राह्म्येनान्वितिमृष्टो जुहोति ॥ ११ ॥

[१३]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्य एकां रात्रिमर्तिथिर्गृहे वसति ॥ १ ॥
 ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्दे ॥ २ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो द्वितीयां रात्रिमर्तिथिर्गृहे वसति ॥ ३ ॥
 येऽन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्दे ॥ ४ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यस्तृतीयां रात्रिमर्तिथिर्गृहे वसति ॥ ५ ॥
 ये द्विवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्दे ॥ ६ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यश्चतुर्थीं रात्रिमर्तिथिर्गृहे वसति ॥ ७ ॥
 ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्दे ॥ ८ ॥
 तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्योऽपरिमितां रात्रीरर्तिथिर्गृहे वसति ॥ ९ ॥
 य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्व रुन्दे ॥ १० ॥
 अथ यस्याब्राह्म्यो ब्राह्म्यब्रुवो नामभिर्ब्रह्मर्तिथिर्गृहानामगच्छेत् ॥ ११ ॥

इत्थन करता है ॥ ८ ॥ यह (न पितृयाणं न देवयानं पन्थां जानाति) न पितृयाण मार्गको और न देवयान मार्गको जानता है ॥ ९ ॥ (अस्य अदुत भवति) इसका इत्थन विफल होता है ॥ १० ॥ (देवेषु आवृश्चते) देवोंका अपराधी होता है, (अस्मिन् लोके अस्य आयतनं शिष्यते) इस लोकमें इसका आश्रय नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वान्की आज्ञाके बिना इत्थन करता है ॥ ११ ॥

(१३) (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः एकां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकारका विद्वान् अतिथारी अतिथि एक रात्रि भर रहता है ॥ १ ॥ (ये पृथिव्यां पुण्यां लोकाः) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं, (तान् तेन एव अवरुन्दे) उन सबको इससे प्राप्त करता है ॥ २ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकारका अतिथारी विद्वान् अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ (तेन) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्यां लोकाः) जो अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं (तान् एव अवरुन्दे) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः तृतीयां रात्रिं घसति) जिसके घरमें इस प्रकार विद्वान् अतिथारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रहता है ॥ ५ ॥ (ये दिवि पुण्यां लोकाः) जो बुलोकमें पुण्य लोक हैं (तान् तेन तव अवरुन्दे) उनको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः चतुर्थीं रात्रिं घसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् अतिथारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रहता है ॥ ७ ॥ (ये पुण्यानां पुण्यां लोकाः) जो पुण्यधारकोंके पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवरुन्दे) उनको सबसे प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः अपरिमितां रात्रिं घसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् अनयात्मक अतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥ ९ ॥ (ये एव अपरिमिताः पुण्यां लोकाः) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं (तान् एव तेन अवरुन्दे) उनको सबसे प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (अथ यस्य गृहान् ब्राह्म्यः ब्राह्म्यब्रुवः नामभिर्ब्रह्मर्तिथि आगच्छेत्) जिसके घर अतिथारण न करने-

कर्पेदेनं न चैनं कर्पेत्

॥ १२ ॥

अस्यै देवताया उदकं याचामीमां देवतां वासय इमामिमां

देवतां परि वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्

॥ १३ ॥

तस्याभेवास्य तद् देवतायां हुतं भवति य एवं वेद

॥ १४ ॥

[१४]

स यत्प्राचीं दिशमनु व्यचलन्माहृतं शर्घो

भूत्वानुव्यचलन्मनोऽन्नादं कृत्वा

॥ १ ॥

मनसाऽन्नादेनान्नमसि य एवं वेद

॥ २ ॥

स यद् दक्षिणां दिशमनु व्यचलन्दिन्द्रो भूत्वानुव्यचलन्मन्नादं कृत्वा

॥ ३ ॥

यलेनाऽन्नादेनान्नमसि य एवं वेद

॥ ४ ॥

स यत्प्रीचीं दिशमनु व्यचलन्ऋणो राजा भूत्वानुव्यचलन्पुऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥

अन्निरन्नादिभिरन्नमसि य एवं वेद

॥ ६ ॥

स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत् सोमो राजा भूत्वानुव्यचलत्

सप्तर्षिभिर्हुतआहुतिमन्नादीं कृत्वा

॥ ७ ॥

आहुत्यान्नाद्यान्नमसि य एवं वेद

॥ ८ ॥

पाला, केवलनामधारी अविद्वान् अतिथि आवे ॥ ११ ॥ (एनं कर्पेत् ?) क्या यहइस वस्त्रा तिरस्कार करे ? (एन न च कर्पेत्) इसका तिरस्कार न करे ॥ १२ ॥ यहइस कहे कि (अस्यै देवताये उदकं याचामि) इस देवताके लिये उदककी प्रार्थना करता हूँ (इमां देवतां वासये) इस देवताका घरमें निवास करता हूँ, (इमां इमां देवतां परिवेविष्यात्) इस देवताकी परोसता हूँ ॥ १३ ॥ (तस्या एव देवतायां वस्य तत् हुतं भवति) उसी देवतामें उस यहइसीका वह इवन होता है, (यः एवं वेद) जो वह तत्त्व जानता है ॥ १४ ॥ (अर्थात् नामधारी अतिथि घरमें आनेपर वह अपनी वस्त्रास्य देवता है देखा मानकर सब लोग अपने उपास्यकी समर्पण करनेकी मुद्रिये वस्त्राको देवे। इस प्रकार करनेसे सब धान उसी देवताकी पहुँचता है ।)

(१४) (सः यत् प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह जब पूर्व दिशाकी ओर चलता है तब (माहृतं शर्घं भूत्वा) बागु बल होकर और (मनः अन्नादं कृत्वा) मनकी अन्न खानेवाला करके (अनुव्यचलत्) चले ॥ १ ॥ (यः एव वेद) जो यह जानता है वह (अन्नादेन मनसा अन्नं अस्ति) अन्न भक्षण करनेवाली मनोभावनासे अन्न खाता है ॥ २ ॥ (सः दक्षिणां) वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह (इन्द्र भूत्वाः) इन्द्र अर्थात् प्रभु होकर और (यल अन्नादं कृत्वा) बल भक्षणमशक बनाकर (अनुव्यचलत्) चला ॥ ३ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादेन यलेन अन्नं अस्ति) अन्नमशक बलसे अन्न खाता है ॥ ४ ॥

(सः प्रतीचीं दिशं) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुण भूत्वा) वरुण राजा बनकर और (अपः अन्नादीः कृत्वा) जलको अन्नमशक बनाकर चलता है ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादिभिः अग्नि अन्नं अस्ति) अन्नमशक बलके साथ अन्नभोग करता है ॥ ६ ॥ (सः उदीचीं दिशं) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता है, तब वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा बनकर (अन्नादीं आहुतिं कृत्वा) अन्नमशक आहुति करके (सप्तर्षिभिः हुतः) सात ऋषियों सात इन्द्रियों द्वारा-हुत होकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह (आहुत्यां अन्नाद्यां अन्नं अस्ति) आहुतिसे अन्नादीका भोग करता है ॥ ८ ॥

॥ यद् भुवां दिशमनु व्यचलद् विष्णुर्भूत्वानुव्यचिलद्विराजमन्नादीं कृत्वा ॥ ९ ॥

विराजान्नाद्यान्नमसि य एवं वेद ॥ १० ॥

स यत् पशूननु व्यचलद्ब्रह्मो भूत्वानुव्यचिलदोषधीरन्नादीः कृत्वा ॥ ११ ॥

ओषधीभिरन्नादीभिरन्नमसि य एवं वेद ॥ १२ ॥

स यत् पितृननु व्यचलद्यमो राजा भूत्वानुव्यचिलत्स्वधाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १३ ॥

स्वधाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ १४ ॥

स यन्मनुष्यादेननु व्यचलदग्निर्भूत्वानुव्यचिलत्स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १५ ॥

स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ १६ ॥

स यद्ध्वां दिशमनु व्यचलद्बृहस्पतिर्भूत्वानुव्यचिलद्वपट्कारमन्नादं कृत्वा ॥ १७ ॥

वृषट्कारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ १८ ॥

स यद् देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचिलन्मन्युर्मन्नादं कृत्वा ॥ १९ ॥

मन्युर्नान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ २० ॥

स यत्प्रजा अनु व्यचलत्प्रजापतिर्भूत्वानुव्यचिलत्प्राणर्मन्नादं कृत्वा ॥ २१ ॥

प्राणेनान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ २२ ॥

(सः भुवां०) वह जब भुव दिशाकी ओर चलता है, तब (विष्णुः भूत्वा) विष्णुरूप बनकर (विराजं अन्नादीं कृत्वा) विराट् पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ९ ॥ जो यह जानता है वह (विराजा अन्नाद्या अन्नं सति) विराट् रूपी अन्नवासी गोष्ठि अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत् पशून् अनुव्यचलत्) वह जब पशु-ओंके अनुकूल होकर चलता है, तब वह (ब्रह्मः भूत्वा) ब्रह्म बनकर और (अन्नादी ओषधीः कृत्वा) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियों बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादीभिः ओषधीभिः अन्नं सति) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियोंके साथ अन्न खाता है ॥ १२ ॥ (सः यत् पितॄन् अनु०) वह जब पितरोंके साथ चलता है तब वह (यमः राजा भूत्वा) यम राजा बनकर (स्वधाकारं अन्नादं कृत्वा) स्वधाकारको अन्नभक्षण बनाकर चलता है ॥ १३ ॥

जो यह जानता है वह (अन्नादेन स्वधाकारेण अन्नं सति) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है ॥ १४ ॥ (सः यत् मनुष्यान् अनुव्यचलत्) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता है तब वह (अग्निः भूत्वा) अग्नि होकर (स्वाहाकारं अन्नादं कृत्वा०) स्वाहाकारको अन्नभक्षण करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता है वह (स्वाहाकारेण०) स्वाहाकारके साथ अन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ (सः यत् ऊर्ध्वां दिशं०) वह जब ऊर्ध्व दिशाकी ओर चलता है, तब वह (बृहस्पतिः भूत्वा) बृहस्पति होकर (वपट्कारं अन्नादं कृत्वा) वषट्कारको अन्नभक्षण बनाकर चलता है ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह (वपट्कारेण अन्नादेन०) वषट्कारके अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ (सः यत् देवान् अनुव्यचलत्) जब वह देवोंके पास जाता है तब वह (ईशानः भूत्वा) ईशान बनकर (मन्युं अन्नादं कृत्वा) रस्साहकी अन्नाद बनाकर चलता है ॥ १९ ॥ जो यह जानता है वह (मन्युना०) रस्साहके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥

(सः यत् प्रजाः अनु०) वह जब प्रजाओंके प्रति जाता है, तब वह (प्रजापतिः भूत्वा) प्रजापालक बनकर (प्राणं अन्नादं कृत्वा) प्राणकी अन्नाद बनाकर चलता है ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह (प्राणेन अन्नादेन) प्राणकी

॥ यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यर्चलत्परमेष्ठी भूत्वानुव्यचलद्भ्रजान्नादं कृत्वा ॥ २३ ॥
ब्रह्मणान्नादेनान्नपचि य एवं वेद ॥ २४ ॥

[१५]

तस्य ब्राह्मस्य ॥ १ ॥
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ॥ ३ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः श्रौढो नामासौ स आदित्यः ॥ ४ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणो अम्बूदो नामासौ स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामायं स पर्वमानः ॥ ६ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आर्यः ॥ ७ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पश्यः ॥ ८ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमा प्रजाः ॥ ९ ॥

[१६]

तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी ॥ १ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः सार्धका ॥ २ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य तृतीयोऽपानः सामावास्या ॥ ३ ॥

राखिे अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥ (सः यत् सर्वान् अन्तर्देशान् अनु०) जब वह सब अन्तर्देशोंक प्रति जाता है, तब वह (परमेष्ठी भूत्वा) परमेष्ठी होकर (ब्रह्म अन्नाद् कृत्वा) ब्रह्मज्ञानको अन्नाद् बनाकर चलाता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह (ब्रह्मणा अन्नादेन अन्नं पचि) वह ब्रह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥

(१५) (तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मके (सप्त प्राणाः सप्त अपानाः सप्त व्यानाः) सात प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं ॥ १-३ ॥

(तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मके (यः अस्य प्रथमः प्राणः) जो इसका पहिला प्राण है वह (अयं ऊर्ध्वः नामः सग्निः) यह ऊर्ध्व नामक अग्नि है ॥ ३ ॥ उस ब्राह्मके जो द्वितीय प्राण है (श्रौढः नामासौ स आदित्यः) वह श्रौढ नामक यह आदित्य है ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मके जो तृतीय प्राण है, वह (अम्बूदः नामासौ स चन्द्रमाः) अम्बूद नामक यह चन्द्र है ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मके जो यह चतुर्थ प्राण है वह (विभूः नामायं स पर्वमानः) विभू नामक यह पर्वमान वायु है ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मके जो पंचम प्राण है वह (योनि नाम ता इमा आर्यः) योनि नामक आर्य है ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मके जो छठा प्राण है वह (प्रिय नाम ते इमे पश्यः) प्रिय नामक पश्य है ॥ ८ ॥ उस ब्राह्मके जो सातवां प्राण है वह (अपरिमिताः नाम ताः इमा प्रजाः) अपरिमित नामक प्रजा है ॥ ९ ॥

(१६) (तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मके (यः प्रथमः अपानः) जो पहिला अपान है (सा पौर्णमासी) वह पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस ब्राह्मके जो द्वितीय अपान है वह अर्धका है ॥ २ ॥ उस ब्राह्मके जो तृतीय अपान है वह सामावास्या

तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा	॥ ४ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा	॥ ५ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः	॥ ६ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः	॥ ७ ॥

[१७]

तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः	॥ १ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदुन्तरिक्षम्	॥ २ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा धीः	॥ ३ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि	॥ ४ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः	॥ ५ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः	॥ ६ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः	॥ ७ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सरं वा	
एतद्वर्तव्यं अनुपरियन्ति ब्राह्मं च	॥ ८ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव तर्पणमासी च	॥ ९ ॥
तस्य ब्राह्मस्य । एकं तदैषाममृतत्वमित्याहुर्विरेव	॥ १० ॥

[१८]

तस्य ब्राह्मस्य	॥ १ ॥
यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सुव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः	॥ २ ॥

हे ॥ १ ॥ उस ब्राह्मका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मका जो पञ्चम अपान है वह दीक्षा है ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मका जो छठा अपान है वह यज्ञ है ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मका जो सातवा अपान है वह दक्षिणा है ॥ ७ ॥

(१७) (तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मका (यः अस्य) जो इसका (प्रथमः व्यानः) पहिला व्यान है वह (सा इयं भूमिः) यह पृथ्वी है ॥ १ ॥ उस ब्राह्मका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ उस ब्राह्मका जो तृतीय व्यान है वह धी है ॥ ३ ॥ उस ब्राह्मका जो चतुर्थ व्यान है (तानि नक्षत्राणि) वे नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मका जो पञ्चम व्यान है (ते ऋतवः) वे ऋतु हैं ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मका जो षष्ठ व्यान है वे (ते आर्तवाः) ऋतुओंमें डरग्न होनेवाले पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मका जो सातवा व्यान है वह संवत्सर है ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मके (समानं मर्थं) समान मर्थको (देवाः परियन्ति) सब देव घेरते हैं, अनुकूल होते हैं, (संवत्सरं चै एते ऋतवः अनुपरियन्ति) संवत्सरको निश्चयसे वे ऋतु अनुकूलतासे व्यापते हैं (ब्राह्मं च) ब्राह्मका भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस ब्राह्मके जो माव (यत् आदित्यं अभिसंविशन्ति) आदित्यमें प्रविष्ट होते हैं (अमावास्यां च एव तत् पौर्णमासी च) अमावास्या और पौर्णमासीमें भी वे हो होते हैं ॥ ९ ॥ (तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मका (तस्य एषां एकं अमृतत्वं) ॥ इन सबका एक अमरपन (आहुतिः एव इति) एक आहुति ही है ॥ १० ॥

(१८) (तस्य ब्राह्मस्य) उस ब्राह्मका (यत् अस्य दक्षिणं भाक्षि असौ सः आदित्यः) जो दक्षिण नेत्र है

योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्रियोऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पर्वमानः ॥ ३ ॥

अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले सैवत्सरः शिरः ॥ ४ ॥

अह्ना प्रत्यह् व्यात्यो रात्र्या प्राह् नमो व्यात्याय ॥ ५ ॥

यह सूर्य है (यत् अस्य सव्ये दक्षि मसौ सः चन्द्रमाः) जो इसका बायाँ नेत्र है वह चन्द्र है ॥ १-२ ॥ जो इसका (दक्षिणः कर्णः) दक्षिण कान है (सः अयं अग्रिः) वह अग्रि है (यः अस्य सव्यः कर्णः) जो इसका बायाँ कान है (सः अयं पर्वमानः) वह पर्वमान है ॥ ३ ॥ (अहोरात्रे नासिके) इसके अहोरात्र ये नाक हैं, (दितिः अदितिः च) दिति और अदिति (शीर्षं कपाले) शिरस के दोनों कपाल हैं। और (सैवत्सरः शिरः) वर्ष इसका शिर है ॥ ४ ॥ (व्यात्यः अह्ना) यह व्यात्य दिनमें (प्रत्यह्) पूर्व विधाकी और मुख करके, और (रात्र्या प्राह्) रात्रीके समय प्राची-विधाके अनुकूल मुख करके रहता है। ऐसे (व्यात्याय नमः) व्यात्यके लिये मेरा नमस्कार हूँ ॥ ५ ॥

अथर्ववेदके पंद्रहवें काण्डका विचार अध्यात्म प्रकरण

व्यात्यका अर्थ ।

इस पंद्रहवें काण्डमें 'व्यात्य' का विचार किया है। अतः इस काण्डमें व्यात्यका अर्थ क्या है इसका निश्चय प्रयत्न करना चाहिये। इस व्यात्य शब्दके कई अर्थ हैं—

(१) 'जात' का अर्थ है 'समूह, समाज, संघ, समुध्य, जनता' उसके लिये जो हितकारी (तेभ्यः हितः) है उसको 'व्यात्य' कहते हैं;

(२) (जाते भवः व्यात्यः) समूहमें उत्पन्न, समाजमें निष्पन्न भव्य हुआ है, संघमें रहनेवाला;

(३) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी,

(४) जतोंके लिये समर्पित, व्यापारणमें तत्पर, तत्सही, नियमावलीमानमें तत्पर, जतोंका प्रबन्धनवादि जतोंका पालन करनेवाला;

(५) (जगति इति व्यात्यः अस्य तः) जगत् करनेवाला परित्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर भ्रमोपदेश करनेवाला ।

इस तरह ॥३॥ व्यात्य शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हैं। स्मृतियोंमें इस व्यात्य शब्दका अर्थ इसके विरुद्ध है। वेदमार्गों और आश्रममार्गोंका संलेखन करनेवाला व्यात्य है ऐसा स्मृतिमें प्रयोग किया है। स्मृतिके अनुसार व्यात्य वह होता है कि जो वैवाणि-कोंके कर्तव्य ॥ करनेसे पतित होता है। व्यात्यस्त्वामसे इसकी

शुद्धि करनेसे फिर वह पुनीत होता है और द्विजन्म प्राप्त करता है।

वेदका व्यात्य शब्द और स्मृतिका व्यात्य शब्द इनमें अर्थोंका इतना महत् अन्तर है। वेदमें व्यात्य शब्दका अर्थ उत्तम है और स्मृतिमें उसीका अर्थ अधम है। वेदका व्यात्य जनताका कल्याणकर्ता है, परंतु स्मृतिका व्यात्य बाधकार करने योग्य है। इतनी शब्दकी भिन्नता, भ्रुति और स्मृतिमें फलका महत् अन्तर व्यतीत हुआ है, इस बातकी साक्ष्य देती है।

त्रिषु तरह ब्राह्मणमुख, क्षत्रियमुख में शब्द अधम ब्राह्मण और अधम क्षत्रियोंके वाचक है, उसी प्रकार (अथर्व० १५। १३।११ में आये) 'अव्यात्य, व्यात्यमुख, नामभिधृती' में दोनों शब्द हीन अर्थके हैं। व्यात्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो व्यात्य नहीं हैं। जैसे आजकल संन्यासनाम धारण करनेवाले अधमा धारी होते हैं, उसी प्रकार व्यात्य नामधारण करनेवाले परंतु व्यात्यके श्रेष्ठ गुणोंसे हीन मनुष्य निन्दनीय होते हैं। यह वेदका मंत्र (अ० का० १५।१३।११) स्पष्ट बता रहा है कि यही व्यापका अर्थ बहुत ही पूज्य है।

व्यात्य ईश्वर ।

व्यात्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानोंमें दिये हैं, वे पूर्णतया परमेश्वरमें सार्य होते हैं। परमेश्वर मातों अर्थात् समूहों और गर्वोंका पति होनेसे व्यात्य है, संपूर्ण नियमों और जतोंका

यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह ज्ञाप्य है, सबका हितकारी होनेसे भी वह मातृय है। इस तरह ज्ञाप्य शब्दके सब अर्थ ईश्वरमें पूर्णतया सार्यक होते हैं। इसलिये इस पदार्थके शब्दके प्रथम पक्षीय सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन ज्ञाप्य शब्द-से किया है।

इयमान प्रार्थ्यः प्रजापतिं समैरयत् । १।१

‘प्रेरक मातृयने प्रजापालक देवको प्रेरित किया,’ अर्थात् जगत् निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की।

सः प्रजापतिः सुवर्णं आरमानं अपदयत् सत्
प्राजन्तयत् ॥ १।२

‘इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल देवी प्रकृतिकर प्रकृत्यात्मको देखा, और उसने सब जगत् निर्माण किया।’ यहाँ ‘सुवर्ण आरमा’ शब्दसे उत्तम रंगरूपके चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका वर्णन है। इसमें तेज है। चमक है, और वह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब अथवाका निर्माण करनेवाली है। इस प्रजनन क्रियाके ‘एक, कलाम, महत्, ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप, और सत्य’ ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। इन सात नामोंके सदृश ‘भू, भुव, स्वा, महः, अनः, तपः सत्य’ ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। दोनों स्थानोंमें ‘महत्, तप, सत्य’ ये तीन शब्द समान हैं। समझ है कि ये दोनों उत्तक एक दूसरेके पक्षीय हैं, प्रकृतिसे छिटकी उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम आदि जो उत्पन्न हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। पठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात् उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी कारण (सः महादेवः अमयत्) उसको महादेव कहने लगे। अर्थात् यह ‘महादेव’ शब्द अन्य छोटे देवोंका भी अभिधेय है, यह बात यहाँ व्यक्त होती है। यही बात निम्नलिखित मंत्रमें बड़ी है।

स वेद्यानां ईशां पर्यत्, सः ईशानः अमयत् ।

(१।१)

‘यह छठे अनेक देवोंका अधिपति सिद्ध हुआ अतः उसको ईशान कहने लगे।’ यहाँ देव-महादेवः ईश-ईशान, ईश-ईश्वर आदि शब्दोंके अनेकों साथ संगठ हुआ। देव और ईश ये छोटे अधिपति हैं और महादेव तथा ईशान और ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरी अधिपति अतः सर्वतोपरी सार्वभौम परमेश्वरके वाचक हैं। इसी प्रकार ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द एकरूप परमात्माके वाचक हैं। इनमें भी ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा ये शब्द मा पुरुष रीतिसे छोटे बड़ेके वाचक निश्चय हैं, परंतु

ब्रह्म और आत्मा ये शब्द समय समयपर दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त होते हैं।

हमारे चारोंपक्षोंमें यह बात देखिये, यहाँ कान, आँख, नाक आदि अवयवोंमेंसे प्रत्येकमें हमारा कौटालु अपनेमें ईश है। अपनी प्रकृतिके स्वरूपमें, परंतु उन अनेक कौटालुओंपर आँख नाक कान आदिमें रहनेवाला एक इन्द्रिया अधिष्ठाता देव है, यह उन सूक्ष्म कौटालुओंकी अपेक्षा बड़ा ईश्वर है। इसके पश्चात् प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है और इन अवयवोंमें रहनेवाले देवताओंपर जीवात्माका प्रभुत्व है। इसलिये यहाँ इन्द्रियोंके अधिपति देव हैं और जीवात्मा महादेव है। इसी तरह छोटा और बड़ा होनेके भेदसे एक देव होता है और दूसरा महादेव होता है, पाँच जो छोटीकी अपेक्षा महादेव होता है वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव होता है। इस तरह ऊपर जाते जाते अन्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है। इस प्रकार देव और महादेवोंका विचार तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है। इस बातको अधिक स्पष्ट करते हैं—

देव	महादेव
आत्मा	परमात्मा
ब्रह्म	परब्रह्म
इन्द्र	महेन्द्र
ईश	ईश्वर
कौटालु (देव)	इन्द्रियाधिपति (महादेव)
इन्द्रियाधिपति	जीवात्मा
जीवात्मा	राजा
राजा	सम्राट्
ग्रामपति	ग्रामपति
ग्रामपति	राष्ट्रपति
राष्ट्रपति	जगत्पति
अन्त्यादि ब्रह्म	सूर्य
साक्षात्पण	विश्व

इस रीतिमें पूर्वपर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा महादेव बनता है। अन्तमें सब व्यापारका परमात्मा ही महादेव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पक्षीय सूक्तमें सबका प्रेरक हरके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है। यह एक है अतः इसको ‘एक जाव’ अर्थात् एवमाय परमेश्वर किंवा सबका एक निवृत्ता कहा है। यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अश्रितक है, यह (इन्द्रधनुः) प्रभुका धनुष्य ऐसा है कि (द्विपन्तं विधायति) इस धनुष्यसे निदेशी लोगोंका पूर्ण नाश होता है। परमेश्वरका सर्वतोपरी शासन है और इस शास-

नसे हिंस्रोंका नाश होता है और सज्जनोंकी रक्षा होती है; इसलिए इस एक देवकी उपासना सबसे करनी चाहिये। यह उपदेश प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है।

इसके आगे ब्रह्मचारीका वर्णन है, उसका विचार अब हम करते हैं—

ब्राह्मणविभाग।

नारय ब्रह्मचारी।

‘ ब्रह्मचारी ’ यह है कि जो ‘ ब्रह्म ’ के समान आचरण करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये अतका आचरण करता है। ‘ ब्रह्मका आचरण कैसा होता है, इस विषयमें प्रारम्भके पर्याय सूक्तमें अच्छा वर्णन आया है। ब्रह्मचारी वैशा बनना चाहता है। और जो ब्रह्मचारी वैसा सद्गुणैर्भर्यं संपन्न होता है, उसकी योग्यता विशेष ही स्पष्ट होती है।

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोंमें भ्रमण करता है, जनताको धर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला करनेके लिये आमसम्मेलन करता है, तब जगत्के संपूर्ण देव सूर्य, अन्द्र, विषदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, वेदके रघुमन्तरादि सब प्रमादवाली भेद उसके अन्दर उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हैं। अन्धा उसकी धर्मपत्नी नियम उसकी आशानमें उपस्थित होती है, उषाके समय उस धर्मपत्नी अन्धाके साथ उपासनाके कार्य यह करता है, इस अर्थात् वाणी उसकी अन्धाकी अनुसरिणी होती है, बेलैभिज्जलं मेघमें शोभा देती है, इसी प्रकार उसकी सुसंरुद्ध वाणी उषाके समय अन्धाके पुत्र होकर उसकी शोभा बढ़ाती है।

उसका मित्र वेदमन्त्ररूपी (मातापुत्र) रतुति पाठक है, अर्थात् यह यदि किसीकी रतुति करता है, तो केवल सबके मित्र रूप परमेष्ठरकी रतुति वेदमन्त्रोंसे करता है। किसी भी लालचमें पड़कर वह किसी मर्त्यकी प्रशंसा करनेका कार्य नहीं करता। वेदमन्त्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर ॥ उसकी अर्थात् दशक (दसः) दस्य आता है, उषी दिव्य द्वायस्यं वह सदा रहता है और जब ॥ उपदेश देता है, वेदमन्त्रोंकी व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मेघमर्जना (स्तन-यित्नुः) होकर अभूत अंति वेदोपदेशकी वर्षा हो रही है ॥

वज्र (दासः) शरीरकी लज्जानिवारणके लिये होता है, उसके शरीर, इन्द्रियो, मन और बुद्धि की लज्जा निवारण करनेके लिये उसका वज्र (विज्ञान) ज्ञान और विज्ञान, बोध और प्रतिबोध ही होता है। इसी विज्ञानका वज्र पहिना हुआ

यह ब्रह्मचारी ब्रह्माभूषणकी अपेक्षासे अधिक ही सुशोभित होता है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्यका उत्तम भूषण है।

दिन उनका शिरोवस्त्र, पगड़ी अथवा साका है, रात्रीका कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूर्यकिरण उसके कुण्डल हैं, आकाशके तारागण उसके मणि हैं। अर्थात् ये ही उसकी शोभा बढ़ाने-वाले उसके जेवर हैं। इस तरह यह ब्रह्मचारी निसर्ग ही अपना भूषण बनाता है, उसे चांदके जेवर मनुष्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा प्रकट है उसके ये ही भूषण हैं। निसर्ग नियमोंसे युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, अतः निसर्गके पदार्थ ही उसका भूषण बढ़ाते हैं।

सूतकालका इतिहास और भविष्यकालकी उन्नतिकी योजना (भूतं भविष्यत् च) ये दो उसके रसक हैं। इनके द्वारा सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्य करता है। इसी तरह अनाचारवा और धर्ममार्गी अर्थात् सद्गति के शुद्ध और शुष्क पथ, दिन और रात्री ये अतिरात्रिके दो विभाग, तथा (भूतं विभूतं) ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और उसके मनके प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रसक अर्थात् उसकी रक्षा करनेवाले हैं। यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है उसका आधार ‘ भूत ’ कालके इतिहासमें होता है और इसका यह उपदेश धरण करनेसे श्रोताओंके मनमें भविष्यकालकी बड़ी भारी आशाएं, अपनी उन्नतिकी आकांक्षाएं, उत्पन्न होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी कमसे कमजिती होती है और दिनरात्रिका कार्यक्रम, पूर्व और उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशके निमित्त होते हैं। इस तरह (भूत) ज्ञान और (विभूत) विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी उसकी उन्नति करता है।

मनुष्य ‘ मनोरथ ’ करता रहता है, ये केवल उसके ‘ मन ’ के ही ‘ रथ ’ होते हैं। कई लोग इसमें किले बनाते हैं। वे भी मनोरथ ही होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी (मन - विपर्ययं) मनके रथ उखाता है, मनके ॥ रथोंकी बनावट मनके ही उत्तम बैठना है और मनसे ही तीर करता है। इसके मनोरथके (मातरिभ्यां पयमानः च) घास और उच्छि-वाप्त ये दो घोड़े हैं। जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलम्बित है। क्योंकि मनके घोड़े प्राण हैं, अर्थात् मनोरथके घोड़े प्राण हैं। ये घोड़े स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है और घोड़े चलने लगे तो रथ चलता है। प्राण और मनका संबंध नित्य है यह पुनः बात यही इस अलंकारसे बतायी है। प्राणकी चंचल रसते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं कर सकता।

ब्रह्म प्रकरके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति और यश प्राप्त होता है। कीर्ति और यशकी कृत्री इस सदाचारमें है, इसकी योग्यतामें इसका यश है। जो अपनी योग्यता ब्रह्म ब्रह्मचारी जैसी बताता है वह भी कीर्तिमान और यशस्वी हो जाता है। यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमें देख सकते हैं।

ब्रह्मचारीका आसन।

ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खड़ा रहकर तपस्या करता है। उसकी यह तपस्या देखकर अन्योकी कष्ट होता है। वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हैं। परंतु जिस चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानयी चौकी होती है। एकहीकी चौकी उसको पसंद नहीं है।

इस ब्रह्मचारीके चौकीके पाँच वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरत् के चार ऋतु हैं। अर्थात् इन ऋतुओंपर यह रहता है। बृहस्पति, रघु, अश्वि आदि चार देव चौकीके फलक होते हैं। इस चौकीपर गरी बिठायी होती है, उसके कपड़ेके लंबाई चौकाईके तन्तु अग्नेय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके मन्त्र होते हैं। अर्थात् वेदके ज्ञानकी गद्दीपर यह आकृष्ट होता है। इस ज्ञान-मय विहासनपर यह विराजमान होता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते हैं और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर आकर खड़े होते हैं।

जो ज्ञानके अटल आधारपर खड़ा होता है, उसकी ऐसी ही विशेष योग्यता होती है। यह उपदेश तृतीय पर्यायसूक्तमें दिया है।

रक्षक ऋतु और देव।

आगे अग्रपं पर्याय सूक्तमें कहा है कि, छहों ऋतु और उनके चारहों महीने उसके (गोशरी) रक्षक होते हैं। अर्थात् इन सब महिनोमें उसकी रक्षा होती है।

इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा और अन्तर्दिशाओंमें भव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, रुद्र, महादेव और ईशान ये सात देव अग्नेय धनुष्पक्षाण हाथमें धारण करके इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। पाठक यहाँ यह न समझें कि ये सात देव भिन्न हैं। ये 'ईशान' के ही नाम हैं। ईशान ही एक देव है जिसके गुणधर्म भोवक के सात नाम हैं। तब एक देव सबका ईश भगवान् खामी है इसलिये उसको 'ईशान' कहते हैं। इसके आधीन अनंत देव हैं उन सब देवोंपर तब मुख्य अधिष्ठाता होनेसे इसको 'महादेव' कहते हैं। यही ईश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंकी योग्य दण्ड देकर दलता है, इसलिये इसको 'रुद्र' कहते हैं। पापियोंकी यही

अभयक 'उग्र' कीरमद् प्रतीत होता है। इसके पाँच अतुल पाशवी शक्ति रहती है, भगवान् यह सब जीवोंका पालक है इसलिये इसको 'पशुपति' कहते हैं। यह अमोक्ष गतिमान प्रबल वेगवान् होनेसे इसको 'शर्व' (शर्वति गच्छति) कहते हैं और सब जगत्को भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये उसको 'भव' कहते हैं। इस तरह ये सातों शब्द एक ही देवके साक्ष्य हैं। यह एक देव ये सात कर्म करता है, इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते हैं। यह सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और अनुगामी होता है।

देवोंकी सहायता।

आगे छठ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी सहायता मिलती है, ऐसा वर्णन है। भूमिके अन्दर उसको भूमि अग्नि, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि सहायक होते हैं। उर्वरमायसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुकी सहायता होती है। उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें अरुच, यज्ञ, धाम और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेदके मन्त्र सहायक होते हैं। इतिहासकी बड़ी दिशामें इतिहास, पुराण, गाथा, मारांशो उसके अनुकूल होते हैं। यज्ञक्षेत्रमें आहवनीय, गार्हपत्य आदि यज्ञ उसकी सहायता करते काष्ठक्षेत्रमें अरुद्र, महीने, पक्ष, अक्षरात्र ये उसके सहायक होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह आगे बढ़ता है वहाँ (अविति) मूल प्रकृति, (दिति) प्रकृति की विवृति, (इन्द्राणी) इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्ति (इन्द्रा) वाणी आदिकी सहायता होती है। और इस क्षेत्रमें उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें लुप्त होता हुआ वह (न अयत्स्यन् इति अमन्यत) बहोसे वायस ज होकरा ऐसा मानता है। इतनी तक्ष्णता उसमें इसकी प्राप्त होती है। आगे इसकी सभी देव सहायता करते हैं और वह उन सबका प्रिय धाम बनता है।

सप्तम पर्याय सूक्तमें कहा है कि ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर उसको उत्तम भद्रा स्वांनुभवसे प्राप्त होती है। इसके पश्चात् वह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं। यही पूर्ण ब्रह्मावस्था इसको प्राप्त हुई होती है। यही सच। ब्राह्मण है।

क्षत्रिय विभाग।

वैदिक स्वराज्य।

क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय होता है। इसको 'राज्य' इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह ओगोंका रजन करता है। जनोंकी प्रशंसा करता है। वह अनलाको सुरक्षित रखता है। सब प्रजापनोंकी रक्षा करनेसे

उसको सब प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं और सब काम उसके अनुयायी होते हैं। इतना विषय अष्टम पर्वाय सूक्तमें कहा है और नवम पर्वाय सूक्तमें आगे राजप्रकरण में उपदेश करते हैं—

(सः विशाः मनुज्यचलत्) वह क्षत्रिय राजा मन्त्रार्थ पालनके पथात् राजगद्दीपर आरुढ़ होकर प्रजाके मतानुसार राज्यशासन चलाते लगा। राजा प्रजामतानुसार होनेसे उस राजाके (सभा) प्रामसभा, (समिति) राष्ट्रीय मन्दा-परिवद्, (सेना) चतुरंग सैन्य और (सुरा) ऐश्वर्य, धनकोश अनुकूल होते हैं। अर्थात् जो राजा प्रजामता-नुसारी नहीं होता उसको इनकी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। इसका सीधा मात यह है कि प्रजाकी सभा, सेना और धनकोश इनपर राजाका अधिकार नहीं है। इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकूलता राजाकी होती है, अन्यथा नहीं।

वैदिक स्वराज्यका यह आदर्श है। पूर्ण स्वराज्य इसीका नाम है। जिस राज्यमन्त्रालयमें प्रजाका राजन करनेवाला राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है और प्रजाका भोजन करनेवाला राष्ट्रसे चलता जाता है और जिस शासनधर्ममें धनकोश, सेना और राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन होते हैं, उसीको 'वैदिक स्वराज्यशासन' कह सकते हैं। इससे भिन्न अन्य शासन आसुरी शासन समझना उचित है।

इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनकोश वाचक है। 'सुर ऐश्वर्य' चाद्रुषे जग शब्द ऐश्वर्य और धन आदिका वाचक बनता है। 'सुरा' शब्दका आजकल प्रसिद्ध अर्थ 'मद्य' है, यह अर्थ यहाँ नहीं है।

इस तरह स्थापनाविद्या वर्णन इस सूक्तमें है और यह आज-कलके स्वराज्यवादियोंके लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक संदेश है।

अतिथिसत्कार ।

आगे दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन चार पर्वाय सूक्तोंमें अतिथिसत्कारका महत्त्वपूर्ण विषय चला है। यहाँ कहा है कि जिसके पर अतिथि आवे, वह गृहस्था समझे कि (पर्जन्य आरमनः श्रेयांसं मानयेत्) यह अनेकसे बहुत भेद्य है और इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण विःसन्दिह होता। अर्थात् इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे। माद्वान प्रत्यक्ष बृहस्पति दे और क्षत्रिय (मादित्याः) सूर्य अपवा इन्द्रकी मूर्ति दे। यदि इनमेंसे कोई किसी गृहस्थीके पर अतिथि रूपसे आवे, तो उस गृहस्थीका बड़ा माय्य दे दे।

समझना चाहिये। अतिथिके परपर आनेपर सत्कार आदर सरकार इस प्रकार किया जावे—

१ (मास्य स अवास्सीः) मन्त्रचारीजी, आप कहाने रहनेवाले हैं ?

२ (मास्य उदकं) मन्त्रचारीजी, आपके छिये यह जल लाता हूँ।

३ (तर्पयन्तु) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपके लूत करें।

४ (मास्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विश्वर, जो आपके छिये प्रिय हो वही बने, वही किया जायगा।

५ (यथा ते वशाः तथा अस्तु) जो आपकी इच्छा हो वही होगा।

६ (यथा ते निकामः, तथा अस्तु) जो आपकी कामना हो वही हो। वहाँके अनुसार हम करेंगे।

इस प्रकार प्रश्न करके और माय्य करके गृहस्थ और उसके परके मनुष्य अतिथिवेदा करें। और उसकी सेवामें कोई मूल्यता न रखे।

यदि गृहस्थीके अतिथि करनेके समय अतिथि आज्ञाय, अथवा अतिथि आनेपर अतिथि करनेका समय होजावे, तो गृहस्थ अतिथिजी आज्ञासे अतिथि करे। यदि अतिथि आज्ञा देवे तो अतिथि करे, उसकी आज्ञा म हुई तो न करे। यदि किसी गृहस्थीने अतिथिजी आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका यह हवन व्यर्थ होता है ॥ (देखो पर्वोक्त सूक्त १२)

अतिथि अनेक दिन घरमें रहा, और उसकी सेवा अच्छी तरहसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है।

यदि अतिथिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य आज्ञावे, तो भी उसमें अपने उपास्य देवता की कल्पना करके सब माय्य उस देवताको समर्पण करनेकी मनीवासे उस अतिथिजी दिने जायें। इससे उपास्य देवकी पूजा होती है।

यहाँ १३ वाँ पर्वोक्त सूक्त चलाता होता है।

अतिथिका रूप ।

(शर्चः) बल रुक्म, (इन्द्रः) शत्रुनिर्दहन करनेवाला (धरुणः) बरिष्ठ देव, (सोमः) शान्त रूप, (विष्णुः) सर्वत्र भ्रमण करनेवाला, (यद्राः) शत्रुओंको दलनेवाला, (यमः) नियामक, प्रजाको नियममें रहनेवाला, (अग्निः) तेजस्वी, (बृहस्पतिः) ज्ञानवान्, (ईशानः) स्वामी, (प्रजापतिः) प्रजाका पालक, (परमे-ष्ठी) परम उच्च परपर विराजमान होने योग्य अतिथि होता है। सुप्राय अति-

यिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिई के नाम प्राप्त होते हैं । मानो इन सब देवोंके अंश उस अतिथिमें एकत्रित होते हो ।

यह वर्णन चतुर्दशवें पर्यायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंद्रहवें पर्याय सूक्तमें उसके प्राणोंका वर्णन है । इस अतिथिमें सात प्राण हैं, अग्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पृथु और प्रभा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास करते हैं । सात प्राण ये सात इन्द्रियोंमें रहनेवाली सात महाशक्तियाँ हैं ।

आगे सोलहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिके सात अपानोंका वर्णन है । वीर्यमांस, अष्ठका, अमाकाश्या, ध्वा, दीक्षा, यज्ञ और वक्षिण। ये सातों उसके अपानोंमें रहते हैं । मनुष्योंके सब हृत् ख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (सर्वं सुखं अपानयति इति अपानः) अपान है । ये सातों अन्ना दीक्षा आदि मनु-

ष्यके हृत् खोंको दूर करती हैं इसलिये इनका नाम यहाँ अपान रखा है ।

आगे सत्रहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिका अ्यान, भूमि, अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतुद्रव्यवर्ष, संवत्सर रूप हैं ऐसा वर्णन है और अठारहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिकी आँखें घूर्ण और चन्द्र, कान अग्नि और वायु, नाक अश्वि, शीर्षकपाल दिति और अदिति, और संवत्सर उसका सिर है यह बताया है । इस प्रकारका पूरव माल्य सबको समझा करने योग्य है ।

इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया है वह ठीक प्रकार व्याप्तमें नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता है कि अतिथि सर्व देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है ।

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि सरकारका विषय है । और प्रत्येक गृहस्थीका यह धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक है ।

जगत्केदाः

(कथि.— अथर्वाशिराः । देवता-अग्निः)

(का. १९, सूक्त ३)

द्विपस्पृधिष्याः पर्यन्तरिक्षाद्गन्तस्वतिभ्यो अन्वोपधीभ्यः ।

यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्ततः स्तुतो जुषमाणो न एहि ॥ १ ॥

यस्ते अस्तु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुपुष्पस्वन्तः ।

अग्ने सर्वास्तुन्वः सं रमस्व तामिर्न एहि द्रविणोदा अजस्रः ॥ २ ॥

यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृर्वाविषेः ।

पुष्टिर्वा ते मनुष्येषु पश्येऽग्ने तवा रयिमस्मासु वेदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (दिवः) युक्तिके, (पृथिव्याः) पृथिवीके, (अन्तरिक्षात् परि) अन्तरिक्षके (गन्तस्वतिभ्यः ओषधिभ्यः) वनस्पतियों और ओषधियोंके (यत्र यत्र जातवेदाः विभृतः) जहाँ जहाँ अग्नि भरा रहता है, (ततः स्तुतः) वहाँसे प्रशंसित होकर (जुषाणः) सेवन करने योग्य होकर (न एहि) हमारे समीप आवे ॥ १ ॥

हे अग्ने (यः ते अस्तु महिमा) जो तेरी जलमें महिमा है, (यः वनेषु) जो वनोंमें है (सर्वाः तन्वः संरमस्व) तुम्हारे इन सब शरीरोंको उन्नत रखके एकत्रित करके (तामिः न एहि) उनके साथ हमारे पास आओ और हमारे लिये (द्रविणोदाः अजस्रः) घन देनेवाला अविनाशी हो ॥ २ ॥

(या ते देवेषु स्वर्गः महिमा) जो तेरी देवोंमें सुखदायी महिमा है, (या ते तनूः पितृषु आविषेः) जो तेरा शरीर पितरोंमें, पालकोंमें है, (या ते पुष्टिः मनुष्येषु पश्येः) जो तेरी पोषण शक्ति मानवोंमें फैली हुई है, हे अग्ने ! (तया अस्मासु रयि वेदि) उससे हमारे मन्दिर भवन स्थापित कर ॥ ३ ॥

श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय वचोभिर्वाकैरुपं यामि रातिम् ।

यतो भयममयं तन्नो अस्त्वर्चं देवानां यजु हेडो अमे

॥ ४ ॥

अर्थ— (श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय) सुननेवाले दान मिलते हैं, जो कवि और जानने योग्य हैं उसके पास (वचोभिः वाकैः) वचनों और वाक्योंसे (रातिं उचं यामि) दान मांगता हूँ । (यतः मयं) अर्हासे भय होना समझ दो । तन्मः भयमयं अस्तु) वहासे हमें भय हो । हे अमे ! (देवानां हेडः यजु) देवोंके कौशिके शान्त कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन सब स्थानोंमें अग्नि है, सुलोकमें अग्नि है, सुलोकमें सूर्य, अन्तरिक्षमें विद्युत्, पृथ्वीपर आगके रूपमें औषधि वनस्पतियोंमें अनेक रूपसे अग्नि रहती है । वह हमारी सहायक बने ।

श्रुत्कर्णः— श्रवण करनेवालोंका कदना सुननेवाला । कविः— ज्ञानी । वेद्या— जानने योग्य । उपासक अपने माय-गवे दान मांगता है । जहासे भयभी समाधान हो वहासे निर्भयता प्राप्त हो । वहासे भय दूर हो । देवोंका कौश अपने ऊपर न ॥ वेद्या अपना आचरण रहना चाहिये ।

जगत्का राजा

(कविः— अश्वमेधिनः । देवता— इन्द्रः)

(का. १९, सूक्त ५)

इन्द्रो राजा जगत्सर्वर्षणीनामधि क्षमि विपुरुषं यदस्ति ।

ततो ददाति द्वाशुपे वषन्ति चोदराष्ट्र उपस्तुतमिदुर्वाक्

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः) इन्द्र, प्रभु (जगत्सर्वर्षणीनां) पशु पक्षी आदि मयोंका, मनुष्योंका, तथा (मधि क्षमि विपुरुषं यद् अस्ति) पृथ्वीपर जो भी अनेक रीतकेवाले वधायें हैं उन सबका (राजा) एक अद्वितीय राजा है । (ततः द्वाशुपे वषन्ति ददाति) वहासे वह दाताको अनेक प्रकारके धन देता है । (उपस्तुतः चित्) उसके स्तुति करनेवा (मयोंका राजा चोदत्) वह हमर धन भेजता है ॥ १ ॥

भाषार्थ— स्थावर जंगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर ही है । जो भी वही वस्तुमान है उसके लोका अधिकार है । वह दाताको धन देता है । स्तुति करनेवालेके पास वह धन भेजता है । उसके मुणोंको जाननेके मनुष्य उच होता है ।

जगत्का मूल पुरुष

(कविः— नारायण । देवता— पुरुषः)

(काण्ड १९, सूक्त ६)

सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वास्त्यतिष्ठद्वाङ्गुलम्

॥ १ ॥

अर्थ— (सहस्रबाहुः) हजारों बाहुवाला (सहस्र-अक्षः) हजारों आँखेवाला, (सहस्र-पाद्) हजारों पैरोंवाला एक (पुरुषः) पुरुष है, (सः भूमिं विश्वतो वृत्वा) वह भूमिकी चारों ओरसे घेरकर (द्वाङ्गुलं सत्यतिष्ठत्) दस अंगुल विषको व्यापकर रह रहा है ॥ १ ॥

४० (हिंदी अथर्व. अ. वि. प्र.)

त्रिभिः पद्भिर्घर्मरोहत्पादस्येहार्भवत्पुनः ।

तथा व्यक्रामद्विष्वेदशानानशने अनु

॥ २ ॥

तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायार्थं पूरुषः ।

पादोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि

॥ ३ ॥

पूरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च माव्यम् ।

उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनामवत्सह

॥ ४ ॥

यत्पूरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

सुर्यं किमस्य किं बाहू किमुरु पादा उच्येते

॥ ५ ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्योऽभवत् ।

मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत

॥ ६ ॥

अर्थ— (त्रिभिः पद्भिः घर्मा रोहत्) तीन अंशों से घुमे हुए बड़ा है और (अस्य पाद इह पुनः अभवत्) इसका एक अंश यहाँ पुनः पुनः होता है । (तथा विष्वेदं अशन-अनशने अनुपयकामत्) तथा चारों ओर खानेवाले और न खानेवाले चेतन और अज रूपसे व्याप रहा है ॥ २ ॥

(तावन्त अस्य महिमानः) इसकी उतनी महिमा है । वह (ततो ज्यायान् च पूरुषः) पुरुष तो उनसे बड़ा है । (अस्य पाद विष्वा भूतानि) इसका एक अंश वे सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाद् दिवि अमृतं) इसके तीन अंश सुलोकमें अमर हैं ॥ ३ ॥

(यद् भूतं यत् च माव्यं) जो बना है और जो बनेगा (इदं सर्वं पुरुष एव) वह सब पुरुष ही है (उत अमृतत्वस्य ईश्वरः) और वह अमरपनका स्वामी है (यत् अन्येन सह अभवत्) जो दूसरे-जबके-साथ होता है ॥ ४ ॥

(यत् पुरुष इदं ध्रुः) जो विद्वान् इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होंने इसकी (कतिधा व्यकल्पयन्) किसने प्रकारसे कल्पना की है ! (अस्य मुखं किं) इसका मुख कौन है, (किं बाहू) इसके बाहु कौन हैं (किं ऊरु) आँखें कौन हैं और (पादा उच्येते) पाँव कौन कहे जाते हैं ॥ ५ ॥

(अस्य मुखं ब्राह्मणः) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण-शानो है, (राजन्यं बाहू अभवत्) सत्रिय इसके बाहु हुए हैं । (मध्यं तत् अस्य यद् वैश्यः) इसका मध्य भाग वैश्य है (पद्भ्यां शूद्र-अजायत) पंशों से शूद्र हुआ है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— सद्यों मनुष्यों के बाहु आँख पाँव आदि अवयव त्रिषके अवयव हैं ऐसा मानव समाज स्त्री विराट् पृथ्वी के चारों ओर है । सब मानवों के सब अवयव इसके अवयव हैं । दश अणु रूप विश्वकी भरकर वह रह रहा है । पृथ्वी के चारों ओर जो मानव समाज है वह मिलकर एक पुरुष होता है ॥ १ ॥

उसके तीन अंश सुलोक में व्याप रहे हैं और एक अंश यहाँ अज और चेतन रूपमें दीप्त रहा है । यहाँ वह बारबार बनता है ॥ २ ॥

जो भूतकालमें हुआ और जो भविष्यमें होगा वह सब वह पुरुष ही है । यह अमरत्वका स्वामी है जो अदके साथ रहता है ॥ ४ ॥

ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पुरुष के मुख, बाहु, मध्यभाग और पाँव हैं, अर्थात् चार वर्णों में हुए पुरुष के चार अंग हैं ॥ ६ ॥

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।	
मुखादिन्द्रश्चामिश्च प्राणाद्वायुरेजायत	॥ ७ ॥
नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः सर्गवर्तत ।	
पद्मां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्	॥ ८ ॥
विराडग्रे सममवद्विराजो अधि पूरयः ।	
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः	॥ ९ ॥
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमर्चन्वत ।	
यस्यन्तो अस्यासीदुज्यं ग्रीष्म इक्ष्मः शरद्विः	॥ १० ॥
तं यज्ञं प्रावृषा प्रौक्षन्पूरयं जातमग्रशः ।	
तेन देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये	॥ ११ ॥
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादृतः ।	
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तसाज्जाता अजावयः	॥ १२ ॥

अर्थ— (मनस चन्द्रमाः जातः) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षोः सूर्यः अजायत) आँखसे सूर्य हुआ (मुखाद्दिन्द्रः च अग्निः च) उसके मुखसे इन्द्र और अग्नि हुए हैं । (प्राणात् वायुः अजायत) वह पुरुष के प्राणसे वायु हुआ है ॥ ७ ॥

उस पुरुष के (नाभ्याः अन्तरिक्षं आसीत्) नाभसे अन्तरिक्ष हुआ (शीर्ष्णो द्यौः सं अयर्तत) शिखेयुनेक हुआ (पद्मां भूमिः) पार्वति भूमि हुई (दिशः श्रोत्रात्) कानसे दिशाएँ तथा लोकान् अकल्पयन् और उस प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना—प्रजापतिके शरीरके अंगोंपर की गई है ॥ ८ ॥

(अग्रे विराट् सममवत्) प्रथम विराट् उत्पन्न हुआ, (विराजो अधि पूरयः) विराट् के ऊपर अभिघाता पुरुष हुआ । (सः जातः अग्नि अरिच्यत) वह उत्पन्न होते ही कैल वषा, (भूमिं अथो पश्चात् पुरः) प्रथम भूमिपर और पश्चात् माना शरीरोंमें फैल गया ॥ ९ ॥

(यत् पुरुषेण हविषा) जब पुरुषरूप हविषे (देवाः यज्ञं अर्चन्वत) देवोंने यज्ञ किया, (यस्यन्तः अयं माय्य आसीत्) वहन्त ऋतु इसका भी था, (ग्रीष्मः इक्ष्मः) ग्रीष्म ऋतु काष्ठ था और (शरद्विः) शरत् ऋतु हविषा ॥ १० ॥

(तं अग्रशः जात) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यज्ञं पुरुषं) यज्ञीय पुरुषसे (प्रावृषा प्रौक्षन्) शरीरके अन्तर्गत् सिंचन किया, (तेन) उससे (साध्या वसवश्च ये देवा) साध्य और वसु करक जो देव हैं वे (अयजन्त) यज्ञ करते रहे ॥ ११ ॥

(तस्मात् अश्वाः अजायन्त) उससे घोड़े उत्पन्न हुए (ये च के च समयादृतः) त्रिरके दोनों ओर दौन होते हैं (गावः ह जज्ञिरे तस्मात्) उससे गायें उत्पन्न हुईं (तस्मात् अजावयः जाताः) उससे बकराई और भेड़ें उत्पन्न हुईं ॥ १२ ॥

देवोंके यज्ञमें इन ऋतुभूमि दोनेकाले पदार्थों का यज्ञकी सामग्री थी ॥ १० ॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तसादजायत

॥ १३ ॥

तसाद्यज्ञात्सर्वहुतः संभूतं पृषदाज्यम् ।

पशूस्तर्धक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्वाश्च ये

॥ १४ ॥

सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्पुरुषं पशुम्

॥ १५ ॥

मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः ।

राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि

॥ १६ ॥

अर्थ— (तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्ववर्षों अहुति देनेके यज्ञसे (ऋचः सामानि जज्ञिरे) ऋचाएँ और सामान उत्पन्न हुए । (छन्दः ह जज्ञिरे तस्मात्) उस यज्ञसे छन्द अर्थात् अथर्ववेद उत्पन्न हुआ (तस्मात् यज्ञः अजायत) उस यज्ञसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥

(तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्व हुत करनेके यज्ञसे (पृषद्-आज्यं संभूत) दही और घी उत्पन्न हुआ । (तान् वायव्या नारण्या) उन वायव्य पशुओंके (ग्राम्याः ग्राम्याः च ये) आरव्य पशु और ग्राम पशु ऐसे पशु उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥

(देवा यत् यज्ञं तन्वानाः) देव जो यज्ञ कर रहे थे (अस्य सप्त परिधयः आसन्) उस यज्ञकी घात परिधिमें भी (त्रिः सप्त समिधः कृता) तीन गुणा घात समिधाएँ की थीं और (पुरुषं पशुं अवध्नन्) परमेश्वर कपी पुरुषको ध्यानके लिये बिलमें बांधा था । उस पर ध्यान वे लगाते थे ॥ १५ ॥

(बृहतः देवस्य) बड़े देवके अर्थात् (सोमस्य राज्ञः) सोम राजाके (मूर्ध्नः) शिरसे (सप्ततीः सप्त) सप्तर बार घात (अश्वः) शिरसे (अजायन्त) उत्पन्न हुई (जातस्य पुरुषात् अधि) जब वह पुरुषमें उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥

भाषार्थ— ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्व हैं जिनसे यह सृष्टि बनी है । बड़ा देव सोम-राजा सर्वाचार शान्त प्रभु है । जिससे ये तत्व प्रकट होकर सब सृष्टि बनी है ॥ १६ ॥

सब मानव समाज जो इस पृथ्वी पर बाँटों और है वह सब मानव समाज इस पुरुषका शरीर है । हजारों मुख, हजारों बांहें, हजारों उदर और हजारों पाँव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना और समझना चाहिये ।

ब्रह्मविद्या

(अग्नि — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्म, महेश्वर देवता ।)

(काण्ड १९, सूक्त ४३)

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

अग्निं तत्र नयत्यग्निमेधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा

॥ १ ॥

अर्थ— (दीक्षया तपसा सह) दीक्षा और तपके साथ । (यत्र ब्रह्मविदो यान्ति) जहाँ ब्रह्मज्ञानी जाते हैं (अग्निं मा तत्र नयतु) अग्नि मुझे वहाँ ले जाये । (अग्नि मे मेधां दधातु) अग्नि मुझे मेधा सुद्धि देवे । अग्निसे अग्नि अर्पण हो ॥ १ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्दधातु मे । वायवे स्वाहा	॥ २ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा	॥ ३ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा	॥ ४ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा	॥ ५ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा	॥ ६ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोषं विष्ठतु । अद्भ्यः स्वाहा	॥ ७ ॥
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।	
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा	॥ ८ ॥

- ॥ • ॥ (वायुः मा तत्र नयतु) वायु मुझे ब्रह्म ले जाय (वायुः प्राणान् मे दधातु) वायु मेरे अन्दर प्राणोंको धारण करे ॥ • ॥ २ ॥
- ॥ • ॥ (सूर्यः मा तत्र नयतु) सूर्य मुझे ब्रह्म ले जाय और (सूर्य मे चक्षु दधातु) सूर्य मुझमें आँख रखे ॥ • ॥ ३ ॥
- ॥ • ॥ (चन्द्रो मा तत्र नयतु) चन्द्र मुझे ब्रह्म ले जाय और (चन्द्र मे मनः दधातु) चन्द्र मुझमें मन स्थापन करे ॥ • ॥ ४ ॥
- ॥ • ॥ (सोमः मा तत्र नयतु) सोम मुझे ब्रह्म ले जाय, और (सोमः मा पयः दधातु) सोम मुझे दूध देवे ॥ • ॥ ५ ॥
- ॥ • ॥ (इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र मुझे ब्रह्म ले जाय, और (इन्द्र मे बलं दधातु) इन्द्र मुझे बल देवे ॥ • ॥ ६ ॥
- ॥ • ॥ (आपो मा तत्र नयतु) अमृतवाह मुझे ब्रह्म ले जाय, और (अमृतं मा उपविष्ठतु) अमृत मुझे प्राप्त हो जाय ॥ • ॥ ७ ॥
- ॥ • ॥ (ब्रह्मा तत्र नयतु) ब्रह्म मुझे ब्रह्म ले जाय, और (ब्रह्मा मे ब्रह्म दधातु) ब्रह्म मुझे ब्रह्म देवे ॥ • ॥ ८ ॥

अहम्

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवताः— आत्मा, सविता च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ५१)

अयुतोऽहमयुतो मे आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतं मे प्राणोऽयुतो
मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽक्षिनीर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसृत आ रमे ॥ २ ॥

अर्थ—(अहं अयुतः) मैं पूर्ण हूँ (मे आत्मा अयुतः) मेरी आत्मा पूर्ण है, (मे चक्षुः अयुतं) मेरा नेत्र पूर्ण है, (मे श्रोत्रं अयुतं) मेरे कान पूर्ण हैं, (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पूर्ण है (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान पूर्ण है (मे व्यानः अयुतः) मेरा व्यान पूर्ण है, (अहं सर्वः अयुतः) मैं सब पूर्ण हूँ ॥ १ ॥

(सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी प्रेराण (अक्षिनीः वाहुभ्यां) अक्षिनी के बाहुओं से और (पूष्णः हस्ताभ्यां) पूष्ण के हाथों से (प्रसृतः) उत्पन्न हुआ मैं (आरमे) इस कार्य को आरमं करता हूँ ॥ २ ॥

परमाहम्

(ऋषिः— सृष्टाक्षिः ब्रह्मा । देवता— परमात्मा देवाय ।)

(काण्ड १९, सूक्त ७२)

यस्मात्कोशाद्बुद्धमराम वेदं तस्मिन्नन्तरं दध्म एनम् ।
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तर्पसावतुह ॥ १ ॥

अर्थ—(यस्मात् कोशात्) जिस कोश से (वेदं उद्बुद्धमराम) वेद को हमने निकाला (तस्मिन् अन्तरं) उसीमें (एनं अयदध्म) इस वेद को हम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं) ज्ञान के वीर्य से जो कर्म करना था वह किया । (तेन तपसा) उस तप से (देवाः इह अवत) देव यहाँ हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

भावार्थ—वेद के लिखित ग्रन्थ से जो सद्गुरु रखे आते थे । समय पर वे ग्रन्थ बाहर निकाल कर कार्य किया जाता था और फिर वे संरक्षित रखे आते थे । इन वेदों में परमात्मा के संबंध का ज्ञान था ॥ १ ॥

दुःखमोचन और विजयप्राप्ति

(श्रुतिः— अथर्वा । देवता — प्रजापतिः)

(का. १६, सू. १)

अतिसृष्टो अपां वृषभोजतिसृष्टा अग्रयो दिव्याः	॥ १ ॥
रुजन्परिरुजन्मृणन्मृणन्	॥ २ ॥
ओको मनोहा खनो निर्दोह आत्मदृष्टिस्तनूदृष्टिः	॥ ३ ॥
हुदं तमर्ति सृजामि तं माम्यवनिधि	॥ ४ ॥
तेन तमम्पतिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः	॥ ५ ॥
अपामर्गमसि समुद्रं वोऽम्भ्यवसृजामि	॥ ६ ॥
योऽस्त्वंमिरति तं सृजामि ओकं स्रनि तनूदृष्टिम्	॥ ७ ॥
यो यं आपोऽमिराविषेज स एष यद्वौ घोरं वदेत्	॥ ८ ॥
हन्द्रस्य ष हन्द्रियेणाभि पिञ्चेत्	॥ ९ ॥
अरिप्रा आपो अपं रिमस्मत्	॥ १० ॥
प्रास्मदेनौ वहन्तु प्र दुष्पन्मं वहन्तु	॥ ११ ॥
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तुभ्योर्प स्पृशत त्वचं मे	॥ १२ ॥
शिवानपीनपुपदौ हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ ध्वज देवीः	॥ १३ ॥

अर्थ— [१] (अपां वृषभः अतिसृष्टः) जलोंकी वर्षा करनेवाला मुक्त हुआ, (दिव्याः अग्रयोः अतिसृष्टाः) दिव्य अग्नि मुक्त किये गये ॥ १ ॥ (रुजन् परिरुजन्) तोड़ता हुआ, सघ रीतिसे फेंकता, (मृणन् प्रमृणन्) मारता हुआ और नाश करता हुआ ॥ २ ॥ (ओकोः खनो) पातक और कोढ़नेवाले (निर्दोहः) दाढ़ करनेवाले (मनो-हा) मनका नाश करनेवाले (आत्मदृष्टिः) आत्माको दृष्ट करनेवाले और (तनू-दृष्टिः) शरीरको दृष्टि करनेवाले ॥ ३ ॥ (हुदं तं अति-सृजामि) इस और उस शयुको मैं दूर करता हूँ (तं मा अम्भ्यवनिधि) सबको मैं कदापि पुनः प्राप्त न होऊँ ॥ ४ ॥ (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है और (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं, (तं तेन मयि अति सृजामः) सबको मैं उसके द्वारा हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ (अपां अर्थ अस्ति) तू जलोंका अग्रभाग है (यः समुद्रं मयि अव-सृजामि) तुम्हें समुद्रके प्रति मैं छोड़ देता हूँ ॥ ६ ॥ (यः अपस्तु अग्रिः) ओ जलोंमें अग्नि है (तं अति सृजामि) सबको मैं मुक्त करता हूँ । (ओको स्रनि तनूदृष्टिः) पातक लादक और शरीरको दृष्टि करनेवालेको दूर करता हूँ ॥ ७ ॥ (यः आपः यः आपः आविषेजः) ओ अग्नि आप बलके प्रति प्रेषित हुआ है (सः यया) वह यह है, (यत् यः घोरं तत् एतत्) जो आपके निवे मर्षक है वह यह है ॥ ८ ॥ (हन्द्रस्य हन्द्रियेण वाः अपिपिञ्चेत्) इनके द्रियसे आपका अपिपेक दिया जाये ॥ ९ ॥ (अरिप्राः आपः) निर्दोष आधः । हमसे मत्त दूर करो ॥ १० ॥ (अस्मत् पमः प्रयहन्तु) हमसे पाप दूर करो तथा (दुष्पन्मं प्र यहन्तु) दुष्ट स्वयंके हेतुको भी दूर करे ॥ ११ ॥ (आपः) जलो । (मा शिवेन चक्षुषा पश्यतः) मुझे कृपावश्या ही दृष्टिसे देखो, (मे त्वचं शिवया त्वया उपस्पृ-शतः) मेरी त्वचाको अपनी दृष्ट तन्मये स्पर्श करो ॥ १२ ॥ (अपसुपदः शिवान् अग्रोन् हवामहे) हमसे रहनेवाले दृष्ट करी अभिषेको हम हुआते हैं, (देवीः) हे दिव्य जलो । (मयि क्षत्रं वर्चः आधत्त) मुझमें क्षत्र बल और तेज काय कराओ ॥ १३ ॥

अहम्

(शक्तिः— ब्रह्मा । देवताः— आत्मा, धविता च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ५१)

अयुतोऽहमयुतो मे आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतं मे प्राणोऽयुतो
मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनौर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां प्रयत आ रभे ॥ २ ॥

अर्थ— (अहं अयुतः) मे पूर्ण हूँ (मे आत्मा अयुतः) मेरा आत्मा पूर्ण है, (मे चक्षुः अयुतं) मेरा नेत्र पूर्ण है, (मे श्रोत्रं अयुतं) मेरे कान पूर्ण है, (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पूर्ण है (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान पूर्ण है (मे व्यानः अयुतः) मेरा व्यान पूर्ण है, (अहं सर्वः अयुतः) मैं सब पूर्ण हूँ ॥ १ ॥

(सवितुः देवस्य प्रसवे) धविता देवकी प्रेरणासे (अश्विनौः बाहुभ्यां) अश्विनौ के बाहुओंसे और (पुष्णः हस्ताभ्यां) पूषा के हाथोंसे (प्रयतः) उत्पन्न हुआ मैं (आरभे) इस कार्यको आरम्भ करता हूँ ॥ २ ॥

परमहम्

(शक्तिः— सृष्टाशक्तिः ब्रह्मा । देवताः— परमात्मा देवाश्च ।)

(काण्ड १९, सूक्त ७२)

यस्मात्कोशाद्बुद्धमराम वेदं तस्मिन्नन्तरं दध्म एनम् ।
कृतमिदं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तर्पसावेतद् ॥ १ ॥

अर्थ— (यस्मात् कोशात्) जिस कोशसे (वेदं उद्बुद्धमराम) वेदकी दृष्टिसे निकाला (तस्मिन् अन्तरं) उद्योगमें (एनम् अवधम्) इस वेदको हम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इदं कृतं) ज्ञानके वीर्यसे जो कर्म करना था तब दिया । (तेन तपसा) उस तपसे (देवाः इह अवतः) देव यहाँ हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

भावार्थ— वेदके लिखित ग्रंथ थे जो संदूकमें रखे जाते थे । समय पर वे ग्रंथ बाहर निकाल कर धर्म दिया जाता था और फिर वे संदूकमें रखे जाते थे । इन वेदोंमें परमात्माके सर्वव्यापी ज्ञान था ॥ १ ॥

दुःखमोचन और विजयप्राप्ति

(कवि — अथर्वा । देवता — प्रजापतिः)

(का. १६, सू. १)

अतिसृष्टो अपां वृषमोऽतिसृष्टा अपयो दिव्याः	॥ १ ॥
रुजन्परिरुजन्मृणन्मृणन्	॥ २ ॥
ओको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदपिस्तनुदपिः	॥ ३ ॥
हुदं तमतिं सृजामि तं माग्यवनिधि	॥ ४ ॥
तेन तमग्यवतिसृजामो योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विभ्यः	॥ ५ ॥
अपामग्रमसि समुद्रं योऽम्भवंसृजामि	॥ ६ ॥
योऽस्त्वैश्वरिभिरति तं सृजामि ओकं खनिं तनुदपिम्	॥ ७ ॥
यो व आपोऽग्निराग्निवेश स एष यद्वो धोरं वदुतव	॥ ८ ॥
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणामि पिञ्चेत्	॥ ९ ॥
अग्निं आपो अपं रिमस्मत्	॥ १० ॥
प्रास्मदेनो वहन्तु म्र दुष्पण्यं वहन्तु	॥ ११ ॥
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोर्प स्पृशत त्वचं मे	॥ १२ ॥
शिवाग्नीमीनस्पृषदो हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ र्चत देवीः	॥ १३ ॥

अर्थ—(१) (अपां वृषमः अतिसृष्टः) जलोदीर्घा करनवत्तामुक्त दुष्ता, (दिव्याः अपय अतिसृष्टा) दिव्य अमि मुक्त विष गये ॥ १ ॥ (रुजन् परिरुजन्) तोड़ता हुआ सब रीतिसे तोड़ता, (मृणन् प्रमृणन्) मारता हुआ और नाश करता हुआ ॥ २ ॥ (ओकं खनः) पातक और कोदनेशालि (निर्दाह) दाह करनेशालि (मनो-हा) मनका नाश करनेशालि (आत्मदपिः) आत्माको क्षण देनेशालि और (तनुदपिः) शरीरको क्षण करनेशालि ॥ ३ ॥ (हुदं तं अति-सृजामि) ॥ और उस शत्रुको मैं दूर करता हूँ (तं मा अग्यवनिधि) उसको मैं वदति पुनः प्राप्त न होऊँ ॥ ४ ॥ (तेन अस्मान् देष्टि) जो हमसे द्वेष करता है और (यं वयं द्विभ्यः) शिवय इय इय करते हैं, (तं तेन अमि अति सृजामः) उसका लक्षके द्वारा हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ (अपां अग्ने अग्निः) यः अग्नौ अग्निः) ओः अग्ने अग्नि दे (तं अति सृजामि) उसको मैं मुक्त करता हूँ । (ओकं खनिं तनुदपिम्) पातक लादक और शरीरको क्षण करनेशालि दूर कराई ॥ ६ ॥ (य अग्नि य आपः आपिपेशः) जो अग्नि आप जलोंके प्रति प्रवेष्ट हुआ है (स एषः) वह यह है, (यत् त्वं यो रं तत् एतत्) जो आपके लिये मर्षा है वह यह है ॥ ८ ॥ (इन्द्रस्य इन्द्रियण यः अग्निपिञ्चेत्) इन्द्रके इन्द्रिये आपका अग्निपिञ्च दिया अग्ने ॥ ९ ॥ (अग्निः आपः) निर्दोष अग्ने दे (अस्मत् रिपे अपः) हमसे एक दूर करे ॥ १० ॥ (अस्मत् एनः प्रपश्यन्तु) हमसे नाश दूर करे तथा (दुष्पण्यं म्र वहन्तु) दुष्ट स्वार्थके देहदो भी दूर करे ॥ ११ ॥ दे (आपः) जलो ! (मा शिवेन चक्षुषा पश्यतः) मुझ कल्याणकारी दृष्टिके देको, (मे त्वचः शिवया तम्या उपस्पृशतः) मेरी त्वचाको अपनी दृष्ट तन्वुके स्पर्श करो ॥ १२ ॥ (अस्पृषदः शिवाग्नीमीनस्पृषदो हवामहे) जलमें रहनेशालि हम शरीर अग्निशोको हम बुझाते हैं, (देवी) हे दिव्य अग्ने ! (मयि क्षत्रं वर्चः आघतः) मुझमें क्षात्र वर्च और तेज प्राप्त कराओ ॥ १३ ॥

[२]

निर्दुर्मण्यं ऊर्जा मधुमती वाक्	॥ १ ॥
मधुमती स्थ मधुमती वाचेष्टदेयम्	॥ २ ॥
उपहृतो मे गोपा उपहृतो गोपीयः	॥ ३ ॥
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम्	॥ ४ ॥
सुश्रुतिश्च मोपंश्रुतिश्च मा हासिष्टां सौपर्णं चधुरजसं ज्योतिः	॥ ५ ॥
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय	॥ ६ ॥

[३]

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
रुजर्थं मा येनश्च मा हासिष्टां मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्टास्	॥ २ ॥
उर्यर्थं मा चमसश्च मा हासिष्टां घूर्ता च मा घूर्णश्च मा हासिष्टास्	॥ ३ ॥
विमोक्तश्च भार्द्रपयश्च मा हासिष्टाभार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वा च मा हासिष्टास्	॥ ४ ॥
बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम ह्यः	॥ ५ ॥
अस्तपं मे हृदयमूर्धा गम्युतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा	॥ ६ ॥

[२] (इ-अर्मण्य नि) उर्गति इर हे, (ऊर्जा मधुमती वाक्) बलवाली मठी भाषा हो ॥ १ ॥ बाणी (मधुमती स्थ) भीठी हो, (मधुमती वाच उदेय) भीठी भाषण भाव ॥ २ ॥ (मे गोपा उपहृतः) मेरा गोपालक-इन्द्रियालक बुलाया गया, (गोपीय उपहृत) वणीका रक्षक, गौरवक अथवा इन्द्रियरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ (सु-श्रुतौ कर्णौ) मेरे दोनों कान उत्तम कान सुननेवाले हैं, (भद्रश्रुतौ कर्णौ) कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हैं (भद्रं श्लोकं श्रूयासम्) कल्याणमयी प्रशंसा मैं सुना करूँगा ॥ ४ ॥ (सुश्रुतिश्च उपश्रुतिश्च) उत्तम ध्वन्यशक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति (मा मा हासिष्टा) मुझ कदापि न छोड़े । (सौपर्णं ज्योतिश्च ध्रुः) गहरे समान तन्माया रहित मेरे पाख (अजस्र) धरा रहे ॥ ५ ॥ (ऋषीणां प्रस्तरः अस्ति) वे ऋषियोंका प्रस्तर है, (देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु) सब रूप प्रस्तारकी नमस्कार हो ॥ ६ ॥

[३] (रयीणां अह मूर्धा भूयास) वनोंका मैं मल्लकहे समान कच्चा खाया बनूँ । तथा (समानानां मूर्धा भूयास) समानमे मैं मुखिया बनूँ ॥ १ ॥ (रुजश्च घेनः च मा मा हासिष्टा) तेज और शक्ति मुझे न छोड़े, (मूर्धा च विधर्मा च मा मा हासिष्टा) सिर और विशय धर्म मुझे न छोड़े ॥ २ ॥ (उर्यं च चमसः मा मा हासिष्टा) पक्षाने पात्र और चमस मुझे न छोड़े । (घूर्ता च घूर्णः च मा मा हासिष्टा) धारक और भाषार देने वाला मुझे न छोड़े ॥ ३ ॥ (विमोक्तश्च भार्द्रपयश्च मा मा हासिष्टा) मुक्त करनेवाला और गोला घास मुझे न छोड़े । (भार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वा च मा मा हासिष्टा) ब्रत देनेवाला और बापु मुझ न छोड़े ॥ ४ ॥ (बृहस्पतिः मे आत्मा) मेरा आत्मा ज्ञानवाला और (नृमणा नाम ह्यः) मनुष्योंमें मनन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ (मे हृदय अ-स्तपं) मेरा हृदय उत्तमपणित हो । (गम्युतिः उर्वा) मेरे गौबोधी युती बची हो । (विधर्मणा समुद्रः अस्मि) विशेष धर्मोंमें मैं समुद्रके समान हूँ ॥ ६ ॥

[४]

नाभिर्हं रघीणां नाभिः समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
स्वास्तदासि सुपा अमृतो मर्त्येष्व	॥ २ ॥
मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परां गाम्	॥ ३ ॥
सूर्यो माह्वः पात्वग्निः पृथिन्या चायुरन्तरिक्षाद्यमो	
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः	॥ ४ ॥
प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेवि	॥ ५ ॥
स्वस्त्यद्योषसो द्योषसं सर्वे आपः सर्वगणो अश्वीय	॥ ६ ॥
शकवेरी स्य पशवो मोषं स्येधुमिश्रावरुणौ मे प्राणापानावग्निर्मे दक्षं दधातु	॥ ७ ॥

[५]

विद्य ते स्वप्न जनित्रं प्राणाः पुत्रोऽसि यमस्य करणः	॥ १ ॥
अन्तर्कोऽसि मृत्युरसि	॥ २ ॥
तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात्पाहि	॥ ३ ॥
विद्य ते स्वप्न जनित्रं निश्रैत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।	
अन्तर्को० । तं त्वा०	॥ ४ ॥

[४] ' अहं रघीणां नाभिः ।' मैं अपनी कन्द और (समानानां नाभि भूयासं) समानोंका भीकेन्द्र बनूँ ॥ १ ॥ (मर्त्येषु अमृतः) मर्त्योंमें अमर (सु-आसत्) उत्तम रीतिसे बैठेवाला और (सु-उपा) उत्तम तेजवाला तू आमा (अस्ति) हो ॥ २ ॥ (प्राणः मां मा हासीत्) मुझे न छोड़े । (अपानः अवहाय मा परां गाम्) अपान भी छोड़कर दूर न चला जावे ॥ ३ ॥ (सूर्यः अह्वः मा पातु) सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, (अग्नि पृथिन्याः) अग्नि पृथिव (वायु अन्तरिक्षात्) वायु अन्तरिक्षसे (यमः मनुष्येभ्यः) यम मनुष्योंसे और (सरस्वती पार्थिवेभ्यः) सरस्वती पृथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ (प्राणापानौ मा मा हासिष्टं) प्राण और अपान मुझे न छोड़े, (जने प्र मेवि) मनुष्योंमें पातक न हो ॥ ५ ॥ हे (आपः) अग्ने । (अद्य स्वस्ति) आज कल्याण हो, (द्योषसः स्व) दिनों और रात्रियोंसे (सर्व्य सर्वगण) सब और सब गुणोंसे युक्त होकर (अश्वीय) वृद्ध प्राप्त कर ॥ ६ ॥ (शकवेरीः स्य) तुम सामर्थ्यवान् हो, (पशवः मा उपस्पेयु) पशु मेरे पाश रदें, (मिश्रावरुणौ मे प्राणापानौ) मित्र और वरुण मुझे प्राण और अपान तथा (अग्नि मे दक्ष दधातु) अग्नि मुझमें बल पारण कराने ॥ ७ ॥

[५] (स्वप्न । ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न । तेरी उत्पत्तिका हेतु यह हमें पता है । तू (प्राणाः पुत्र आसि) तू प्राणाका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमका साधन है ॥ १ ॥ तू (अन्तर्को अस्ति) अन्त करनेवाला है और तू (मृत्यु-असि) मृत्यु है ॥ २ ॥ हे स्वप्न । (तं त्वा तथा सं विद्य) उस तुमको वैसा हम जानते हैं । हे स्वप्न । (सः नः पुत्र-प्यात् पाहि) वह तू हमें दुष्ट स्वप्न बचा ॥ ३ ॥ (स्वप्न ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है तू (निश्रैत्याः पुत्र आसि) दुर्गतिका पुत्र है और (यमस्य०) यमका साधन है ॥ ४ ॥

कुम्भीकां दुयीकाः पीयंकान्	॥ ८ ॥
जाग्रदुष्यन्त्यं स्वप्नेदुष्यन्त्यम्	॥ ९ ॥
अनागमिष्यतो वरानविंतेः संकल्पानमुच्यते द्रुहः पाशान्	॥ १० ॥
तदमुष्मा अग्ने देवाः परा वहन्तु वधियथासद् विशुरो न साधुः	॥ ११ ॥

[७]

तेनैनं विष्याम्यभूत्यैनं विष्यामि निर्भूत्यैनं विष्यामि	
परामृत्यैनं विष्यामि ग्राह्यैनं विष्यामि तमसैनं विष्यामि	॥ १ ॥
देवानामिनं घोरैः क्रूरैः प्रैषैरभिप्रेष्यामि	॥ २ ॥
वैश्वानरस्यैनं दंष्ट्रघोरारिं दधामि	॥ ३ ॥
एवानेवावु सा गर्त	॥ ४ ॥
योऽकुस्मान् द्वेष्टि तस्मात्मा द्वेष्टु यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु	॥ ५ ॥
निद्विषन्तै दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद् भजाम	॥ ६ ॥
सुयामंश्चाक्षुष	॥ ७ ॥
इदमहमामुच्यथायणेऽमुष्याः पुत्रे दुष्यन्त्यं मृजे	॥ ८ ॥
यदुदो अदो अम्यगच्छन् यद् दोषा यद् पूर्वा रात्रिम्	॥ ९ ॥

कान्) घटके समान बटनेवाले उदररोगी, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगी और प्राणघातक रोगीको ॥ ८ ॥ तथा (जाग्रत् दुष्यन्त्यं) जाग्रतिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और (स्वप्ने दुष्यन्त्यं) स्वप्नके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥

(अनागमिष्यतो वरान्) न प्राप्त होनेवाले भेष वदार्थ, (अविंते संकल्पान्) दरिद्रताके संकल्प, (अमुच्यते द्रुहः पाशान्) न छूटनेवाले दुष्टीके पाशोंको ॥ १० ॥ हे अग्ने ! तन सब विश्वरोगीको (तत् अमुष्मा) शत्रुके पाश (देवाः परा वहन्तु) सब देव ले चले । (यथा) जिससे वह शत्रु (घधि) निर्बल, (विशुरा) श्वथायुक्त और (साधुः न असत्) दुरा होवे ॥ ११ ॥

[७] (तेन एन विष्यामि) उससे इसका वेष करता हूँ, (अभूत्या, निर्भूत्या, ग्राह्या, एनं विष्यामि) दुर्गति शक्ति और रोगसे इसको विद्ध करता हूँ । (परामृत्या) परामृत्यसे इसको पीछित करता हूँ (तमसा एनं विष्यामि) अज्ञानसे इसको विद्ध करता हूँ ॥ १ ॥ (देवानां घोरैः क्रूरैः प्रैषैः) देवोंके घोर क्रूर ॥ सोवे (एनं अभिप्रेष्यामि) इसकी दुष्टी करता हूँ ॥ २ ॥ (वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोः एनं अपि दधामि) वैश्वानरकी दाढ़ीमें इसको पर देता हूँ ॥ ३ ॥ (सा एव अनेय) वह आपति इस रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको (अजगत्) निगल जाय ॥ ४ ॥ (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है (तं आत्मा द्वेष्टु) उससे आत्मा द्वेष करे । (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करने दें (सः आत्मानं द्वेष्टु) वह अपने आत्मासे द्वेष करे ॥ ५ ॥

(निद्विषन्तै दिवो) दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः) श्लोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीके कारणसे (नि भजामः) सामना करते हैं ॥ ६ ॥ हे (सुयामन् चाक्षुष) उत्तम नियायक निरीक्षक ॥ ७ ॥ (इदं अहं) यह मैं (अमुच्यथायणे अमुच्यथाः पुत्रे) इस गोत्रके इसको पुत्रमें (दुष्यन्त्यं मृजे) दुष्ट स्वप्न भेजता हूँ ॥ ८ ॥ (यद् अदः अदः) जो यह दोष (अम्यगच्छन्) मैं उसमें प्राप्त करता हूँ (यद् दोषा यद् पूर्वा रात्रिम्) जो रात्रोमें अथवा पूर्व रात्रोमें ॥ ९ ॥

जितम्०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ११ ॥
जितम्०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १२ ॥
जितम्०।०। स अप्सिषाणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १३ ॥
जितम्०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १४ ॥
जितम्०।०। स आङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १५ ॥
जितम्०।०। सोऽथर्वणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १६ ॥
जितम्०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १७ ॥
जितम्०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १८ ॥
जितम्०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १९ ॥
जितम्०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २० ॥
जितम्०।०। स आर्तिवानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २१ ॥
जितम्०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २२ ॥
जितम्०।०। सोऽर्धमासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २३ ॥
जितम्०।०। सोऽहोरात्रयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २४ ॥
जितम्०।०। सोऽहोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २५ ॥
जितम्०।०। स द्वावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २६ ॥
जितम्०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २७ ॥
जितम्०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २८ ॥
जितम्०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा मोचि ।०	॥ २९ ॥
जितम्स्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं	
यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्	॥ ३ ॥
तस्मादुमुं निर्भजामोऽमुष्मामुप्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः	॥ ३१ ॥
॥ मृत्योः पद्वीशतु पाशान्मा मोचि	॥ ३२ ॥
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्ट्यामीदमेनमघरात्रं पादयामि	॥ ३३ ॥

ना...मासानां...अर्धमासानां... महोरात्रयोः ...महः संयतः ...द्वावापृथिव्योः ...इन्द्राग्न्योः ...मित्रा-
वरुणयोः... वरुणस्य राज्ञः... मृत्योः पद्वीशतु मा मोचि) ॥ १०-३२ ॥ यह मृत्युते, प्रजापति, ऋषि, ऋषि-
षि वरुण, अंगिरस्, अंगिरासो वरुण, अथर्व, अथर्वीषे वरुण, वनस्पति, वनस्पतिपति वरुण, ऋतु, ऋतुपति वरुण, महर्षि
अथर्वमास, अहोरात्र, दिन, पु, पृथिवी, इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, राजा वरुण और मृत्युके पाशोंसे न बचे ॥ १०-३२ ॥ (तस्य
दं वर्चः ०) वरुण मह तेज, कान्ति, शान्ति, आयु आदिको ये पुराता हैं और वरुणो नाचे विराता हैं ॥ ३३ ॥

[९]

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्युष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥
 तदुपिराह तदु सोम आह पूषा मां घात सुकृतस्य लोके ॥ २ ॥
 अगन्म स्वः स्वस्मिन् सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥ ३ ॥
 वस्योभूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिपीय वसुमान् भूयासं वसु मयि धेहि ॥ ४ ॥

[९] (अस्माकं जित) हमारी विजय हो (अस्माकं उद्भिन्न) हमारा उदय हो, (विश्वाः पृतना अराती) सब शत्रुकेनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ (अग्निः तत् आह) अग्निने यह कहा है, (सोमः उ तत् आह सोमन यह कहा है । (पूषा सुकृतस्य लोके मां घात) पूषा मुझे पुण्य लोकमें स्थापित करे ॥ २ ॥ हम (स्वः) अगन्म आत्माकी ज्योतिषको प्राप्त होते हैं, (स्वः अगन्म) हम अपने तनको प्राप्त होते हैं । (सूर्यस्य ज्योतिषा सं अगन्म सूर्यकी ज्योतिषे हम समुक्त होते हैं ॥ ३ ॥ (वस्य भूयाय) ऐश्वर्यकी दृष्टिके लिये (वसुमान् भूयासं) धनयुक्त हो (वसुमान् यज्ञः) ऐश्वर्य यज्ञ की है (यज्ञ वंशिपीय) ऐश्वर्य प्राप्त करूँ । (मयि वसु धेहि) मुझमें धनका स्थापन कर ॥ ४ ॥

अथर्ववेदके सौलहर्षे काण्डका सन्तत दुःखमोचन और विजयप्राप्ति

विजयकी प्राप्ति

प्रत्येक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न करना चाहिये । छोटेसे छोटा बालक भी अपना परामव सह नहीं सकता, पराभवकी आशाका हाँ तो बलक भी रोता है, पोटता है और परामवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है । इसी तरह मनुष्यके अन्दर भी परामवका स्वागत करनेकी इच्छा नहीं होती । सदा अपना विजय हो, अपना यश बढ़े, अपनी कीर्ति दिग्गन्तमें फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है । अतः मनुष्यको यह विजय कैसे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये । इस विजय सूक्तके ९ पर्यायश्लोकोंमें विजयप्राप्तिके लिये आवश्यक तरकीबोंका विचार किया है । अतः अपनी विजय चाहनेवाले पाठक इसका मनन करे और लाभ उठावे ।

विजयके प्रकार

विजयके बहुत प्रकार हैं । एक आध्यात्मिक क्षेत्रमें विजय है, दूसरी आधिभौतिक क्षेत्रकी विजय है और तीसरी जाति दैविक क्षेत्रके सफलकी विजय है । ये मुख्यतः तीन प्रकारके विजय हैं । तथापि इन प्रत्येक क्षेत्रके विजयोंकी भी अनेक प्रकार

हैं, उन सबका विचार यहाँ नहीं किया जासकता, तब सुबोधताके लिये उनका योद्धाया स्वल्प बताया जाता है ।

आध्यात्मिक विजय

आध्यात्मिक क्षेत्रमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण, बुद्धि, अहं चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और सब प्रकारकी विकृति का सम्बन्ध है । इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी विशिष्टिसे परिपूर्ण करना और इन सबको आत्मोन्नतिमें निर्बिभ्रर लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रकी विजय होती है । यहाँ प्रत्येक इन्द्रियकी प्रकृति, उसकी विकृति, उत्तम होनेवाले दोष, दोष, उनके गुण आदि सबका विचार आता है । मानो स वैद्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्यात्मिक विजयकी सिद्धता करनेके लिये ही मनुष्योंके पास आय । इसकी रचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है कि—

निर्दाह तनूदूषिः मना-दा आराम-दूषिः इदं तं अतिमृजामि । (१-१)

‘शरीरकी अमन, शरीरके सब दोष, मनके नाशक और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको मैं

करता है।' इन चारोंमें प्रथम आत्माका पराजय होनेके कारण आगये हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमें दाह, पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संभव होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते हैं। मनके भूरे भावोंसे मनकी निश्चलता होती है और इस दृश्यसे आत्माका अथ पतन होता है। पाठक इन चार शब्दोंका विचार करें और जानें कि इन चारोंसे आध्यात्मिक हेतु कैसे होते हैं। यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय और इन चारोंके दोषोंकी व्याप्ति का विचार किया जाय, तो यह यात पाठकोंके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, कि मनुष्यके सब वैयक्तिक क्लेशोंकी ये चार ही जड़ें हैं। यदि इनके विषयमें योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त होगी। पूर्वोक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द अन्तर्निष्ठ ही विजयके साधन ज्ञात हो सकते हैं—

शमः तनुशुद्धिः मनःशुद्धिः आत्मशुद्धिः ।

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष हटा हो सकते हैं। ईन्द्रियशमन, ईन्द्रियशमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता है और शरीरमें सर्वत्र शान्ति होती है, तनुशुद्धिसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं, मनकी पवित्रतासे मनका कल बन्द जाता है और आत्मशुद्धिसे आत्मोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात होगा कि आध्यात्मिकताके ये चार साधन हैं और इसीलिये पूर्वोक्त चार दोषोंको दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्वय सूत्रमें की है। धीमज्जगत्प्रतितामै इषी उदेदये कहा है—

ध्यायतो धियायामुंसं संगमनेपूजयते ।

संगमासजायते कामः कामाक्रोशोऽभिजायते ॥६२॥

क्रोधाद्भयति समोहः समोहास्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशोऽपमन्ययति ॥६३॥

रागद्वेषविषयैस्तु चिपयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मयदर्थेष्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥

प्रसादे सर्वदुःखानां दानंरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्यानु शुद्धिः पर्ययतिष्ठते ॥६५॥

(म. गीता २)

'विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनसे क्रोध, क्रोधसे मूढता, मूढतासे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका सर्वनाश होता है। परन्तु जिसका मन बरामें है और जिसको ईश्वरी रागदेवरीहित है, वह ईन्द्रियोंमें कार्य करते हुए भी प्रसन्न रहता है। निरा प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते हैं और तबही बुद्धि भी विद्या होती है।' इन आठवीं जग्या-

त्मिक दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। अतः ये श्लोक आत्मविषयके विषयका विचार करनेके समय बड़ा बोधप्रद हो सकते हैं। अतः इस प्रकारके जो जो दोष शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें होते हैं वे क्या करते हैं देखिये—

रुजन्, प्रमृणन्, क्रोकाः, घनाः ।

(पर्यायम्. ११२-१)

जहाँ दोष होते हैं वहाँ ये 'तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कुचलते हैं, कोरते हैं, काटते हैं, कोरते हैं, गड़ा काटते हैं' इस तरह अनेक रीतिसे नाश करते हैं। पाठक काम और क्रोधके समय अपने अन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायगा, कि ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोड़ते, मरोड़ते, कोरते और नाश करनेके कार्य करते हैं। अतः तो शरीरका आधारभूत जो कार्य वही नष्ट करता है, क्रोधसे तो स्वयंके जीवनविधुही नष्ट होते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार तोड़ते मरोड़ते और नाश करनेके होते हैं। इसलिये आध्यात्मिक मूढियोंके इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये। अतः कहा है—

यं यय द्विष्मा, तं अमि अतिसृजाम । (म. ११५)

क्रोकां चामि तनुर्दुर्वि अतिसृजामि (म. ११७)

'जिस रोगादि का और विविध रोगोंका हम द्वेष करते हैं, अर्थात् उनको अपने पक्ष रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर करते हैं। यत्न करके और शरीरमें दाह बढानेके लिये रोगोंको हम दूर करते हैं।' यह रोगोंको हटा करना इसीलिये है कि अन्ध स्वप्नके सब दोष दूर हों और प्रवृत्तता विराम। इसी विषयमें और देखिये—

यत् यः घोरं तत् (अतिसृजामि) । (म. ११८)

अरिप्राः आपः अस्मत् पनाः प्रयहन्तु ।

(म. ११९-१०)

आप शिषया तन्वा मा उपस्पृशत । (म. १११२)

इन्द्ररूप इन्द्रियेण अभिपिञ्चेत । (म. ११२)

'जो आपके अंदर अंदर हानिकारक दोष हों तबही मैं सबसे प्रथम दूर करता हूँ। दोष दूर करनेके लिये अतः चिकित्सा करना योग्य है। गुप्त अल हमारे शरीरमें सब दोष और सब रोगोंको दूर करे। अतः अपने हृदयगुणोंमें मेरे शरीरको स्पष्ट करे। इन्द्र जग्यात् आत्माकी चित्तसे अभिपिञ्चेत कहा गया। अतः चिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर करनेका उद्देश्य है। यह अत्यंत महत्त्वका है। शरीरमें जो कोई दोष होगा उसको जल्दसे चिकित्सा प्रदीप्त हो जाय अन्यथा आप अतपिष्टका है।

वा नीच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निर्भर है। अतः मनुष्यकी उचित है कि वह अपनी मस्तिष्ककी शक्ति बढ़ावे। (विधर्मा) विशेष धर्मोसे युक्त बनना। साधारण गुणकर्मों और धर्मोसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सकता है, परंतु उसकी विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह समाजका और राष्ट्रका केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको उचित है कि वह अपने अन्दर विशेष धर्मोंकी शक्ति करे। सामान्य मनुष्यमें जो धर्म नहीं होते ऐसे धर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये। (उच्छ्रः क्षमसः) ये यज्ञपात्र हैं, यज्ञके सब साधनोंके उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और यज्ञमय यज्ञरूप जीवन होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्य कर्तृरूप होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्यको कर्तृरूप होना चाहिये। शतकर्तृ बनना मनुष्यका ध्येय है। (धर्ता) धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा धर्मकी धारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है। दूसरे प्राणियोंको अपनी शक्तिका आधार देना धर्ता होना है। (धरुपाः) इसका भी धारक ही अर्थ है, इसमें बल अधिक है। स्वयं स्थिर रहकर दूसरोंको कुछ समुद्रसे पार करनेके लिये अपना आधार देना कार्य करना मनुष्यकी योग्य है। मनुष्यको अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये।

(वि-मोकाः) विरोधन करनेवाला, मनुष्योंको मुक्त करनेवाला, मनुष्योंको बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्योंकी स्वतन्त्रता देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे धैर्य समझना योग्य है। यही लोगोंका परिश्रम, सज्जनोंका रक्षा, दुर्जनोका निर्दोलन और धर्मकी स्थापना करनेका अर्थ है। (भार्द्र-पयिः) पवित्रा अर्थ है तनवार, खड्ग किंवा शस्त्र। शत्रुके रक्षके जिसका शस्त्र गीला होता है अथवा शत्रुका नाश करनेके लिये जिसका शस्त्र आर्द्र अर्थात् गीला होनेके लिये छिद्र है, उसका यह नाम है। धर्मयुद्ध करनेके लिये जो तैयार होता है उसका यह नाम है। (भार्द्र-दानु) आर्द्रता, रनेहसे आर्द्रमावका को दान करता है, जिसका मन रनेहसे सदा आर्द्र रहता है, जो दयादर्द्र रहता है उसका यह नाम है। (मातरि श्वा) अपनी माताके अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृमूक है, मातृभूमिके अन्दर इसीलिये रहता है कि अपने जीवन समर्पणसे मातृभूमि की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें सेवार करता है।

ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। मनुष्य ये कर्तव्य करे। ये कर्तव्य मनुष्यके कदापि पूरे न हों। इन कर्तव्योंके विषयमें मनुष्य कदापि विमुक्त न हों। इन धर्मोसे और इनसे बोधित होनेवाले कर्तव्योंसे जो पुरुष युक्त होते हैं वेही पेट्र और सच होते हैं। यही कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि हम

निर्बल हैं हम इन गुणधर्मोंको धारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्तके मंत्र स्वयं कहते हैं—

आत्मा बृहस्पतिः नृमणः हृद्यः। (मं. ३।५)

विधर्मणा समुद्रः अस्मि। (मं. ३।६)

मर्त्येषु अमृतः सुखा। (मं. ५।२)

‘आत्मा ज्ञानयुक्त है, मनुष्योंके हृदयोंमें निवास करता है, मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह समुद्र जैसा फैला हुआ संभर है। मरण धर्मबाले शरीरमें वह अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है।’ ये अपनी आत्माके गुणधर्म हैं यह जानकर, विचारके और मननसे इन गुणोंका साक्षात्कार करे। इस ज्ञानसे मनुष्यकी निर्बलता दूर होती और वह पूर्वोक्त गुणोंकी अपने अन्दर बढ़ानेमें समर्थ होगा। इस तरह आत्मिक बल प्राप्त होनेसे—

अस्तंतापं हृदयं। उर्वो मनुयूतिः। (मं. ३।६)

‘हृदय संताप रहित अर्थात् शान्त होता है और मोनाम ईदियोंकी गति बड़ी विस्तृत होती है।’ अपनी सब शक्ति बढ़ती है। प्रभावशाली जीवन होजाता है। आत्माकी शांति उसके सब व्यवहारमें दीखती है और वह कैसे भी मर्याद प्रसंगम शान्त और संभर होकर कार्य करता है कभी अशान्त नहीं होता। शरीरके नाश होनेपर भी मैं अमर हूं यह उसका विश्वास उसके निष्ठ रहता है और महान् सत्कर्म उससे चलते रहता है। ऐसी अवस्थामें तब देव उसके रक्षक होते हैं—

सूर्यः वायुः अग्निः यमः सरस्वती पराशु। (मं. ५५)

‘सूर्य, वायु, अग्नि, यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं।’ सूर्य नेत्रस्थानमें, वायु श्रानके स्थानमें, अग्नि वाणीके स्थानमें, यम शिश्नस्थानमें, सरस्वती पुच्छस्थानमें रहकर उसको हरएक प्रकारकी सहायता देते हैं और उसकी अपनी दिव्य शक्तिके पवित्र करते हैं। आत्मशक्तिके युक्त पुरुषको इस तरह सब देव सहायक होते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी आनुका है और विदमें यह चारोंवार कहा गया है। इसलिये जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनमें धारण करे। ऐसा मनुष्य निर्मय होकर व्यवहार करता है और इसीलिये यह मनुष्य उसका नेता बनने योग्य होता है। यह कहता है कि—

प्राणः मा मा ह्यस्ति।

अपानः अवहाय मा परागात्। (मं. ५।३)

‘मेरा प्राण और अपान मुझे छोड़कर न दूर जावे।’ यह

ऐसा इच्छित्वे कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया होता है, वह अपने जीवनसे अनन्ताकी सेवा करना चाहता है। अपना प्राण वह ईश्वरके लिये ही समर्पित करना चाहता है। अन्य कार्यका स्मरण भी नहीं है। वह जानता है कि—

मित्रायवृणी मे प्राणापानौ । शक्रः प्रापः स्वस्ति ।
(मं ४७०)

‘अपने प्राण और अपान ये सब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण देवता हैं और जलके अम्बरका सब सामर्थ्य मेरा कर्माग करता है।’ इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है कि अपना सब देह और जीवन देवतामय हुआ है। इस समय वह गुण कल्पनाके पूर्णतया दूर होता है, सब उच्छाक देवतारूप स्वरूप बनता है, वह सहस्रही गतिसे प्रसन्न कार्य करता है, छछकी बैठे, कार्य करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्योंकि वह विषयक बन जाता है; इस समय वह अनुभव करता है कि—

अग्निः मे दूतः । (मं. ४७०)

‘अग्नि मुझमें बल धारण करता है।’ अन्य देव अन्वामय सामर्थ्य धारण करते हैं। इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरमय गुणोंसे प्रभावशाली हुआ होता है। ऐसा महारामा धर्म है, यही प्रभावशाली नेता होखरता है और यही लोकप्रभु करनेमें समर्थ होता है और यही मनुष्य अमृतकी सत्ता मार्ग बता खरता है। गुणगुणमें ऐसे घटपट्ट आते हैं और अनन्तमें प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और बीचमें पट्टर सखनेवालोंको बन्धननिहतिता मार्ग बताते हैं।

स्वप्न ।

आगे पंचम और षष्ठ गुणों की वर्णामुष्णमें स्वप्नका विषय कहा है। इस सूक्तमें दुष्ट स्वप्नके को कारण दिये हैं वे ये हैं—
प्राज्ञाः ॥ निरुक्ता ॥ अभावाः ॥ निरुक्ता ॥ परा-
भूत्याः ॥ वेद्यज्ञासिनीं पुनः स्वप्नः । (मं. ५११-८)

‘रोग, दुःखरथा, दारिद्र्य, दुर्गति, पतनम और हिंसित्वो-
इसके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं। ये दुष्ट स्वप्न मानो मनुष्य को घेरते होने हैं। इसलिये गुण स्वप्न होते ही मनुष्यकी उचित है कि अपने अन्दर जो रोगबीज पुष्ट हो, उनको दूर करनेका यत्न करे। गुण स्वप्नके को कारण यहाँ दिये हैं उनका भी ये कारण अधिक विचार यहाँ करना चाहिये। (मं. ५११) अनाक रोग को दारिद्र्य अनेक सहस्र रोगोंका छे होते नहीं और इस घटे होते अन्तमें प्राण हरण कर लेते हैं। ऐसे रोग दारिद्र्ये हिंसित्व रोगोंका गुण स्वप्न होते हैं अतः यदि इन रोगोंसे दुष्ट स्वप्न होते हों तो उनको दूर करनेके लिये विविधाधारा रोग-

बीजोंको दूर करना चाहिये। शरीर निर्वोह और नीरोग करना चाहिये। इस कार्यके लिये इसी कण्डमें पुरस्चानमें अष्टविधि-
रक्षाका उपाय बताया है। (निरुक्ता) शरीरका अर्थ है उच्छति, अमृत्यु, समर्था और सामर्थ्य। इसके विरुद्ध अर्थ निरुक्ता है। अवनति, अघापात, क्षीणता और निर्वैतनाग्य मो दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो आचार्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये। (अभूति) ऐश्वर्य हीन और (निरुक्ता) महाशक्तिमें वचना तथा (पराभूति) पराभव होना, परतंत्र, पराधीन और परबल होना, इन कारणोंसे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इन कारणोंकी दूर करनेके लिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकके लिये विभिन्न उपाय होते हैं। अतः उनका अवलोकन योग्य दितिसे करना चाहिये। गुण उपाय स्थावर बनसे स्थायीता प्राप्त करना है। (देवमयी) देव नाम इन्द्रियोक्त है, अपने शरीरमें उनको शक्तियों विविध हैं। इनकी न्यूनाधिक्य से भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इस कारण धैर्यम-
द्वारा अपने इन्द्रियोंके निर्वोह, निरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात् इस तरह अपने अन्दर और अपने शरीर को जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनको दूर करना मनुष्योंका कर्तव्य है।

मनुष्यकी परीक्षा स्वप्नसे होती है मनुष्यको केंद्र स्वप्न होते हैं, इसपर वह स्वप्न के वा रोगी है, यदाचारी है वा दुराचारी है, गुण विचारवाक्य है वा अगुण विचारवाक्य है इसका निश्चय होता है। मनुष्यकी ऐसे स्वप्न आत्मा ही अन्धकार है— कि “ मे ईश्वर उपायना कर रहा हूँ, क्षतिप्रभम में क्षतिदोके शान्तिनाय पुन रहा हूँ, मनुष्यका समागम हो रहा है। ” ऐसे गुण स्वप्न आने लगे अथवा विषयक स्वप्न ही न हूँ तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्थ है। अथवा गुण स्वप्न आने लगे तो दारिद्र्यमें दुष्ट मनुष्य विचार है, ऐसा मानकर उसके सुधारका यत्न करना चाहिये। अतः कहा है—

यस्मात् दुष्टस्वप्नात् मत्तमं सत् मय उच्यते ।

(मं ५११)

“ जिस दुष्टस्वप्नसे हमें मय रोग है वह दुरस्वप्नका कारण हमसे दूर होवे। ” यह कारण विगी दूरे रोगपर भवि, हमारे पास न रहे। इस प्रकार अपने अन्तर्गत निर्वोहना विद्वत वर्णन ही वह निर्वोह मनुष्य वह करना है कि—

अथ मत्तमं, अथ असत्ताम, यं यत्तामसं मत्तमं
(मं ५११)

“ आत्मा हमने विषय मात्र विचार है, आत्मा को दृष्टा मत्तम या वह मत्तम विचार है यन्त्रके रूप निरूपण हो गुण है। ”

निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्तिय प्राप्त हो सकती और विजय प्राप्त होता है। विजय प्राप्त करनेकी यह कुजा है। पापस ओ उन्नति प्राप्त होनेका भास होता है वह केवल मासमात्र है। उसमें गहरी अवगतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदको आशङ्कते अनुसार निष्पाप धर्माचरणसे ओ उन्नति प्राप्त होती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी।

आम घटम सूक्ष्मे द्वेषोको दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है। वह सूक्ष्म स्पष्ट होनेके कारण उसमें अधिक स्पष्टीकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह शत्रु अभ्यास-भूमिकाओं कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभौतिक भूमिकाओं दुर्जन शत्रु हैं। दोनों स्थानोंमें जो ओ शत्रु निवास करता हो, उसको इतना चाहिये। तभी विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ।

अष्टम सूक्ष्मे विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक वैदिक-धर्मीको कण्ठ करने योग्य है, वह मंत्र अब देखिये—

अस्माक जितं, उद्भिन्नं, अस्तं, तेजाः, प्रह्ला, स्वः, यक्ष, प्रह्लावाः, प्रजाः, वीराः ॥ (म. ८।१)

इस मंत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहाँ प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जितं) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति बढानेसे ही हो सकता है (उद्भिन्नं) यह अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी सघटना अपना शक्तिविकास, अपने अन्दरकी शक्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शत्रु-पर संवादना किया जाता है, यक्ष अपनी आंतरिक सुस्थितिपर निर्भर होता है। (अस्तं) शत्रुका अर्थ है ठीक मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें टेढ़ापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, तो ही पूर्णतः विजय साध्य होगी।

(तेजाः) तेजसिता, प्रभाव, उन्नता आदि शुण भी विजयके सहचारी है (प्रह्ला) सत्य ज्ञान, आत्मसामर्थ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःस्पन्दह शक्तके साथ ही रहेगा। अतुल्यके साथ इसका होता सर्वथा असम्भव है। (स्वः, स्वः) आरमाणा प्रकाश, अपना यक्ष, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक । (यक्षः) देवपूजा, समतिष्ठरण और दान रूप श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञसे ही सबको स्थिति और उन्नति होती है। (पशवः) गौ, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढाते हैं। (प्रजाः) सेतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन ।

(वीराः) वीर पुत्र तथा वीरवान् लोग अथवा शूरवीर । पाठक विचार करेंगे तो उनकी बात लग सकती है कि ये सब विजयके सहचारी गण हैं। पाठकोंसे सावधानी चाहिये है कि ये इस मंत्रको कण्ठ करें और सार्वभौतः वे इस मंत्रमें ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त हो, ऐसा सब प्रभुके पास प्रार्थना मनोमावसे करें।

इस अष्टम पर्यायसूक्ष्म में ओ आगे कथन है वे तो शत्रुको कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्ष्म में चार ही वचन हैं, परंतु वे नित्य स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं—

जितं अस्माकं, उद्भिन्नं अस्माकं, विभ्याः

अरातीः पृतनाः ।

(मं. ९।१)

' अपनी विजय, अपने उदय और अपने शत्रुकी सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य हम अपने अन्दर बढाते हैं। ' तथा—

पूषा सुकृतस्य लोके मा घात । (मं. ९।२)

" ईश्वर सुखे पुण्यलोकमें धारण करें " प्रेषा मैं सहाचारी शुद्ध पृत और पवित्र बनूँ। तथा—

स अगन्म, सूर्यस्य ज्योतिषा अगन्म ॥ (मं. ९।३)

" आत्माका तेज प्राप्त करें, सूर्यकी ज्योतिसे मिलें। " तथा—

वस्योभूयाय वसुमान् भूयासम् । वसुमान् यक्षः ।

वसु वंशिधीय (मं. ९।४)

" बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनयुक्त हो जाऊँ। क्योंकि जनसे यक्ष होता है, इसलिये यक्षमें धन्य करनेके लिये मुझे धन चाहिये। "

ये सब चारोंक चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुमोक्ष हैं कि मानो यही इस सब काण्डका सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनकी भी अत्यंत आनन्द हागा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उन्नत हो होगा।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका ओ उन्नत भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस विजयपदसे चतुर्दश अपने, अपने समाजके, अपनी जातिके, और अपने राष्ट्रके विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे ।

ब्रह्मविद्या-प्रकरणके

सु भा पि त

(अथर्व० ४।१)

१ ब्रह्म जलानं प्रथमं पुरस्तात् (१)- पूर्व समयमें सबसे प्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ ।

२ सौमताः सुख्यः येन आया- प्रकाशित मर्वादाओंके शानीने उसे देखा ।

३ सतश्च योनिमसतश्च विद्यः- (वह शानी) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको प्रकट करता है । सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको बताता है ।

४ प्र यो जहो विद्वानस्य यन्धुः विभ्या देयानां जनिमा विषक्ति (१)- जो विद्वान् इच्छा भाई है वह सब देवोंके जन्म कहता है ।

५ ब्रह्म ब्रह्मणः उज्ज्वार मध्यात्- ब्रह्मके मध्यसे ब्रह्म प्रकट हुआ है ।

६ नीचैरुद्यः स्वधा अभि प्रतस्यो- नीचेसे और ऊपरसे परमात्माकी अपनी निज धारक शक्ति प्रकट हुई ।

७ स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्थाः (४)- बड़ा गुणक और पृथिवीके सत्य नियमों रहता है ।

८ महो ह्येनं रोदसी अस्कमायत्- बड़े गुणक और पृथिवीको उसने घरके समान स्थिर बनाया है ।

९ महान् महो अस्कमायद्विजात- महान् देवने प्रकट होकर बड़े गुणकको स्थिर किया ।

१० चां सप्त पार्थिवं रज- गुणक, अन्तरिक्ष और पृथिवीको उसने विरतृत घर जैसा बना दिया है ।

११ पृहस्पतिर्देवता तस्य सप्ताद् (५)- शानका सामी परमात्मा उस विश्वका सप्ताद् है ।

१२ स बुध्यादाप्त् अनुपोऽभ्यप्र- प्रकट होनेसे पहले वह चारों ओर व्याप्त हुआ ।

१३ धूमन्तो वि घसस्तु विप्राः- शानी लोग तेजस्वी होकर विशेष रीतिसे विश्वास करें ।

१४ नूनं तदस्य काश्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य घाम (१)- शानी विध्वंसे इस प्राचीन देवके महान् स्थानको जानता है ।

१५ एष जहो बहुभिः साकमिथा- यह शानी इस तरह बहुजनोंके साथ रहता है ।

१६ पूर्वं अर्थे विधिते सप्तगु- पूर्व दिशा में (आकाशमें पूर्व) प्रकाशके प्रकट होनेपर भी वे सीते रहे, (ये अतानी पीछे रहेंगे) ।

१७ अथर्वाणं पितर देयार्धुं पृहस्पतिं नमसाय च गच्छात् (७)- अबबल सबके गिता, देवोंके भाई, शानपति परमेश्वरको श्रम करके जानें कि वह सबका पिता है ।

१८ सर्वं विश्वेयां जनिता मता- तू सबका उत्पादक है ।

१९ कविः स्वयायान् देव न दमायत्- शानी तथा अपनी धारणाशक्तिके युक्त देव कमो दमाया नहीं जाता ।
(अथर्व० ५।६)

१ धीराधो अग्र मा दमन् (१)- हमारे पाँपों, पुत्रोंको कहीं दमाया न जाय ।

२ तद्व पतपुरो दधे- यह सब ग्रन्थद्वारे संमुख रखते हैं ।

३ तस्य स्पशो न निमिपान्त भूर्लयाः पदे पदे पाशानः सन्ति सैतये (३)- उध (ईश्वरके) परचने-कले पाशालिये हुए दूत आँखें बंद नहीं करते अपितु पद पर पद बाँवनेके लिये पाश लेकर खड़े रहते हैं ।

निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्तिय प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त होता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कुञ्जा है । पापस जो उन्नति प्राप्त होनाका भाव होता है वह केवल मासमात्र है । उसमें गहरी अवनतिके बाज रहते हैं, अतः पाठकोंका यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदका आशयके अनुसार निष्पाप धर्माचरणसे जो उन्नति प्राप्त होती है वही प्रसन्न करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी ।

आग सतम सूक्ष्ममें देखाका दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है । वह सूक्ष्म स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टाकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह शत्रु अध्यात्म-भूमिकामें कुबिचार, राग आदि हैं, आधिभौतिक भूमिकामें दुर्मेन शत्रु हैं । दोनों स्वामोंमें जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको हटाना चाहिये । तभी विजय प्राप्त हो सकती है ।

विजय ।

अष्टम सूक्ष्ममें विजयप्राप्तिका एक मन्त्र है, वह प्रलेख वैदिक-धर्मोद्देशक कण्ठ करने वाच्य है, वह मन्त्र अब दखिये—

अस्माक जित, उद्भिन्न, अस्तं, तेजः, ब्रह्म, स्वा, यज्ञ, प्रशस्, प्रजाः, वीराः ॥ (म ८११)

॥ मन्त्रका प्रलेख शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहाँ प्रलेख शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जित) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति बढानेसे ही हो सकता है (उद्भिन्न) यह अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी सपत्ना अपना शक्तिविकास, अपने अन्दरकी शान्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है । पहिला विजय शत्रु पर संपादन किया जाता है, यज्ञ अपनी आंतरिक सुस्थितिवर निर्भर होता है । (अस्त) श्रुतका अर्थ है ठाक मार्ग, सरलता, मार्ग व्यवहार, जिसमें टकापन नहीं है । प्रलेख व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहनी, ता ॥ पूर्वोक्त विजय साध्य होगी ।

(तेज) तेजस्विता, प्रभाव, संपत्ता आदि गुण भी विजयक सहचारा है (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्मसामर्थ्य, विज्ञान, वेदान्त, यह तो निःसन्देह श्रुतके साथ ही रहेगा । अतुल्यके साथ इसका होना सर्वथा अवश्य है । (स्वा, स्वर) आरमाशा प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक । (यज्ञः) देवपूजा, सन्तिकाग्र और दान रूप अष्टम कर्म, यज्ञसे हा सबकी स्थिति और उन्नति होती है । (प्रशस्) गो, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढाते हैं । (प्रजाः) सत्तवी, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन ।

(वीराः) वार पुत्र तथा वीर्यवान्, लोग अथवा शूरवीर । पाठक विचार करिये तो उनकी पता लग सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गुण हैं । पाठकोंसे आनुरोध प्रार्थना है कि वे इस मन्त्रको कण्ठ करें और सार्वप्रसन्न वे इस मन्त्रमें ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी उस प्रभुके पास प्रार्थना मनोभावसे करें ।

इस अष्टम पर्यायसूक्ष्ममें जो आगे कथन हैं वे तो शत्रुको कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवाचके मन्त्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं । इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्ष्ममें चार ही पद्यन हैं, परन्तु वे मिला स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं—

जित अस्माक, उद्भिन्न अस्माक, विम्बाः

अराती पृतनाः । (म ९१२)

' अपनी विजय, अपने उदय और अपने शत्रुको सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य हम अपने अन्दर बढाते हैं । ' तथा—

पूषा सुकृतस्य लोके मा घात । (म ९१२)

" ईश्वर मुझे पुण्यलोकमें धारण करे " ऐसा मैं सदाचारी श्रुत पूत और पवित्र बनू । तथा—

स्व अगन्म, सूर्यस्य उद्योतिषा अगन्म ॥ (म ९१३)

" आत्माका तेज प्राप्त करें, सूर्यकी उद्योतिसे मिले । " तथा—

यस्योभूयाय वसुमान् भूयांसम् । वसुमान् यज्ञः ।

यज्ञ वशिषीय (म ९१४)

" बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनयुक्त हो जाऊँ । क्योंकि धनसं यज्ञ होता है, इसलिये यज्ञमें व्यय करनेके लिये मुझे धन चाहिये । "

ये सब चारोंक चारों मन्त्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुयोग्य हैं कि मानो यहाँ इस सब काण्डका सार है । पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी अत्यन्त आनन्द होगा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उत्कृष्ट हो जायेगा ।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो सब भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस विज्ञापनसे बलकर अपने, अपने समाजके, अपनी भातिके, और अपने राष्ट्रक विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे ।

१५ दूरे पूर्णेन घसति, दूर ऊनेन हीयते (१५)-
पूर्णतासे दूर रहता है, पर वह न्यूनतासे रहित होता है ।

१६ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै धर्लि राष्ट्रभूतो
मरन्ति- महा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, उसके लिये
राष्ट्रदेवक अपनी बलि अर्पण करते हैं ।

१७ यतः सूर्य उदेति अस्ते यत्र च गच्छति,
तदेव मध्येऽहं ज्येष्ठ तदु जायेति किंचन (१६)-
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्तको चला जाता है,
वही ज्येष्ठ है ऐसा मैं मानता हूँ, उसका अधिकपण कोई नहीं
कर सकता ।

१८ ये अर्थाश्च मध्य उत या पुराणं चेदं विद्वांस-
मभितो वदन्ति (१७)- जो दूसरेके मध्यके वा पुराणे
वेदके विद्वान्की चारों ओरसे प्रकटता गति है ।

१९ स देवान्सर्वाभिरक्षुपद्य संपद्यन् याति
भुवनानि विभ्या- वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर
सब भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ संचार करता है ।

२० सत्येन ऊर्ध्वस्तपति, प्रक्षणाऽर्थाश्च विपश्यति
(१८)- सत्यसे ऊपर तपता है, ज्ञानसे नीचे देखता है ।

२१ प्राणेन तिर्यङ् प्राणति, यस्मिन् ज्येष्ठमधि-
भित्तम- प्राणसे तिरछा प्राण लेता है जिसमें ज्येष्ठ महा
रहता है ।

२२ स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत, स विद्याब्राह्मणे
महत् (२०)- वह विद्वान् ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है, वह
निःसंदेह बड़े ब्रह्मको जानता है ।

२३ शतं सहस्रं अमुतं न्यर्तुमसंख्येयं स्व
अस्मिन् निविष्ट (२१)- सौ, हजार, दस हजार, लाख
अथवा अक्षय्य स्वप्रकाश इसमें रहते हैं ।

२४ तदस्य प्रप्तिं अभिपश्यत एव, तस्मादेवो
पौवत पथ पतत्- इसके देखते देखते ही वह शक्ति आपात
करती है, जिसके वह देव प्रकाशको प्रकाशित करता है ।

२५ बालादेकमणीयस्कं, तैकं नैव दृश्यते (२५)-
बालसे भी सूक्ष्म एक है, और दूसरा दोस्तता ही नहीं है ।

२६ ततः परि ष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया-
उससे दोनों ओर आलिंगन देनेवाली देवता है, वह मुझे
प्रिय है ।

२७ इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे, यस्मै
कृता शये स यश्चकार जजार सः (२६)- वह
कल्याण करनेवाली जरा रहित, मर्त्यके घर अमर शक्ति है,

जिसके लिये वह भी जाती है वह सोता है, जो करता है
पूर्ण आनुवक्त रहता है ।

२८ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा
कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन यज्जसि, त्वं जातो मयसि
विद्वतो मुखः (२७)- तू स्त्री है और तू पुंस्व भी है,
तू कुमार है और कुमारी भी है, तू दण्ड होकर दण्ड दायमें
लेकर जाता है, तू प्रकट होकर सब ओर मुख करनेवाला
होता है ।

२९ उतैवां पितोत वा पुत्र एवां, उतैवां ज्येष्ठ
उत वा कनिष्ठः, एका ह देवो मनसि प्रविष्टः, प्रथमो
जातः स उ गर्भे मन्तः (२८)- तू उनका पिता है और
उनका पुत्र है, उनसे ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है, मनमें प्रविष्ट
होकर रहनेवाला वह एक देव है, वह प्रथम उत्पन्न हुआ और
ह्रिसे वह गर्भमें आया है ।

३० पूर्णार्पणमुद्वचति पूर्णं पूर्णेन सिध्यते (२९)-
पूर्णसे पूर्णका उदय होता है, पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा
जाता है ।

३१ उतो तद्य विद्याम यतस्तत्परिविच्यते-
आज हम वह जानें कि कहाँसे वह चीजा जाता है ।

३२ एषा सगन्त्री, सन्मेव जाता, एषा पुराणी
परि सत्यं यभूव (३०)- यह सनातन शक्ति सनातन
कालसे है, यह पुरानी शक्ति सबको घेर रही है ।

३३ मही देवी उपसो विमार्ता सैकेनैकेन मिपता
विचष्टे- यह बड़ी देवी, उवाओंको प्रकाश देती है, और
प्रत्येक प्राणीके साथ रहती है ।

३४ अधिर्ये नाम देवता क्रतेनास्ते परीकृता,
तस्या रूपेणेन वृक्षा हरिता हरितवज्रः (३१)- रक्षण
करनेवाली वह देवता स्वतः घेरी हुई है, उसके रूपसे ये वृक्ष
हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ।

३५ अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न पश्यति,
पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति (३२)-
समीप होनेसे वह छोड़ता नहीं, समीप होनेके कारण वह देखता
नहीं, देवका वह काव्य देखो ओ नहीं मरता और न अर्ण
होता है ।

३६ अयुर्व्येयिता वाचस्स वदन्ति यथापथम् ।
यदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुः ब्राह्मणं महत् (३३)-
जिसके पूर्व कोई नहीं उससे प्रेरित हुई ये वाचाएँ हैं, ये यथा-
योग्य वर्णन करती हैं, बोलती हुईं जहाँ पहुँचती हैं वह बड़ा
ब्रह्म है ऐसा कहते हैं ।

४ द्विपः अर्णवेन अधि रंयसे (४)- रुद्र सशुष्क समुद्रस्य चर्चाई करते हैं ।

५ सनिष्कसो नामासि- चर्चाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम दुम्हारा है ।

६ तिमगायुषो तिमहेतो सुशवी सोमाकद्राविह सुमुदत नः (५)- तीक्ष्ण आयुषवाले, तीक्ष्ण शक्नवाले, उत्तम सेवनीय सोम और रत्न यहाँ हमें सुखी करें ।

७ मुमुकमस्मान्दुरिताद्वघात् (८)- हमें निघ पापसे मुक्त करो ।

८ अमृतमस्मान्मु घञं- हमारेमें अमरत्व स्थापित करो ।

९ जुषेया यज्ञ- यज्ञका सेवन करो । (यज्ञ-ज्ञानियोंका सकार, सपटन और दुर्बलियोंके लिये सहाय्य करना ये कार्य जिसमें होते हैं ।)

१० अमेनयस्ते सन्तु येऽस्मान्भ्यघायन्ति (९)- जो हमें सताते हैं वे शत्रुहीन हो जाय ।

११ योऽस्माञ्छुषा मनसा चित्वाकूत्या च अघायुरभिदालात्, एवं तानमे मेम्यामेनान् कृणु (१०)- जो हमें आँख, मन, चित और सकलपक्ष दास बना-नेका यत्न करता है, हे अमे ! तू अपने शत्रुसे उसे शत्रुहीन कर ।

१२ इन्द्रस्य गृहोऽसि (११)- तू इन्द्रका घर है ।

१३ इन्द्रस्य यमोसि (१२)- तू इन्द्रका आधिपत्य है ।

१४ इन्द्रस्य यमोसि (१३)- तू इन्द्रका कणक है ।

१५ इन्द्रस्य वरुणमसि (१४)- तू इन्द्रका रक्षक है ।

१६ ते त्वा प्रपद्ये, त त्वा प्रविशामि, सर्वगु सर्वपुरुष सर्वात्मा, सर्वतन् सह यन्मेऽस्ति तेन- वस्य तुमको प्राप्त होता हू, तुममें प्रविष्ट होता हू, सब गति, सब पुरुष शक्ति, सब आरिभक्त और शारीरिक बलके साथ, जो कुछ मेरा है उसके साथ, मैं तुमसे प्राप्त होता हू ।

(अथर्व० १०८)

१ यो भूतं च मर्त्यं च सर्वं यज्याधितिष्ठति, स्वयंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१)- जो भूत मर्त्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाशयय स्वरूप है उस धेष्ट ब्रह्मको मेरा नमस्कार है ।

२ आधि-सनिहितं मुदा जरघाम महत्पदं, तत्रेदं सर्वमार्पितमेजत् प्राणप्रतिष्ठितम् (२)- मुहूर्त संचार करनेवाला जो महत् पद है, वह पापमें भी प्रकट है, कापनेवाला, प्राणवाला जो है, वह सब उसमें प्रतिष्ठित है ।

३ अर्घ्येन विश्वं भुवनं जजान, यदस्यार्घं कतं तद्भू- भुव (३)- अपने आधि भागसे सबने सब भुवनका निर्माण किया, और दूसरा आधा भला कदा रहा ?

४ अयातमस्य दृढशो न यातं, परं नेदीयोऽवर्तं दवीयः (८)- इसका न चलना दीखता है, परंतु इसकी गति दीखती नहीं है, इसका दूरका भाग समीप है, पर जो पास है वह बहुत दूर है ।

५ तिर्यग्विलक्ष्यमस ऊर्ध्वबुधः तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपं (९)- तिरछा मुखवाला कलश ऊपरका भाग नीचे करके उल्टा रखा हुआ है, उसमें विश्वरूप यथा रखा है । (मस्तिष्क = विश्वरूप यथा है)

६ तदासत प्रपयः सत साकं ये अस्य गोपा महतो यभूवु- उद्यमे सात शक्ति साथ साथ रहते हैं जो इस मरुतके रक्षक होते हैं । (सात शक्ति- दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख)

७ या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः (१०)- जो शक्ति आगे और पीछेसे तथा सब ओरसे चलाती है, वह वही शक्ति है ।

८ यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणप्रमाणजिमि- पक्ष यद् भुवत्, तदाधार पृथिवी विश्वरूप तत्स भूष भवत्येकरूपम् (११)- जो काँवता, गिरता, स्थिर रहता, जो प्राण चारता है, जो प्राणरहित है जो मिमेचाम्नेष करता है जो होता है, उसने पृथिवीको भारण किया, वही विश्व रूप है, वह सब मिलकर एक ही होता है ।

९ अनन्त वितत पुरुषा (१२)- अनन्त सारी और पैला है ।

१० अनन्तं अन्तयश्च समन्ते- अनन्त और अन्तवाला ये दोनों मिले हुए हैं ।

११ ते नाकपालश्चरति विश्विन्श्च, विद्वान् भूत- मुत मर्त्यमस्य- इस भूत मर्त्यका ज्ञाता और उसका विचार करनेवाला स्वर्गेश्वर होकर विचरता है ।

१२ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर् अहृदयमानो बहुधा विजगृह्यते (१३)- अहृदय प्रजापालक गर्भके अन्दर संचार करता है और बहुत प्रकारसे उत्पन्न होता है ।

१३ अर्घ्येन विश्वं भुवनं जजान, यदस्यार्घं कतम स केतु- आधिस सब भुवन उत्पन्न किया, और जो इसका आधा भाग रहा उसका क्या बिन्दु है ?

१४ पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा, न सर्वे मनसा विदुः (१४)- सब आँखसे देखते हैं, पर सब मनसे जानते नहीं हैं ।

१५ दूरे पूर्णेन वसति, दूर ऊनेन हीयते (१५)-
पूर्णतासे दूर रहता है, पर वह न्यूनतासे रहित होता है ।

१६ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभूतो
भरन्ति- बड़ा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, उसके लिये
राष्ट्रधनक अपनी बलि अर्पण करते हैं ।

१७ यतः सूर्य उदेति अस्तं यत्र च गच्छति,
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद्गु मास्थेति किंचन (१६)-
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्तको चला जाता है,
वही ज्येष्ठ है ऐसा मैं मानता हूँ, उसका अतिक्रमण कोई नहीं
कर सकता ।

१८ ये अर्वाह मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांस-
मभितो वदन्ति (१७)- जो इसके मध्यके वा पुराण
वेदके विद्वानकी चार्वा औरसे प्रशंसा गाते हैं ।

१९ स देवान्सर्वाभिरस्युपदद्य संपदयन् पाति
भुवनानि विभ्वा- यह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर
सब भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ संभार करता है ।

२० सत्येन ऊर्ध्वस्तापति, ब्रह्मणाऽर्वाहं विपश्यति
(१८)- सत्यसे ऊपर तपता है, ज्ञानसे नीचे देखता है ।

२१ प्राणेन तिष्ठेद्ग्राणति, यस्मिन् ज्येष्ठमधि-
भितम्- प्राणसे तिरछा प्राण लेता है जिसमें ज्येष्ठ ब्रह्म
रहता है ।

२२ स चिद्वाजं ज्येष्ठं मन्येत, स विद्याब्राह्मणं
महत् (२०)- वह विद्वान् ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है, वह
निर्द्वैद बड़े ब्रह्मको जानता है ।

२३ शतं सहस्रं अग्रतः स्युर्दमसंख्येयं स्वं
अहिमन् निविष्टं (२४)- सौ, हजार, दस हजार, लाख
अथवा अर्धसय स्वप्रकाश स्वमें रहते हैं ।

२४ तद्रूपं प्रप्तिं अभिपश्यत एव, तस्मादेवो-
रोचत एव पतत्- इसके देखते देखते ही वह शक्ति आघात
करती है, जिससे यह देव इस प्रकाशको प्रकाशित करता है ।

२५ घालादेकमणीयस्क, उतैकं नैव दृश्यते (२५)-
बालसे भी सूक्ष्म एक है, और दूसरा रोखला ही नहीं है ।

२६ ततः परि ध्वजीयसी देवता सा मम प्रिया-
उससे दोनों और आलिप्त देनेवाली देवता है, वह मुझे
प्रिय है ।

२७ इयं कल्याणयजरा मर्त्यस्यामृता गृहे, यस्मै
कृता शपे स यक्षकार जगार सः (२६)- यह
कल्याण करनेवाली अरा रहित, मर्त्यके घर अमर शक्ति है,

जिसे लिये वह वां जाती है वह सोता है, जो करता है वह
पूर्ण आयुक्त रहता है ।

२८ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतया
कुमारी, त्वं जीर्णोदण्डेन वस्त्रसि, त्वं जातो मयसि
विश्वतोः मुखः (२७)- तू स्त्री है और तू पुरुष भी है,
तू कुमार है और कुमारी भी है, तू वृद्ध होकर दण्ड हाथमें
लेकर जाता है, तू प्रकट होकर सब ओर मुख करनेवाला
होता है ।

२९ उत्तैर्वा पितात वा पुत्र एवां, उत्तैर्वा ज्येष्ठ
उत वा कनिष्ठः, एको ह देवो मनसि मयिष्टः, प्रथमो
जातः स उ गर्भे अन्तः (२८)- तू वनका पिता है और
वनका पुत्र है, उनसे ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है, मनमें प्रविष्ट
होकर रहनेवाला यह एक देव है, वह प्रथम उत्पन्न हुआ और
जिसे वह गर्भमें आया है ।

३० पूर्णात्पूर्णेमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिद्ध्यते (२९)-
पूर्णसे पूर्णका उदय होता है, पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा
जाता है ।

३१ उतो तद्य विद्याम यतस्तारपरिविष्यते-
आज हम वह जानें कि अहंवि वह सींचा जाता है ।

३२ एवा सनत्नी, सनमेव जाता, एवा पुराणी
परि सर्वे यभूव (३०)- यह सनातन शक्ति सनातन
कालसे है, यह पुराणी शक्ति सबको घेर रही है ।

३३ महीं देवी उपसो विमाती सैकेनैकेन मिपता
विच्यते- यह वही देवी, उपासीको प्रकाश देती है, और
प्रत्येक प्राणीके साथ रहती है ।

३४ अधिर्धे नाम देयता मातेनास्ते परीपृता,
तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितध्वजाः (३१)- रक्षण
करनेवाली वह देवता अतसे परी हुई है उसके रूपसे वे वृक्ष
हैं और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ।

३५ अन्ति सन्तं न जहति, अन्ति सन्तं न पश्यति,
पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति (३२)-
सर्वाय होनेसे वह छोटा नहीं, समीप होनेके कारण वह देखता
नहीं, देवता यह काव्य देखो ओ नहीं मरता और न जीर्ण
होता है ।

३६ अपूर्वेणेपिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् ।
वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुः ब्राह्मणं महत् (३३)-
जिसे पूर्व कोई नहीं उससे प्रेरित हुई ये वाचाएं हैं, ये यथा-
योग्य वर्णन करती हैं, बोलती हुई वही पुरुषवादी हैं वह बड़ा
ब्रह्म है ऐसा कहते हैं ।

१७ यत्र देवाश्च मनुष्याश्च आरा नामाविद्य भिताः, अर्पात्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् (१४)- जहाँ देव और मनुष्य, मनुष्यों और जैसे आभित रहते हैं, आप तत्वेक फूलको भी पूछना हूँ जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ।

१८ इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येको घभूय (१६)- इनमें एक पृथिवीपर रहता है, एक अन्तरिक्षको व्यापता है ।

१९ दिवमेषां दधते यो विद्यतां विश्वा आशाः प्रसिरश्चरयेके- इनमें जो विशेष भारक हैं वे शुलोकको धारण करते हैं, और सब दिशाओंवा रक्षण करने हैं ।

४० यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं यो विद्यात् स विद्याद्वयमहत् (२७)- जिसमें सब प्रमाण विरोधी हैं उस सूत्रको जो जानता है, सूत्रके सूत्रको जो जानता है, वह यही प्रमाणों जानता है ।

४१ वेदाह सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यद्वात्यम महत् (२८)- मैं इस सूत्रको जानता हूँ जिसमें सब प्रमाण विरोधी हुई हैं, सूत्रके सूत्रको भी मैं जानता हूँ और यही प्रमाणों भी मैं जानता हूँ ।

४२ निषेधानः संगमनो घमनां देष इय सविता सत्यधर्मा, इन्द्रो न तस्यै समरे धनानाम् (२९)- सत्यके धर्मसे हुए सविता देवके समान सब धर्मोंका देनेवाला और निषाध हेतु जो है, वह धर्मोंके युद्धमें इन्द्रके समान स्थिर रहता है ।

४३ पुण्डरीकं नयद्गारं त्रिभिर्गुणेभिरावृत्तं, तस्मिन् यद्युत्तमार्तमव्यस्य तत्रै प्रज्ञाविद्यो विद्युः (३०)- नय द्वारोंवाला कणल तीन गुणोंसे घेरा हुआ है, उसमें जो आत्म-वान् पूज्य देव है, उसको प्रज्ञाशुनी जानते हैं ।

४४ अकामो धीरो अमृतः स्वधेभूः रसेन तृप्ते न क्षुतश्चनेनः (३१)- निष्काम, धीर, अमर स्वधेभू रससे संतुष्ट वह परमत्मा है तब नहीं भी न्यून नहीं है ।

४५ तमेय विद्वान् न विनाय मृत्योरात्मानं धीर- मजरं युवानम्- उसको जाननेवाला मृत्युसे डरता नहीं, जो धीर अमर और युवा है ।

(अथर्वं ११।७)

१ उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आदितः (१)- ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट आराममें नाम रूप और लोक रह रहे हैं ।

१ उच्छिष्टे इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितं- ऊर्ध्वभागमें अवशिष्ट आराममें इन्द्र अग्नि और सब विश्व समाया हुआ है ।

२ उच्छिष्टे पावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् (२)- ऊर्ध्वभागमें अवशिष्ट आराममें धु, पृथिवी सब जो बना है वह समाया हुआ है ।

४ सन्नुच्छिष्टे असंशोर्भा (३)- सत् और असत् दोनों उच्छिष्टमें रहते हैं ।

५ नामिमिष सर्वतश्चर्कं उच्छिष्टे देयताः भिताः (४)- नामिके आश्रयसे जैसे बक रहता है, वैसे उच्छिष्टके आश्रयसे सब देवता रहते हैं ।

६ नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधिधिता दियः (५)- नव भूमियाँ, सब समुद्र और शुलोक भी उच्छिष्टके आश्रयसे रह रहे हैं ।

७ आ सूर्यो मातृयुच्छिष्टे- सूर्य उच्छिष्टके आश्रयसे प्रकाशता है ।

८ स क्षिपयि विश्वस्येद्यानः- वह विश्वका ईश्वर सर्वत्र निवास करता है ।

९ ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं धर्मो धर्मश्च कर्म च, भूतं भविष्यद्युच्छिष्टे धीर्यं लक्ष्मीर्यलं यले (१७)- ऋत सत्य, तप, राष्ट्र, धर्म, कर्म, धर्म, भूत भविष्य, धीर्य, लक्ष्मी भविष्यमें रहनेवाला बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ।

१० समुद्रिरोज आकृतिः क्षर्षं राष्ट्रं यजुर्ध्याः । संवत्सरोऽयुच्छिष्टे इडा प्रेया प्रहा हवि (१८)- समुद्रि, वाफि, संकल्प, शाश्वत, राष्ट्र, छः भूमियाँ, संवासर, अन्न, यज्ञ हवि सब उच्छिष्टमें रहते हैं ।

११ अन्नाणि विद्युतो यर्मयुच्छिष्टे संश्रिता भिताः (२१)- भेष, विद्युत, दृष्टि यह सब उच्छिष्टके आश्रयसे हैं ।

१२ राक्षिः प्राप्तिः समाप्तिः व्याप्तिर्मह पद्यतु, अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिः प्वादिता निहिता हिता (२२)- सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्त्व, वृद्धि, अति-प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें रहते हैं ।

१३ यश्च प्राणति प्राणेन यश्च पश्यति चक्षुषा, उच्छिष्टास्त्राक्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविधिताः (२३)- जो प्राणसे प्राणव्यापार करता है, जो आँखसे देखता है वे सब शुलोकसे आश्रयमें रहनेवाले देव उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए ।

१४ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह,
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२४)- ऋचा, साम, छन्द, पुराण
यजुके पाय यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ है ।

१५ प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं अक्षितिक्ष क्षितिक्ष
या उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२५)- प्राण अपान, आँख
कान, अमौलिक और भौतिक यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ है ।

१६ आनन्दो मोदाः प्रमुदो अभिमोदमुदश्च ये,
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे (२६)- आनन्द, मोद, प्रमोद,
प्रलस आनन्द यह सब उच्छिष्टसे उत्पन्न होता है ।

१७ देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्तरसश्च ये
उच्छिष्टाज्जह्निरे सर्वे दिवि देवा दिविभितः (२७)-
देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा यह सब उच्छिष्टसे हुए हैं,
तथा जो देव गुणोक्तमें रहते हैं वे भी वहीसे प्रकट हुए हैं ।

(अथर्वं ७।६६)

१ तद् ब्राह्मणं पुनरस्मात्पुनः (१)- वह ब्रह्मज्ञान
पुनः हमारे पास आ जाय ।

(अथर्वं १।१)

१ घेनस्तपस्वपरमं गुहा यत्, यत्र विभ्वं भव-
स्योक्तम् (१)- जानी उसको देखता है, जो गुहामें
परम स्थानमें रहता है और जिसमें सब विश्व एक रूप होता है ।

२ प्रतद्बोद्धेऽमृतस्य विद्वान् गधर्वो धाम परमं
गुहा यत् (२)- जो हृदयकी गुहामें है उसमें रहनेवाले
अमृतके श्रेष्ठ तत्वके विषयमें जानी ही कह सकता है ।

३ श्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद-
स पिबुषितास्तत्- इसके तीन शीर्ष हृदयकी गुहामें हैं वे
जो जानता है । वह पिताका पिता होता है ।

४ स नः पिता जनिता स उत यन्धुः (१)- वह
हमारा पिता है, जनक है और वह बन्धु भी है ।

५ धामानि वेद भुवनानि विश्वाः गह सभ भुवनो
भोर स्थानोको जानता है ।

६ यो देवानां नामघा एक एव- सब देवोंके नाम
प्राण करनेवाला वह एक ही है ।

७ तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा- उस उत्तम प्रका-
रके प्रश्न पूछने योग्य परमात्माके समीप सब भुवन जाते हैं ।

८ परिधाया पृथिवी सद्य आर्यं लपातिष्ठे प्रथम-
जामृतस्य (४)- सब यावापृथिवी घूमकर जड़के प्रथम
प्रवर्तकके पास मैं पहुँचा हूँ ।

९ भुवनेष्ठा धास्युरेव- यह भुवनमें रहनेवाला सबका
आधार है ।

४३ (डिबो अर्थ, ज. वि. प्र.)

१० परि विश्वा भुवनान्यामृतस्य तन्तुं विततं
हयो कम् (५)- सब भुवनमें मैं घुमा और सर्वत्र फैला
हुआ ऋतका धागा मैंने शुभदायक रूपमें देखा ।

११ यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योना-
यधैरयन्त- सब देव अमृतका स्वीकार करते हुए इस समान
उत्पाति स्थानमें रहते हैं ।

(अथर्वं १।१)

१ दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नम-
स्यो विश्वीक्ष्य (१)- दिव्य आधार भुवनोंका एक
सामी अमृतमें एक ही नमस्कारके योग्य परमेश्वर है ।

२ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव, नमस्ते अस्तु,
दिवि ते सद्यस्य- उस तुमको ज्ञानके द्वारा मैं मिलता हूँ, हे
दिव्य देव, तुमसे नमस्कार हो, तेरा स्थान गुणोक्तमें है ।

३ दिवि सृष्टो यजतः सूर्यश्च अथवाता हरसो
वैद्यस्य (२)- गुणोक्तमें प्राप्त होनेवाला, पूज्य, सूर्यके समान
तेजस्वी और दिव्य आपसिको बुर करनेवाला ॥ है ।

४ मृदाद्रन्धर्वो भुवनस्य यस्पति एक एव नम-
स्यः सुशेवाः- जो भूमिका आधार, भुवनोंका एक सामी,
एक ही नमस्कारके योग्य, और उत्तम सेवा करने योग्य है, वह
सबको आनन्द देवे ।

(अथर्वं १।१२)

१ इदं जनासो विदध महद्ब्रह्म वदिष्यति (१)-
लोगों । यह जानो कि वह बड़े ब्रह्मके विषयमें कहेंगा ।

२ न तत् पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति योक्षः-
वह पृथिवीपर नहीं, न गुणोक्तमें है, जिसके वनस्पतियों प्राण
प्राप्त करती हैं ।

(अथर्वं ६।१)

१ दोषो गाय, बृहद् गाय, सुमसेहि (१)- राजाँके
समय मज्जन कर, बहुत मज्जन कर, तेजस्वी देवकी धारणा करो ।

२ आधर्वणं स्तुहि देवं सवितारम्- हे आधर्वण ।
सविता देवका स्तवन कर । (सविता-अपनेमेंसे सबका प्रसन्न
करनेवाला देव)

३ तमु स्तुहि यो अन्नः सिन्धोः स्तुः (२)- उसीकी
स्तुति करो जो ॥ महान् समुद्रमें प्रेणा देनेवाला देव है ।

४ सत्यस्य युवानमद्रीधमाचं सुशेयम्- सत्यके
भेरक, युवा, उत्तम सेवा करने योग्य प्रोद्धारित मायण करने-
वालेकी स्तुति कर ।

५ स घा नो देवः सविता साधिपदमृतानि भूरि,
उमे सुष्टुनी सुपातये (१) - वही सर्व प्रेरक देव, दोनों
प्रकारकी स्तुति करने योग्य, उत्तम मार्गपरसे हम जीव इसलिये
बहुत अमृत अथे मुख देता है।

(अथर्व० ७।१८०)

१ यस्य व्रतं पशवो यन्ति सव्यं, यस्य व्रतं उप-
तिष्ठन्त आपः, यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्व-
न्तमचसे हवामहे (१) - सब पशु जिसके नियमसे चलते
हैं, जिसके नियमसे जलप्रवाह चल रहे हैं, जिसके नियमसे
पोषण कर्ता निवास करता है, उस अमृतरसवाले देवकी अपने
रक्षणके लिये हम प्रार्थना करते हैं।

१ आ प्रत्यञ्जं दातुये दाभ्यां सरस्वन्तं पुष्टपतिं
रयिष्ठां, रायस्पोष ध्रुवस्युं यसाना इह हुयेम सदनं
रयीणाम् (१) - दाताकी दान देनेवाले, पुष्टि करनेवाले,
जीवनरक्षक, ऐश्वर्यवान्, वनसे पोषण करनेवाले, धनोंके
आश्रय ऐसे परमात्मा देवकी यही रहनेवाले हम प्रार्थना
करते हैं।

(अथर्व० १।१०)

१ अ-दार-खद भवतु देव सोम (१) - हे सोमदेव !
आपधमें फूट न हो।

१ अस्मिन्मये मरुतो मृकता न - हे मरुतो ! इस
यज्ञमें हमें सुखी रहो।

१ मा नो विद्वद्भिमा मो अशस्तिः - परामव हमारे
पास न आवे और अशक्ति हमें प्राप्त न हो।

४ मा नो विद्वद्वजिना क्षेप्या या - पापी और द्वेष
करनेवाले हमें प्राप्त न हों।

५ यो अघ सेव्यो यधोऽघायुनामुदीरते, सुयं तं
मित्राययणौ, असघाययत परि (१) - जो आत्र
वर्णिवीश सेनासे बच हो रहा है, हे मित्र और वरुण ! तुम
उपछे हमें दूर रहो।

६ इतश्च यद्वसुतश्च यदथं वरुण याधय (१) -
हे वरुण ! वहासे और वहासे जो बच हो उरछो हमसे दूर
कर।

७ यि महच्छर्मं यच्छ - वरुण मुख हमें दे।

८ यरीयो यायया यर्थ - वरुणकी हमसे दूर कर।

९ शास इत्या महां अस्यमित्रसाहो अस्यतः (४)
हम तरह तू महान् शासक है, शत्रुओंका पराभव करनेवाला
और तब अपराजित है।

१० न यस्य ह्यगते सखा न जीयते वहाचन -

जिसका मित्र कभी मारा नहीं जाता और पराजित भी नहीं
होता।

(अथर्व० ६।१६)

१ ऋतावानं चैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिरस्यति,
अजस्रं धर्ममीमहे (१) - सत्ययुक्त सब प्रकाशके स्वामी,
निरंतर प्रकाशवाले, सब विश्वके नेता यज्ञस्वरूप ईश्वरकी हम
प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करते हैं।

१ स विश्वा प्रणि चाफल्हे, ऋतूरुजते यशी,
यज्ञस्य घय उत्तिरन् (१) - वह सबको सामर्थ्यवान्
बनाता है, वह यज्ञमें रहनेवाला ऋतुओंको उत्पन्न करता है,
और यज्ञके लिये उत्तम अन्न तैयार करता है।

१ अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भवस्य
सम्राट्को विराजति (१) - भूत मयिष्यमें उत्पन्न होने-
वाले अमृतकी कामना पूर्ण करनेवाला, एक सम्राट् अग्नि, सुख-
रके स्थानोंमें विराजता है।

(अथर्व० ७।१४)

१ तद्वस्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुम-
तिर्नि यच्छात् (१) - सब धर्मका पालक, सब अमृतका
उत्पन्न करनेवाला, प्रजापति अशुक्ल मतिवाला होकर, हमें सुख
देवे।

(अथर्व० ७।१५)

१ यस्येदं प्रदिशि यद्रिरोक्षते प्र चानति यि च
चष्टे शचीभिः, पुरा देवस्य धर्मणा सहोमिर्विष्णु-
मगन् वरुणं पूयैद्वतिः (१) - दिशा उपदिशाओंमें जो
प्रकाशता है, जो प्राण चारण करता है, उस देवके धर्मसे,
बसोसे तथा शक्तिसे जो देखा जाता है, उस त्र्यम्बक भेष्ट
देवकी सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर मैं उठे प्राप्त
करता हू।

(अथर्व० ४।११)

१ अनह्वान् दाधार पृथिवीमुत धाम् (१) -
बैतले (सामर्थ्यवान् ईश्वरने) पृथिवी और पुलोका चारण
किया है।

२ अनह्वान् दाधारोर्यन्तरिक्षम् - बैतले (धर्म-
ईश्वरने) विशाल अन्तरिक्षको चारण किया है।

३ अनह्वान् दाधार प्रदिशश्चतस्र - ईश्वरने चारों
दिशाओंको चारण किया है।

४ अनह्वान् विश्वं सुवनमा विवेश - ईश्वर सब
सुवनमें प्रविष्ट हुआ है।

५ भूतं मयिष्यदुयना दुहानः सर्पा देवानां चरति

व्रतानि (२)- भूत भविष्य और वर्तमानकालके सब पदा-
योग निर्माण करता हुआ वह देवोंके सब व्रतोंको चलाता है।

६ इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तः, घर्मस्तस्यश्चरति
शोशुचानः (३)- इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है,
तपनेवाले सूर्यके समान प्रकाशता हुआ वह चलता है।

७ सुप्रजाः सन्तस उदारे न सर्वेद्यो नाश्रीयाद्-
नहुहो विजानन्- इस संचालकको जानता हुआ, जो अपने
कामके लिये भोग नहीं भोगता, वह उत्तम प्रजावान् होकर देह-
पातके पश्चात् इधर उधर नहीं भटकता है।

८ अनश्वान् पुहे सुकृतस्य लोके- वह सर्वाचार
ईश्वर पुण्यलोकमें फल देता है।

९ यस्य मेघो यक्षपतिर्न यक्षः (५)- यक्षपति इसका
स्वामी नहीं है न यह इसका स्वामी है।

१० नास्य दातेक्षे न प्रतिप्रहीता- दाता अथवा
दान देनेवाला इसका स्वामी नहीं है।

११ यो विश्वजित्, विश्वभृत्, विश्वकर्मा- वह
विश्वधारक, विश्वपोषक, और विश्वकर्मा है।

१२ येन देवाः स्वरावहन्, हिरवां शरीरं, अमृ-
तस्य नाभिम् (६)- जिसकी सहायतासे देव शरीर प्राप्त
करके अमृतके रेश्मरूप आरम्य प्रकाशके स्वर्गमें स्थानपर चले।

१३ इन्द्रो रूपेणाग्निं, यहेन प्रजापति, परमेष्ठो
विराट् (७)- इन्द्र अपने रूपसे अग्नि हुआ है, सब विश्वको
चढानेसे प्रजापति, परमेष्ठो और विराट् बना है।

१४ सोऽहं दयत, सोऽधारयत- वह सबको दत्त
करता है, वही सबको धारण करता है।

(अथर्ववेद ४।१६)

१ बृहज्जेषामधिष्ठाता अग्निकादिय पश्यति (१)-
इसका बड़ा अधिष्ठाता समीपसे देखनेके समान सबको देखता
है।

२ स तायन्, मन्यते चरन्, सर्वं देवा इदं विदुः-
वह फैलता है, (पालन करता है,) सब जानता है संचार
करता है, देवजन मग्न सब जानते हैं।

३ यस्तिष्ठति चरति यश्च चञ्चति, जो निलायं
चरति यः प्रतद्धकम् (२)- जो खड़ा रहता है, जो
चलता है, जो ठगता है, जो गुप्त रीतिसे व्यवहार करता है,
जो छुकी रीतिसे कार्य करता है।

४ ह्रीं सनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदं यक्ष-
वृत्तीयः- दो जन एक साथ बैठकर जो मंत्रणा करते हैं,
उन सबको संसार ब्रह्म राजा जानता है।

५ उतेयं भूमिर्वरुणस्य राक्षः, उतासौ द्यौर्वृद्धती
दूरे अन्ता (३)- यह भूमि बरुण राजाकी है और यह सुन्दर
यु है वह बर्षा यु भी उसीकी है।

६ उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी, उतासिन्नरूप
उदके निलीनः- ये समुद्र उस वरुणकी कोखे हैं, पर यह
इस अन्तर उदकमें निलीन है।

७ उत यो घामतिसर्पात्परस्तात्र स मुच्यते
वरुणस्य राक्षः (४)- जो इस सुलोकके परे भी बना
जाय, पर वह इस वरुण राजाके छादनसे छूट नहीं सकता।

८ दिवः रूपशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्ष्मा अति-
पश्यन्ति भूमिम्- इस दिग्भ्य देवके दत्त इस जगत्में संचार
करते हैं, वे हजार आँखोंसे भूमिको देखते हैं।

९ सर्वं तद्राजा वरुणो विषष्टे यदन्तरा रोदसी
यपरस्तात् (५)- वरुण राजा इस सबकी देखता है जो
वाबाभूमिके अन्दर और परे है।

१० संख्याता अस्य निमिषो जनानां अक्षानिय
श्वघ्नी निमिषोति तानि- लोकोंके निमेष इसने गिने हैं,
जैसे कुबारी पातोंको गिनता है।

११ ये ते पात्रा वरुण सप्तसप्त अघा तिष्ठन्ति
विपिता वरुणाः, छिनन्तु सर्वे अमृतं यदन्तं, य-
सत्यवापति तं सृजन्तु (६)- जो सात बात तीन प्रका-
रसे बाँधे हुए तेरे विनाशक वास्त हैं, वे अवलम्बवादीको छिन-
भिन्न करें, जो सत्यवादी है उसको छोड़ दें।

१२ ज्ञातेन पाशैरभि घेहि वरुणैरम् (७)- हे
परमेश्वर। तू पाशोंसे इसकी बाँध ले।

१३ मा ते मोक्षवृत्तवाक् सुचक्षः- हे मनुष्योंको
देखनेवाले। तेरेसे अवलम्बकारी न छूटें।

१४ मास्तां जालम् उदरं अंसयिषा, कोश इवा-
वन्धः परिकृत्यमामः- कुछ अपने वेदको गिराकर, न
बाँधे कोशके समान कटा हुआ पधा रहे।

(अथर्ववेद ५।१९)

१ तद्विदास भुवनेषु ज्येष्ठम् (१)- वह निधयसे
भुवनेमें अग्र महा है।

२ सद्यो जघानो नि रिणाति शत्रून्- तत्काल
ईश्वर प्रकट होते हैं शत्रुका नाश करता है।

३ अनु यदेनं मदन्ति विष्य ऊमाः- इसको प्राप्त
करके सब संरक्षक हर्षित होते हैं।

४ वायुधानः शयसा भूपौजाः शत्रुः दासाय

भियसं दधाति (२)- बलसे बढनेवाला महाबलवान् शत्रु दाराको ही भय दिखाता है ।

५ अथयन्थ दयन्थ सन्नि- प्राणवाला और प्राण रहित साथ रहता है ।

६ सं ते नयन्त प्रभृता मदेधु- वे परिपुष्ट होकर आनन्दसे प्रभुकी स्तुति करते हैं ।

७ त्वा घना जयन्ते रणे रणे अनुमदन्ति विमाः (४)- प्रत्येक युद्धमें घनको भीतनेवाले मुक्तको प्राप्त करके जानी अनुमोदित होते हैं ।

८ ओर्जायः शुष्मिस्त्विरमा तनुश्च- हे बलवान् ! स्थिर बलको पता ।

९ मा त्वा दमन् दुरेयासः कशोक्ता- दुष्टपारी शोक करनेवाले मुझे न दबावें ।

१० त्वया धर्मं शासन्नेह रणेधु (५)- हम सब युद्धमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करें ।

११ प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि- बहुत युद्धोंको देखते हैं ।

१२ धोदयामि त आयुषा पञ्चोभिः- तेरे आयुषोंको पचनेसे प्रेरित करते हैं ।

१३ स ते शिशामि ब्रह्मणा धर्मांसि- तेरी गति-योंको ज्ञानसे तीक्ष्ण करता हूँ ।

१४ स्तुभ्य धर्मन् पुष्टयर्मानं समृधानं हनतमं आरामं आपर्याप्तं (७)- हे बलवान् ! बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, अष्ठ और आत्ममें आत्मकी स्तुति कर ।

१५ मा दधाति शयसा मूर्धोजाः सस्रति प्रतिमानं पृथिव्या- महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और भूमिकी समानताकी प्राप्त होता है । (भूमिके समान सबका आधार होता है ।)

१६ महो गोत्रस्य क्षयति स्थराजा नुरक्षिन् विश्वं अर्णस्तपस्यान् (८)- वह बड़े गोत्रसक राष्ट्रका स्थायी राजा होकर रहता है, वेगवान् तपस्वी नि संदेह विषयमें संचार करता है ।

अथर्व (५।११)

१ न कामेन पुनर्मघो भवामि (१)- केवल इच्छये हो पुनः घनबलमें नही होता हूँ ।

२ सत्यमहं गमीर (२)- मैं गमीर हूँ यह सत्य है ।

३ काव्येन सरयं जातेनास्मि जातयेदुः- वह सत्य है कि काव्यसे सरय होनेसे ही मैं जातयेदुः कहलाया हूँ ।

४ न मे दासो नार्यो, महित्वा व्रतं मीमाय यद्वं धरिष्ये- जो नियम मैं महत्त्वे धारण करता हूँ उसको न आर्य और नार्ही दास तोड़ सकता है ।

५ न त्वदन्धः कथितरो न मेघघा घोरतरौ घरुण स्वघावान् (४)- हे वरुण ! तू अपनी धारणा शक्तिसे युक्त है, मुझसे थोड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे अधिक घोरदार भी कोई नहीं है ।

६ त्वं ता धिदवा भुवनानि घेरथ- तू सब भुवनोंको जानता है ।

७ स चिन्तु त्यज्जनो मायी विभाय- वह कपटी मनुष्य ही मुझसे करता है ।

८ त्वं हांघ घरुण स्वघावान् धिदवा घेरथ जनिमा सुप्रपति (५)- हे उत्तम नीतिमान् प्रिय वरुण ! तू स्वकीय धारणा शक्तिवाला है, और तू सब जन्मोंको जानता है, ९ किं रजस एना परा अन्यदस्ति- क्या इस प्रकृतिसे परे दूसरा कुछ है !

१० एकं रजस एनापरो अन्यदस्ति (६)- इस रजो लोकके परे एक तत्त्व है ।

११ एना पर एकेन पुर्णेशं विद्व्याक्- ॥३॥ एकते परे जो है उससे इतरका पर्याय दुष्प्राप्य है ।

१२ अधोवचसः पणयो भवन्तु- नीचे मुख किये बजिये हों ।

१३ नीचेर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम्- दास भाववाले भूमिपर बीधेय चलते रहें ।

१४ पुनर्मघेषु अवधानि भूरि (७)- पुनः घन प्राप्त करनेमें बहुत निदा योग्य कर्म करने पड़ते हैं ।

१५ मा त्वा धोचप्रराघसं जनासः- मुझे लोग घन-हीन न करें ।

१६ स्तोत्रं मे विभ्यमायाहि शचीभिरन्तर्विद्वेषास्तु मानुषेषु विद्वुः (८)- तब मानवोंसे युक्त दिशाओंमें शक्तिसे साथ मेरे सब स्तोत्र प्रसिद्ध हों ।

१७ वेदि नु मे यन्मे अदत्ताः, अस्ति युज्यो मे सप्त पद्ः सखासि (९)- जो नहीं दिया वह घन मुझे दे, क्योंकि तू योग्य सत्तद मित्र दे ।

१८ देषो देषाय गृणते घषोघाः (११)- स्तुति करनेवाले देवको अन्न देनेबाला तू है ।

१९ विमो विभाय स्तुयते सुमेधाः- स्तुति करनेवाले ज्ञानीको उत्तम बुद्धि देनेबाला तू है ।

१० तस्मा उ राघः कृणुहि सुमशस्तं, सखा नो
असि, परमं च वन्द्युः- उस स्तुति करनेवालेके लिये प्रशं-
सित घन दे, क्योंकि तू हमारा मित्र और बड़ा भाई है।

(अथर्व० ३।१६)

१ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हयामहे, प्रातर्मिषाचरुणा
प्रातरदिघना (१)- प्रातःकाल अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण
और अश्विनीकी हम स्तुति करते हैं।

२ भग प्रणेताः भग सत्पराद्यो भग्येमां धियमुदया
दृक्षः। (२)- हे नेता, हे सत्य सिद्धिके देनेवाले भग देव।
इस बुद्धिको देखर हमारी रक्षा कर।

३ भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्मग्नं प्र नृभिः सुव-
स्तः स्याम- गोशै और अश्वोंके युक्त सन्तानकी वृद्धि कर, हे
भग। हम नेताओंके साथ रहकर नेताबान् बनें।

४ धर्मं देवानां सुमती स्याम (४)- हम देवोंकी
उत्तम मतिमें रहें।

५ भग एष भगवां अस्तु देवः तेना धर्मं भगवन्तः
स्याम (५)- भगवान् भग देव हो, उससे हम मागवान्
हों।

६ तं स्या भग सर्वं इज्जोह्वामि स नो भग पुर-
पता भयेह- उस मुसकी मैं सब प्रकारके मुलता हूँ, वह तू
हमारा भगुवा बन।

७ अद्यावर्तौर्गोमतीर्न उपासो धीरधतीः सवसु-
कृष्टन्तु भद्राः। (७)- घोषों, गोशों, और पुत्रोंके साथ
कर्मणाधारिणी उपाएं हमारे घरोंको प्रशंसित करें।

८ धृतं बुधानां विद्वतः प्रपीना- पीना बोहिन हो,
सब प्रकार इष्टपुष्टता हो।

(अथर्व० ८।९)

१ माया ह जज्ञे मायया (५)- कण्टसे कण्ट बनता है।

२ त्वं हि युक्तं युयुक्से योग्यं च (७)- तू युक्त
और योग्यको मिलाता है।

३ विराजमादुः प्रह्लाणः पितर- प्रह्लाके पिताको
विराट् कहते हैं।

४ प्रज्जमेका जिन्वति, ऊर्जमेका, राष्ट्रमेका
रक्षति देघयूनाम् (१३)- एक प्रजाकी तृप्त करती है,
एक बलका रक्षण करती है और तीसरी देवके साथ संयुक्त
होनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है।

५ एको गौः, एक एक ऋषिः, एकं घाम, एक-
घाशिषा, यक्षं पृथिव्यामेकपृथ्व एकर्तुर्नातिरिचयते

(२६)- एक गौ, एक ऋषि, एक स्थान, एक आशीर्वाद दे,
पृथिवीमें एक ही पूज्य देव है, उससे बड़ा कोई नहीं है।

(अथर्व० ६।१५)

१ वैद्वानरो न ऊनये आ प्रयातु परावतः (१)-
विद्वान् नेता हमारी रक्षा करनेके लिये श्रेष्ठ स्थानमें हमारे पास
आजाय।

२ वैद्वानरो न आगमदिमं यक्षं सज्जूरुप, भग्नि-
रुक्थेष्थं हस्त (२)- स्तुति करनेके समय वह तेजस्वी
विश्वरूपालोक देव इस हमारे यक्षके समीप आत्राय।

(अथर्व० ७।२६)

१ विष्णोर्नु कं प्र थोचं धीर्घाणि या पार्थिगानि
धिमे रज्जसि (१)- व्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका
वर्णन करता हूँ जो पृथिवी परके ओषधोंका विशेष रीतिसे निर्माण
करता है।

२ प्र तद् विष्णुस्तपते धीर्घाणि (२)- पराक्रमोंके
लिये व्यापक देवका स्तवन किया जाता है।

३ मृगो न मीमः कुचरो गिरिष्ठाः- वह ईश्वर मयंक
सिद्धके समान सर्वत्र सचार करनेवाला और गुह्यमें रहने-
वाला है।

४ परावत आ जगम्यात् परदवाः- वह दूर स्थानमें
समीप आ जाता है।

५ यस्योदपु त्रिपु विक्रमणेषु मघिसिपन्ति भुव-
नानि विदवा (३)- इसके तीन पराक्रमोंमें सब भुवन
रहते हैं।

६ त्रीणि पदा धिचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः इतो
धर्माणि धारयन् (५)- न होनेवाला व्यापक देव तीन
पांव इस जगत्में रक्षता दे, और बहावै सब धर्मोंको धारण
करता है।

७ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति मूरयः
विधीव चक्षुरातनम् (७)- उस व्यापक ईश्वरका परम
पद ज्ञानी सदा देखते हैं जैसे युद्धोद्धर्म सर्व दीक्षता है।

(अथर्व० ७।८७)

१ यो अग्नौ यद्रा, यो अस्तु अस्तयं भोपयोर्धोदध
आयिवेता (१)- जो अग्निमें, जो जलमें जो ओषधि वनस्प-
तियोंका पालन है।

२ य इमा विदवा भुवनानि पारुत्पेतस्मै यद्राय
नमो अस्त्यग्नये- जो सब भुवनकी रचना करता है उस
तेजस्वी ईश्वरके लिये प्रणाम है।

(अथर्व० १।१०)

१ इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः (१४)- यह वेदी पृथिवीका परका अन्तः ।

२ अयं यज्ञः भुवनस्य नामिः- यह यज्ञ भुवनोका मध्य है ।

३ ऋचो अक्षरे परमे ज्योमन् यस्मिन्देवा अधि विप्रे निपेयुः (१८)- ऋचोके अक्षरमें-परम आकाशमें सब देव रहते हैं ।

४ यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत् तद्धि- दुस्ते अमी समासते- जो यह जानता नहीं मंत्रधे क्या करेगा, परंतु जो यह जानते हैं, वे उत्तम स्थानमें बैठते हैं ।

५ ऋच पदं मात्रया कल्पयन्तः (१९)- ऋचोके पद मात्राधे समर्थ बनते हैं ।

६ अथर्वेन चाकल्युर्धिश्चमेजत्- आधे मंत्रधे चलने-वाले विश्वको सामर्थ्यवान् करते हैं ।

७ त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे तेन जिवन्ति त्रिदिशश्चतस्रः- त्रिपाद् ब्रह्म अनेकरूप हो रहा है उसधे चारों दिशाएँ जीवित हुई हैं ।

८ एकं सत्, त्रिमा बहुधा यदन्ति, अग्निं यमं मातरिदशानमाहुः (२८)- एक सत् है, त्रिमा उभका वर्णन अनेक नामोंसे करते हैं, उभोको अग्नि, यम, मातरिदा कहते हैं ।

(अथर्व० १।९)

१ त्रिनाभि जक्रमज्जमनये यन्मेमा विदवा भुव- नाधि तस्थुः (२)- तीन नामीवाला जराहित नासहित चक्र है जिसमें सय भुवन ठहरे हुए हैं ।

२ को ददर्श प्रथमं जायमानं अस्थम्यन्तं यद- नस्या विमर्ति (४)- प्रथम उत्पन्न हुएको किन्ने देखा, जो अस्थिवालेको अस्थिहित धारण करता है ।

३ भूम्या असुः असुम् मात्मा कस्वित् ? - इस मिट्टीके देहमें प्राण, रज और आत्मा कहाँसे आया ?

४ इह प्रयौतु य ईं अंग वेद (५)- यहाँ वह कहे, हे त्रिषा जो जानता है ।

५ पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्युर्भुव- नानि विदवा (११)- पाँच आरोंवाला चक्र घुमनेपर उसमें सब भुवन रहते हैं ।

६ तस्य नास्रस्तप्यते भूरिमारः सनोदय न छिपते सनाभिः- उस चक्रका बहुत आरवाला अङ्गदण्ड नहीं तपता, बिनातले केन्द्र स्थान होनेपर भी वह छिन्न भिन्न नहीं होता ।

७ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृहत् परि-

यस्वजाते (२०)- दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथी मित्र एक दूसरे मिलकर रहते हैं ।

८ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्यनश्नन्नन्यो अभिचा- कशीति- उनमेंसे एक मोठा फल खाता है, दूसरा खाता नहीं पर चमकता है ।

(अथर्व० १।७)

१ यस्मिन्स्तद्धवा प्रजापतिर्लोकान्सर्वा अघार- यत्, स्कर्मं तं बृहि कतमः सिद्धेय सः (७)- जिसमें ठहर कर प्रजापतिने सब लोकोंको धारण किया उसको सर्वा- धार रहते हैं, वह अत्यंत आनन्दपूर्ण है ।

२ यत्परममयमं यद्य भूयमं प्रजापतिः ससृजे विद्वयरूपम् (८)- परम, मध्यम और कनिष्ठ विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया ।

३ कियता स्कर्मः प्रविशेद्य तन्न यन्न प्राधिशक्ति- यत्तद्वभूव- सर्वाधार ईश्वर उस विश्वरूपमें कितना प्रविष्ट हुआ है और जिसमें प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना है ?

४ एकं यदङ्गमकुणोत्सहस्रया कियता स्कर्मः प्र विवेश तन्न (९)- अनेक एक अंगको सहस्रया विभक्त करके उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ।

५ यन्न लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः, असद्य यन्न सन्नान्ते स्कर्मं तं बृहि कतमः सिद्धेय सः (१०)- जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं, जिसमें जल और ब्रह्म रहता है, सत् और असत् अहाँ रहते हैं ऐसा लोग जानते हैं, वह आधार स्तंभ है, वही सुखराता है ।

६ यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं धीर्यस्मिन्नभ्याहिता, यन्नाग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो यातस्तिष्ठन्त्यर्पिताः स्कर्मं तं बृहि कतमः सिद्धेय सः (१२)- जिसमें भूमि अन्त रिष्ठ और ध्रुवोक्त रह रहे हैं, जिसमें अग्नि चन्द्र सूर्य रह रहे हैं, वह सर्वाधार और आनन्दमय देव है ।

७ यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः स्कर्मं तं बृहि (१३)- जिसके अंगमें तीरीश देव रहे हैं, वह सर्वाधार है ।

८ ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनं, यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिः ज्येष्ठं ये प्रधाणं विदुः ते स्कर्ममनुसंधिदुः (१७)- जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठिनी जानते हैं, जो परमेष्ठिनी और प्रजापतिको जानते हैं, और जो ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते हैं वे स्कर्मको सर्वाधारको जानते हैं ।

९ यसमाह्वो अपातक्षन् यजुर्यस्मात्पाकपन्नः
सामानि यस्य लोमानि अथर्वागिरसो मुखं स्कर्मं तं
ब्रुहि (२०)- जिघ्रहे ऋचा यजुः, साम, और अथर्व निरुले
॥ सर्वाधार देव है ।

१० यात्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः,
भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कर्मं
तं ब्रुहि (२१)- जिघ्रहे आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं,
भूत और मय्य जिसमें हैं, सब लोक वहाँ रह रहे हैं वहाँ सर्वा-
धार देव है ।

११ यस्य त्रयस्त्रिंशद्वेधा निधिं रक्षन्ति सर्वदा
(२२)- तैत्तिरीय देव जिसके त्रयस्त्रिंश रक्षा करते हैं ।

१२ यत्र देवा ब्रह्मविद्यो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो
यैतान् विधात्वा प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् (२४)
- जहाँ ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी सपासना करते हैं जो उसका
प्रत्यक्ष जानता है वह जानी ब्रह्मा कहा जाता है ।

१३ यस्य त्रयस्त्रिंशद्वेधा अंगे गात्रा विभोजिरे,
तान् वै त्रयस्त्रिंशद्वेधानेके ब्रह्मविदो विदुः (२७)-
जिसके देहके अंग तैत्तिरीय देव बने हैं उन तैत्तिरीय देवोंको अनेके
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

१४ नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यापुरोवसा,
यवजा प्रथमं स्तं यभूय, स इ तत्सूराज्यमियाय
यस्मान्प्राण्यपरमस्ति भूतम् (३१)- सूर्योदयके और
संध्याके पूर्व ईश्वरका नाम लेकर जो प्रथम संघटित होता है, वह
सब सूर्याज्यको प्राप्त होता है, जिससे अष्ट ब्रह्म भी नहीं है ।

१५ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं, दिवं यक्ष्यके
मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (३२)- भूमि
जिसके पांव, अन्तरिक्ष पेट और ॥ जिसने अपना शिर बनाया
उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ।

१६ यस्य सूर्यश्चक्षुः सन्द्रमाश्च पुनर्नयः, अग्निं
यक्ष्यक आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (३३)- सूर्य
जिसकी एक आँख, बुधरी आँख पुनः नया होनेवाला चन्द्र है,
अग्नि जिसका मुख है उस अष्ट ब्रह्मको मेरा नमस्कार है ।

१७ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराग्निरसोऽमवन् ।
दिशो यक्ष्यके ब्रह्मानीः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः
(३४)- वायु जिसका प्राण और अपान, जिसके चक्षु अग्नि
और दिशाएँ जिसके कान हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नम-
स्कार है ।

१८ स्कम्भो दाधार पावापृथिवी उमे इमे, स्कम्भो
दाधारोऽन्तरिक्षम्, स्कम्भो दाधार प्रदिशः पृथ्वीः
स्कम्भ इदं विद्वं भुवनमा विवेष्ट (३५)- सर्वाधार

ईश्वरने शु पृथिवी, विशाल अन्तरिक्ष, छ. दिशाएँ धारण कीं
हैं वह सब भुवनमें व्याप्त है ।

१९ महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलि-
लस्य पृष्ठे, तस्मिन् ध्रुयन्ते य उ के च देवाः पृथक्स्य
स्कन्ध परित इव शाखाः (३८)- भुवनके मध्यमें बसा
पूजनीय देव है, वह तपमें विशेष होकर जलके पृष्ठभाग पर
चमकता है, जो अन्य देव हैं वे सब उसके आश्रयमें रह रहे हैं,
जैसे वृक्ष और शाखाएँ रहती हैं ।

२० यस्मै हस्ताभ्यां गादाभ्यां पाद्या भोजेण
चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा यस्मिं प्रयच्छन्ति, विमिते
अमित स्कर्मं तं ब्रुहि (३९)- जिसके लिये हाथों, पावों,
बाणों, भोज चक्षुषे सब देव बलि अर्पण करते हैं ॥ सर्वाधार
ईश्वर है ।

(अथर्व० ६।११)

१ स नो ददातु तां रयिं उवं पिशंगसदृशम्
(१)- वह ईश्वर सुवर्णके समान उज धनको हमें देवे ।

(अथर्व० ६।११)

१ मह्यमापो मधुमदेरयस्तां (१)- जल भरे लिये
पीठा होकर बहे ।

२ मह्यं स्रोतं अभरज्ज्योतिषे कम्- सूर्यने भरे लिये
चातों और सुखमय प्रकाश करिण भर दिये हैं ।

३ अहं विधेय पृथिवीमुत यां अहं क्षतुंरजनयं
सस साकम् (२)- मैंने पृथिवी और पुत्री पृथक् किया,
और सात ऋतु मैंने उत्पन्न किये ।

४ अहं सत्यमनृतं यद्वदामि, अहं दैर्घ्यं परि पाचं
विश्वश्च- मैं सत्य और अनृत जो भी बाणी बोलूँ जाती है,
वह और मनुष्योंकी देवी बाणी मैं ही सब प्रकारसे बोलता हूँ ।

(अथर्व० ६।१४)

१ प्रास्ये वाचमीरय युवभाय क्षितीनां (१)-
सब लोकोंके महाबलवान् ईश्वरके लिये स्तुतिरूप बाणीको प्रेरित
करे ।

२ यो रक्षांसि निजुर्वन्ति अग्निस्तिग्मेन शोचिवा
(२)- जो अग्नि अपने तीक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंको मष्ट करता है ।

३ या परस्याः परायतः तिरो घग्वातिरोधते
(३)- जो दूरके दूरके स्थानको पार करके प्रकाशता है ।

४ यो विद्वदामि विपदपति, भुयना सं च पदपति
(४)- जो सब भुवनोंको अलग देखना और मिलकर भी
देखता है ।

५ यो अस्य पादे रजसः शुक्रो भीररजायत
(५)- जो इस अन्तरिक्षके धरे तेजस्वी अग्नि प्रष्ट

६ स नः पर्यदति क्षिप - वह हमें क्षत्रसे दूर करे और पूर्ण बनावे ।

(अथर्व० ६।१)

१ युवा जेता ईशान स पुरुषदुग् (१) - वह ईश्वर तक्षण, विजयी, सबका स्वामी और बहुतों द्वारा प्रशंसित है ।

(अथर्व० ७।४४)

१ उभा जिग्यथुः न पराजयेथे (१) - दोनों विजय करते हैं, कभी पराजित नहीं होते ।

१ न पराजये कतरक्ष्यनैनयो - इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता ।

१ इन्द्रश्च विष्णो यद्वस्पृचेथां, त्रेधा सहस्रं यि तद्वैरयेथाम् - हे इन्द्र और विष्णु ! त्रय तुम दोनों स्वर्षावे युद्ध करते हो तब हमारा अनुश्रुतिको तीन प्रकारसे भगा देते हो ।

(अथर्व० ७।७१)

१ परि त्वाग्ने पुरं वर्षं विम सहस्रं धीमहि धृप-
क्षणे दिद्येदिद्ये हन्तारं भगुराघतः (१) - हे बलवान्
तेजस्वी देव ! परिपूर्ण ज्ञानी, समृद्ध भावा करनेवाले, विनाश-
करी मारनेवाले, तुम ईश्वरकी प्रतिदिन हम सब प्रकारसे स्तुति
पाते हैं ।

(अथर्व० ७।१३)

१ पुतलाजित सहमानाग्निं उपयेह्वामदे परमा
रसघस्यात् (१) - घनुकी सेनाका परामर्श करनेवाले,
सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम स्तोत्रोंसे परम स्थानसे युक्त होते हैं ।

२ स नः पर्यदति दुर्गाणि विदया क्षामद् देवोऽति
सुरिताम्यक्षिः - वह हमें सब दुर्गोंपर पार ली जावे और वह
अग्नि देव सब दुर्गस्थानोंका नाश करे ।

(अथर्व० ७।४१)

१ तन्न विदयान्ययरा रजसि, इन्द्रेण सखया
शिय आ जगज्यात् (१) - सब नौबेके भागोंकी पार
कर, इन्द्रकी मित्रतासे कल्याणरूप बनकर, तुम अवस्था प्राप्त
करोगे ।

(अथर्व० ७।११)

१ समेत पित्र्ये यचसा पतिं दिवः (१) - आप
सब लोग स्तुतिसे प्रशंसनीयके स्वामीको प्राप्त करो ।

१ एको विभूरतिर्भिर्जनानाम् - वह ईश्वर एक सर्व-
व्यापक और जनोके लिये अतिपवित्र पुरुष है ।

१ स पूर्यो नूतनमाविद्यासन् - वह कबसे प्राचीन है
पात सब नवीनोंमें भी बसता है ।

४ तं यतं निरनु यावत् एकामिपुद् - सय एकसे
समोप बहुत प्रकारके मार्ग पहुँचते हैं ।

(अथर्व० ७।१४)

१ अमि त्य देवं सवितारं ओण्यो कथिकनु,
अर्चामि सत्यसय रत्नधामभि प्रियं मतिम् (१) -
रक्षा करनेवाले, सु और प्रशिक्षाके उत्पादक, जो ज्ञानी कर्म
कर्ता है, सय प्रेरक और रत्न धारक है, उस देवकी मैं उपासना
करता हूँ ।

१ हिरण्यपाणिरभिमत सुकृतः उपात्तः सः (१) -
सुवर्णके हाथोंवाला उत्तम कर्म करनेवाला स्वर्णरश्मिसे प्रकाश
निर्माण करता है ।

(अथर्व० ७।९)

१ प्रपथे पथां अजनिष्ठ पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे
पृथिव्या (१) - सबका वीर्य देव पृथिवी, अन्तरिक्ष
और युके मार्गोंमें प्रकट होता है ।

१ उमे अभि प्रियतमे सघस्ये मा च परा च
चरति प्रजानन् - प्रिय स्थानमें सय जानता हुआ पाश और
दूर संचार करता है ।

१ पूषेमा आशा अनु वेद सथां सो अस्माँ अमं
यतमेन नेपत् (१) - पूषा इन सब दिशाओंकी जानता है,
इस कारण वह हम सबकी निर्भय मार्गसे ल आया ।

४ सस्तिद्रा आपृणिः सर्वंधारोऽप्रयुज्छन् पुर
पतु प्रजानन् - वह कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, सब प्रकारसे
वीर कभी प्रयास न करनेवाला हमारा अनुयाही है ।

(अथर्व० १।१३)

१ मृडया नस्तनूय्यो मयस्तोकेऽपस्कृष्टि (१) -
हमारे शरीरोंके सुख से और पुत्रपौत्रोंको सुख दे ।

१ विद्र ते धाम परमं गुहा यत् - तेरा स्थान परम
शुद्ध-शुद्धि है वह हम जानते हैं ।

(अथर्व० २।१६)

१ प्राणापानो मृत्यो मा पातं (१) - हे प्राण
अपान ! मुखसे मेरी रक्षा करो ।

० सूर्यं चक्षुषा मा पदि (१) - हे सूर्य ! आँखों
मेरी रक्षा कर ।

१ अग्ने धैर्यान्तर विधैर्मा देवेः पादि - हे विरलके
नेता अग्ने ! सब देवोंसे मेरी रक्षा कर ।

४ विधैर्मा विधैर्मा मा भरसा पादि - हे विश्वर
कर्ण वीर्यरूप अग्निसे मेरी रक्षा कर ।

(अथर्व० ४।१)

१ य आत्मदा यलदा यस्य विश्व उपासते प्राशियं
यस्य देवाः (१)— जो आत्म दाहि-देनेवाला और बल
देनेवाला है, सब देव जिसकी आज्ञामें रहते हैं ।

२ योऽक्ष्येशे द्विपदो यक्षतुष्टपदः कसौ देवाय
हविषा विधेम— जो द्विपाद और चतुष्पादोंका स्वामी है,
उस सब स्वरूप देवकी हविषे हम उपासना करते हैं ।

१ यः प्राणतो निमिषतो महित्यैको राजा जगतो
बभूव (२)— जो स्वास लेनेवाले और निमेष करनेवाले
जगत्का महारथसे एक राजा हुआ है ।

४ यस्य छाया मृतं, यस्य मृत्युः— जिसके आध-
रमें रहना अमर बनना है और जिसका आश्रय छोड़ना मृत्यु
प्राप्त करना है ।

५ यस्य द्यौर्यी पृथिवी च मही यस्याद् उर्वरत-
रिक्षम्, यस्यासीं दूरो विततो महित्वा (४)—
जिसकी यह द्यौ बड़ी है, यह पृथिवी बड़ी विस्तृत है, अन्तरिक्ष
जिसका यह लंबा चौड़ा है और जिसमें महिमासे सर्वे प्रकाशता
है ।

६ इमाश्च प्रविष्टो यस्य ग्राह (५)— दिशाएं जिसके
ग्राह हैं ।

७ यास्तु देवीष्वधिदेव आसीत् (६)— जिन देवी
कोपर एक अधिदेव हुआ है ।

८ हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक
आसीत् (७)— सब भूत मातृका एक स्वामी एषा हिरण्य-
गर्भ प्रथम उत्पन्न हुआ ।

९ स दाधार पृथिवीमुत धां— उसने पृथिवी और
पुलोक धारण किये हैं ।

(अथर्व० १०।१)

१ ब्रह्मणा भूमिर्बिहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता,
महोदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् (१५)—
ब्रह्मने भूमि रखी है, ब्रह्मने द्यौ ऊपर रखी है और ब्रह्मने ही
अन्तरिक्ष ऊपर तिरछा फैलाया है ।

२ मूर्धानमस्य संसीव्याधर्वा हृदयं च यत्,
मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रैरयत् पश्मानोऽधि शीर्षतः (१६)—
मस्तक और हृदयका अधर्वा सोंवे और मस्तकके ऊपर प्राणके,
ले जाय ।

३ तस्मा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुम्ब्रितः,
तस्मान्नो अभिरक्षति शिरो अद्यमयो मनः (१७)—

४४ (हिंदी अथर्व. म. वि. प्र.)

वह अधर्वाका शिर सुश्रुति देवोंका खजाना है । उसका रक्षण
प्राण, अक्ष और मन करते हैं ।

४ सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव (२८)— सब दिशा-
ओंमें पुरुष ही हुआ है ।

५ पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते—
ब्रह्मकी यह नगरी है, जिसमें रहनेके कारण इस आत्माको पुरुष
कहते हैं ।

६ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्, तस्यै
ब्रह्म च ब्राह्माक्ष चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः (२९)— जो
अमृतसे परिपूर्ण इस ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसकी ब्रह्म
और सब देव चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं ।

७ न वै तं चक्षुर्ब्रह्मति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं
यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते (३०)— उसकी
चक्षु और प्राण उसके पूर्व नहीं छोड़ते, जो ब्रह्मकी नगरीको
जानता है, जिस कारण आत्माको पुरुष कहते हैं ।

८ अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां
हिरण्ययाः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृताः (३१)—
आठ चक और नौ द्वारवाली यह अयोध्या नगरी है, इसमें
सुवर्णका कोश है जो तेजसे घिरा स्वर्ग है ।

९ तस्मिन् हिरण्यये कोशे उपरे जि प्रतिष्ठिते,
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (३२)—
उस तीन आरों और तीन आधारवाले सुवर्णके कोशमें जो
आत्मभाव पूज्य देव है उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

१० ब्रह्माज्जमानां हरिणां यशसा संपरौवृतां, पुरं
हिरण्यमयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् (३३)— तेजस्वी
मन हरण करनेवाली, यशसे घिरी, सुवर्णमयी पुरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है ।

(अथर्व० ६।८०)

१ अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकाशत्,
शूनो दिव्यस्य यमहस्तेना ते हविषा विधेम (१)—
जो सब गुलोंको प्रकाशित करता है और जो अन्तरिक्षमें चलता
है उस गुलोकमें गमन करनेवाले सर्वका जो महत्त्व है, उस
हविषे हम तेरी पूजा करते हैं ।

(अथर्व० ४।१४)

१ पृष्ठात्पृथिव्याः अहमन्तरिक्षमावहं, अन्तरि-
क्षाद्दिशमावहं, दिशो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्गातिरगाम-
हम् (१)— पृथिवीके अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे पुलोक और
पुलोकसे प्रकाश ज्योतिको मैं प्राप्त हुआ हूँ ।

(अथर्व० ८।१)

१ स इदं विश्वमभवत् स आभवत् (२)— वह यह विश्व बना है, वह सर्वत्र होता है ।

(अथर्व० ७।१)

१ खया तन्वा तन्वमैरयत् (१)— अपने शरीरसे सूक्ष्म शरीरको प्रेरित करता है ।

(अथर्व० ७।१)

१ स देवानामधिपतिर्यभ्य सो असासु द्रविण-
मा दधातु (१)— वह देवोंका अधिपति हुआ, वह हमें धन देवे ।

१ मुग्धा देवा उत शुना यजन्त, उत गौरक्षः
पुग्धा यजन्त (५)— मूढ़ वाक्कृत कृतेके और गौके अंगोंसे यजन करते हैं ।

(अथर्व० ५।१)

१ सप्त मर्यादाः कथयस्तत्तुस्तासामिवेकां अभ्यं-
दुरोऽगात् (६)— सात मर्यादाएँ कवियोंने कही हैं, उनमें एकका भी वर्णन करनेसे पापी हो जाता है ।

(अथर्व० १।११)

१ द्यूषा दूषिरसि- दोषोंको दूर करनेवाला तू (आत्मा) है ।

१ हेत्या हेतिरसि— हथियारका हथियार तू है ।

१ मेन्या मेनिरसि— वज्रका वज्र तू है ।

१ अक्षयोऽसि प्रतिसरोऽसि— तु गतिशील, प्रगति करनेवाला है ।

५ प्रत्यभिचरणोऽसि- तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है ।

६ सूरिरसि, यक्षोषा असि— तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है ।

७ तनूपातोऽसि— तू शरीरका रक्षक है ।

८ शुक्रोऽसि, अजोऽसि, खरसि, ज्योतिरसि-
तू बलवान्, तेजस्वी, आत्मशकाय और ज्योति है ।

९ आप्नुहि धेपांस, अति समं काम— भेषको प्राप्त हो, और धमनोंके आगे जा ।

१० प्रतितमभिचर योऽस्मान्देष्टि यं धयं द्विष्म-
उपर आघात कर जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ।

(अथर्व० ५।१-१०)

१ सूर्यो मे चक्षुः, घाताः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा,
पृथिवी शरीरम् (७)— सूर्य मेरा आँख, वायु प्राण, अन्तरिक्ष आत्मा और पृथिवी शरीर है ।

१ अस्तृतो नामाऽहं अयमसि— अमर नामवाला मैं हूँ ।

१ स आत्मानं निदधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपी-
याय— वह मैं आत्माको द्यु और पृथिवीद्वारा सुरक्षित होनेके लिये रखता हूँ ।

४ बृहता मन उपह्वये, मातरिश्चना प्राणापानी,
सूर्याचक्षुः, अन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं, पृथिव्याः शरीरं,
सरस्वत्या घात्रं उपह्वयामहे मनोगुजा (८)— ज्ञानके साथ मन, वायुमे प्राण अपान, सूर्यसे आँख, अन्तरिक्षसे कान, पृथिवीसे शरीर, सरस्वतीसे बाणोंको मनके संयोगसे प्राप्त करता हूँ ।

(अथर्व० १।३४)

१ ये अयमानमनु दीध्यानाः सम्वैक्षन्त मनसा
चक्षुषा च अग्निस्तानमे प्रमुमोऽनु देवो विश्वकर्मा
प्रजया संरराणः (३)— जो प्रकाशमान् बंधे हुए थे मनसे और आँखसे देखते हैं, अग्निकर्ता प्रजाके साथ रहनेवाला देव उनको प्रथम सुख करे ।

(अथर्व० ७।८१)

१ उदुत्तमं यवण पाशमस्मद्वधमं वि मध्यमं
अथाय (१)— दे वरण । हमसे भेष्ट मध्यम और कनिष्ठ पाशोंको डीना कर ।

१ अघा घयमादित्य मते तयानागतो अदितये
स्याम- हे आदित्य ! तेरे मतमें रहते हुए हम स्वतंत्रताके लिये निष्ठाप होकर रहें ।

(अथर्व० ६।१२१)

१ विश्वि पूर्तस्य नो राजन् स देय सुमना भय
(५)— हे राजन् ! हमारे पूर्णताका मार्ग जान और दे देव ! तू उत्तम मनवाला हो ।

(अथर्व० ७।१०६)

१ ततः पाहि स्व नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृ-
तत्वमस्तु नः (१)— वधावे तू उत्तम ज्ञानी हमारी रक्षा कर, हमारे मित्रोंको कन्याण प्राप्त हो और हमें अमरत्व प्राप्त हो ।

(अथर्व० १३।१)

१ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८)— तेरा राष्ट्र दूध और घीसे भरकर रहे ।

१ विश्वि राष्ट्रं आपृहि- प्रभामें तथा राष्ट्रमें जाप्रत रहो ।

३ गोपोषं च मे घोरपोषं च घेदि (१२)— मेरे राज्यमें गोपोष तथा घोरपोष बाधण हो ।

४ इदं राष्ट्रमकरः स्मृतावत् (२०)- यह राष्ट्र भानन्दपूर्ण कर ।

५ तथा याजान् विभ्वरूपां जयेम, तथा विश्वाः पृतना अमिष्याम (२२)- उससे अनेक विष अन्न या बल प्राप्त करें, और सब शत्रु सेनाओंका पराभव करें ।

६ दिव्यं च रोह, पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह, प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (२४)- धु, पृथिवी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरत्वको तू प्राप्त हो ।

७ राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः (२५)- उत्तम मनसे राष्ट्रको धारण करे ।

(अधर्वं १३।४-६)

१ स एव एकवृद्धेक एव (१२)- वह वह एकमात्र व्यापक देव एक है ।

२ एते अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति (१३)- ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ।

३ कीर्तिश्च यशश्चाभ्यश्च नभश्च प्राज्ञणयर्वर्चं चाशं चाश्राप्यं च य एतमेकवृत्तं वेद (१४)- ओ इस देवकी व्यापक जानता है उसकी कीर्ति, यश, देव, जल, स्थान, ज्ञान, अन्न आदि मिलता है ।

४ न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते (१५)- वह दूसरा, तीसरा चौथा नहीं कहा जाता ।

५ ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाभ्यश्च नभश्च प्राज्ञणयर्वर्चं चाशं चाश्राप्यं च भूतं च भव्यं च धन्वा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च य एतं देवमेकवृत्तं वेद (२२-२३)- ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, स्थान, जल, आग्नेय, अन्न, भूत, भविष्य, धन्वा, तेज, स्वर्ग, स्वधा वह सब उसकी मिलता है जो इस देवकी सर्वव्यापक जानता है ।

(अधर्वं १५।१-२)

१ सोऽवर्धत, स महानभवत्, स महादेवोऽमवत् (४)- वह बढ़ने लगा, वह बड़ा हुआ, वह महादेव हुआ ।

२ स वेद्यानामीशां पर्यत् स ईशानोऽमवत् (५)- वह ईशोके ऊपर हुआ, वह ईशान हुआ ।

३ ऋचः प्राञ्चस्तन्तयो यजुषि तिर्थयः (६)- वेद आस्तरणं ब्रह्मोपवर्धनम् (७)- साम आस्तादः उग्रीष अपधयः (८)- तां मासेर्द्धां द्याल्य आरोहय (९)- ऋचाएँ चलेके लंबे घागे, यजु तिरछे घागे, वेद बिछोना, मग्नमान ओढ़नेका बल था, साम गदेली और उग्रीष तकिया था । उस चौकीपर गती चढ़कर बैठा ।

(अधर्वं १५।३)

१ स विशोऽनु व्यचलत्, तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन् (१)- वह प्रभाके अनुहन चला, तब उसको सभा और समिति, सेना और धनकोश अनुकूल हुए ।

(अधर्वं १६।१)

१ मधुमती स्थ, मधुमती वाचमुदयम् (२)- तू भीठी है, मैं भीठी बाणी बोलूंगा ।

२ नाभिरहं रयीणां, नाभिः समानानां भूयासं (१)- मैं धनोंका मध्य और समानोंका मध्य होऊंगा ।

४ मा मां प्राणो हासीमो अपानोऽवहाय परागान्- मुझे प्राण न छोड़े न अपान छोड़कर दूर जाय ।

५ प्राणोपानौ मा हासिर्ह, मा जने प्रमेयि- प्राण अपान मुझे न छोड़ें, लोगोंमें मैं कातक न होऊँ ।

६ अजैम, अघासनाम, अघ भूमानागसो घयम्- आज हम जीते हैं, आज प्राप्त करते हैं, आज हम निष्पाव करते हैं ।

७ जितमस्माक, उद्भिन्नमस्माकं, प्राप्तमस्माकं, तेजोऽस्माकं, ब्रह्मास्माकं, स्वर्गस्माकं, पक्षोऽस्माकं, पशवोऽस्माकं, प्रजास्माकं, धीरा अस्माकं- विजय, उदय, ज्ञान, तेज, ज्ञान, आत्मबलाध, यश, प्रजा, धीर हमारे हैं ।

८ अर्यवर्षां विश्वा पृतना मरतीः- शत्रु सेनाका पराजय किया है ।

९ पूषा मा धात् सुहृतस्य लोके- वोवह देव पुष्य लोकमें मुझे रखे ।

१० यद्युमान् भूयासं, यद्यु मयि घेहि- मैं धनवान् होऊँ, मुझे धन दे ।

सुभाषितोंका उपयोग

यहाँ 'प्रज्ञापिथी' प्रकरणके कुछ स्पष्ट अर्थवाले सुभाषित दिये हैं । जिनका अर्थ गूढ़ है ऐसे इससे भी आधिक सुभाषित हैं, वे यहाँ दिये नहीं हैं । पाठक जब बारंबार संज्ञोका मनन करेंगे, तब समय में गूढ़ सुभाषित स्वयं पाठकोंके सामने आ सकेंगे ।

मंत्रका छार सुभाषित है, 'मंत्रः मननात्' मंत्र मनन करनेकी शब्द योजना है । मन जो अनेकमें विचार समन रखता है वेला मनुष्य बनता है । मनुष्यका मन दृष्टिहीन और ज्ञानहीन ही विचार करे, कभी अजनानिके विचार मनमें न रखे, वह मनुष्यको बुरेका अन्तःकरण अनुष्ठान है । मनुष्यकी उन्नतिका वह वेदोक्त मार्ग है । इसलिये सुभाषितोंका मनन मनुष्योंके

विशेष कर करना चाहिये । हरएक मंत्र कुछ न कुछ सुविचार मनुष्यको देता ही रहता है । उसका उपयोग मनुष्य किस तरह करता है वही देखना चाहिये ।

मनुष्योंमें चार प्रवृत्तियाँ रहती हैं, (१) कर्होंमें ज्ञान संवर्धनकी प्रवृत्ति है, यह ब्राह्म प्रवृत्ति है । (२) कर्होंमें बलसे कार्य करनेकी प्रवृत्ति है यह ध्यात्र प्रवृत्ति है, (३) तीसरी प्रवृत्ति धन कमानेकी है, यह वैश्य प्रवृत्ति है और (४) चौथी कर्म प्रवृत्ति है यह शूद्र प्रवृत्ति है । इन निरर्गसे चली हुई प्रवृत्तियोंकी सप्रवृत्त करना और उनके द्वारा मानवोंकी उन्नति करना वेदमंत्रोंका उद्देश्य रहता है । सुभाषित इस दृष्टिसे महत्त्वके हैं । हरएक सुभाषित हरएक मानवके लिये उपयोगी है ऐसा नहीं समझना चाहिये । वैश्य प्रवृत्तिवा मंत्र ब्राह्म प्रवृत्तिवालेकी उत्तरी सहायता नहीं कर सकेगा जैसी यह वैश्य प्रवृत्तिके मनुष्यकी सहायता करेगा । इसी तरह अन्य प्रवृत्तियोंके विषयमें जानना चाहिये और मननके लिये अपनी प्रवृत्ति देखकर अपनी उन्नति किस मंत्रसे हो सकती है इसका निश्चय करके अपनी उन्नति करनेवाला मंत्र मननके लिये लेना चाहिये ।

मन्त्रका मनन करनेसे ही लाभ होता है । मननका 'तज्ज-पस्तदर्थ-मायनं' यह अर्थ है । मन्त्रका जप करना ही तो मन्त्रका अर्थ मनमें कुछ समयतक रखना आवश्यक है । मंत्रके अर्थकी भावनासे मन भरपूर भर देना चाहिये । विपरीत विचार मनमें न आया और मंत्रकी ही भावना मनमें अविलम्बित रही, तो मंत्रकी सफलता मिलनेमें देरी नहीं लगेगी । बीच बीचमें मन बँचल होता रहा, विपरीत भाव मनमें आते रहे, मन अस्थिर होता रहा तो मन्त्रका फल मिलना कठिन हो जाता है ।

• 'मन एव मनुष्यार्णा कारणं घन्य-मोक्षयो' 'मन ही मनुष्यके घन्यन और मोक्षका हेतु है ऐसा जो कदा है वह नितान्त सत्य है ।

इस रीतिसे मन स्थिर करनेका अनुष्ठान प्रथम करना चाहिये । यम नियमसे अपना व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक आचार व्यवहार शुद्ध करना, आत्मनसे शरीरको स्थिर करना, प्राणायामसे श्वास और सत्त्वगुणकी गतिको स्थिर करना, प्रत्याहारसे कतुआ जैसे अंग अपने अन्दर सिञ्चेडता है, वेधे विषयोंसे अपने इन्द्रियोंकी अपने अन्दर धिक्केडना, स्वाभाविक इन्द्रिय प्रवृत्तिसे रोककर संयमकी प्रवृत्ति बढानी चाहिये । प्राण स्थिर हुआ तो मन स्थिर होने लगता है । इस तरह ध्यानकी पूर्व तैयारी करके मनको किसी आलम्बनपर स्थिर रखना चाहिये । मन इस तरह स्थिर होने लगा तो उसको मंत्रके अर्थकी भावनासे भर देना चाहिये । मनमें इसका विचार न

रहे, केवल मंत्रका भाव ही मनमें भरा रहे, तो मन बलवान् हो जाता है और मंत्रके भावनाका लाभ मनमें रहने लगता है । यही होना इष्ट है ।

'मै निर्वलं हूं, सर्वं जगत् नश्वरं है, विश्व दुःखदायी है, मनुष्यका जीवन असार है', इस तरहके विचार अवैदिक हैं । वे आश्चर्यकारों और भयंकर हैं । इनको दूर करके उनके स्थान पर वैदिक मंत्रके भाव लाने चाहिये । मन वेदमंत्रके अर्थकी भावनासे भरपूर भर देना चाहिये ।

उदाहरणार्थ देखिये—

द्यौं सप्त पार्थिवं रजः— तुलोक पृथिवी और अन्तरिक्ष यह परमेश्वरका एक घर है ।

स हि दिव्यः स पृथिव्याः सतस्थः— वह ईश्वर तुलोक और पृथिवीपर सदा नियम चलाता है ।

इन्द्रस्य गृहोऽसि— तू इन्द्रका घर है ।

महदक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनोके मध्यमें वह बड़ा पूज्य देव है ।

स विद्वान् उपेष्टं मन्थते— वह विद्वान् भेष्ट ब्रह्मका जपन करता है ।

अग्निं सन्तं न पश्यति— पाप होनेपर भी वह प्रभु चीखता नहीं ।

सन्नुच्छिष्टे अस्त्रोभौ— शत्रु असत् दोनों उच्छिष्टमें हैं ।

चेनस्तत् पश्यतपरमं शुद्धा यत्— जो शुद्धाते है उसको ज्ञानी जानता है ।

स्तुतिं देव्यं सवितारं— सबके उपायक देवकी स्तुति कर ।

मा नो विश्वमिमा— परामर्श हमारे पास न आवे ।

यो विभ्वजित् विश्वभृत्— जो विश्वमें विजयी, विश्वका पोषक है ।

तदिदं भुवनेषु ज्येष्ठम्— वह भुवनोमें भेष्ट ब्रह्म है ।

त्वं ता विभवा भुवनानि धेत्थ— तू छप भुवनोकी जानता है ।

जे पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनं— जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको जानते हैं ।

एको राजा जगतो यमूव— प्रभु जगत्का एक राजा है ।

सर्वा दिशः पुरुष आ चसूव— सब दिशाओंमें प्रभु भरा है ।

नुक्रोडसि—तु बलवान् हो ।

दिवं च रोह पृथिवीं च रोह—सुलोकार और पृथ्वीपर उन्नत हो ।

पूया मा घाम् सुकृतस्य लोके—पोषक देव मुझे पुण्यलोकमें रहे ।

ये मीत्र माग देखिये । एक एक मीत्र भाग मनुष्यके मनमें बत और शक्ति लाता है । ऐसे मन्त्रोंके अर्थकी भावनासे यदि अपना मन हम सदा भर कर रहे, तो दिनना इष्ट परिणाम होगा । मनके अन्दर दो प्रकारकी शक्ति है, एक मन अणु है और दूसरा मनका भाग विशाल शक्तिवत्ता है । ओ हम आपसमें बँटते हैं, वह अणु मन है । यह मन आपसमें कार्य करता है । आँखका कार्य होनेकी अरथायें यह जानका कार्य कर नहीं सकता ।

युगपज्जानानुरपत्तिमनसो लिङ्गम् ।

एक सय दो इन्द्रियोंके ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकते, इस कारण मन अणु है ऐसा माना है । इस अणु मनमें भी अपनी भावनाओंका प्रभाव शरीरपर कालनेकी शक्ति रहती है । मनमें जो भावना रहेंगी, शरीरपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । इसलिये मनमें वैश्वमित्रका भाव भर देनेसे शरीरपर उसका उत्तम परिणाम होता है ।

जब हमें गाडनिद्रा अपना समाधिही अवस्था प्राप्त होगी, तब एक मनका भाग कार्यमें जाता है, वह वक्ता शक्तिसाली रहता है । गाड निद्रामें अथवा समाधिमें ही वह कार्य करता है ।

सुसुप्ति-समाधि-मुक्तिपु प्रद्वरूपता ।

'गाड निद्रा, समाधि और मुक्तिमें प्रद्वरूपता होती है । सुषुप्ति ठीक ठीक वता तो हमें नहीं है, परंतु गाड निद्राका वता घबरा होता है, और समाधिका वता थोड़े भोगोंकी हवा, इस अवस्थामें मनुष्यका अन्तर्मन प्रद्वरूप अवस्थामें रहता है । इसलिये वह विषय प्रभावशाली रहता है । वह मन स्वतः सर्वांगी भी परे हुए समझ जाता है—

यज्जाप्रतो दूरमुदति दूरं

तनु सुप्तस्य तथैवति ।

दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं

तन्मे मन शिष्यसंबन्धमस्तु ॥ वा य ३४१॥

'ओ हमारा मन जागे हुए दूर दूर जाता है, दूर अरथायें भी वह दैगा ही दूर दूर जाता है, दूर जाना बड़का काम है, वह ठेकराकीसे ठेकराही है, वह भेरा मन नुस

सकलपयाला हो ।' यह मन दूर दूर जानेवाला है, अतः वह नुस सकल करनेवाला हो । इससे हवा अपना और दूर-रोंका साथ का सकते हैं । अपना मन दैगु है । विश्रुतीक करनेवाला यह मन है । सग मात्रमें यह दूर न कर प्रभावशाली कार्य कर सकता है । ऐसी शक्ति हममें है, इसलिये इससे शिष्यसंबन्ध मुक्त बनाना चाहिये । यह मन शिष्य संबन्ध करे । यह मन अणुम सकल करेगा, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा । और यदि यह मन शिष्य संबन्ध करेगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा ।

अपना मन यह अपना देख है । किसीका देख बका सामर्थ्यवान् हो, तो यदि अपने आधीन रहेगा, तब तो ठीक है, पर यदि वह देखेछाव ही होगा तो वह रसातीका ही बात करेगा । हमारा मन बका सामर्थ्यवान् है, परंतु देखेछावाही बना है । हमारे आधीन रहना नहीं । मनमाने अविचार करता है, चाहे बका जाता है, वह जो करता है, इस कारण यह अपना देख होनेपर जो अपना घन कर रहा है ।

इसीलिये हवा मनमें मंत्रोंके साथ मरकर रहनेका मन करना चाहिये । इससे मन वैश्व विचार करने लगगा जिससे अपना दित होगा । मन मरकर रहना है, यदि अविचार विचारोंके यह मरकर रहना रहेगा, तो दिनना अवश्य करेगा, इसका शिष्य वाचक करे और वैश्वमित्रोंकी अर्थ भावनासे इसकी मरनेका कारण ठीक तरह समझे ।

यही रहा मनुष्य अपने वैश्वद्व मनकी भावनासे दूर देखम रहनेवाले मनवर भी अच्छा अगर करना है, जिससे उसको अच्छा लाभ बहुत सकता है । जब मन अपने आधीन रहेगा और वैश्व विचार ही करेगा, तब यह सम्पूर्ण मनुष्यमें आ सकता है । सम्पूर्ण मनुष्यके मनमें आने पर, इसलिये वैश्वमंत्रोंके शुभ-वैश्वोंके लक्ष्यसे मनको मरनेका अच्छाया करना चाहिये ।

वह 'प्रद्वरूपता' का प्रथम है । प्रद्वके वर्णनके मन ही इस प्रकरणमें देकर हुए हैं । प्रद्वके वर्णन करनेवाले मन गव ही अच्छे होने हैं, परंतु यही मन मुक्तियोगीका शिष्य विद्या है, कि जो तरह अवस्थामें है । प्रथम इनका वरसे न वाचक करे और वक्ता गुरुदेवतामें दैन्य भाग ले । जेह—

यां सद्य पाथिथं रजः । अवर्त पाथि

'मुनेक, अन्तरिक्ष कोक और भूनेक मिलकर एक वा है ।' यह वैश्वदेवका वह है, एक वामें हम रहते हैं । जिसके वामें हवा रहते हैं उस वरसे निदम वाचन करना हमना वर्णन है । इसलिये ईश्वरके शुभ मनकर हम वह । एक वामें रहनेके

समान रहे । किसीके साथ झगडा न करें । सब विश्व एक घर है, सब भाई भाई हैं । ऐसा मानकर परस्पर सहायता करें, परस्पर प्रेम करें, परस्पर एकता रखें और एकभाव बढावें । विश्व शांतिके लिये सब मंत्र भागधे कितना सुगम मार्ग हो सकता है देखें । परस्पर सब देश विभिन्न है, प्रत्येकका हित भिन्न है ऐसा माननेकी अपेक्षा यदि सब देशके लोग एक घरके भाई भाई हैं, ऐसा मानेंगे, तो आचरणमें कितना इष्ट परिणाम होगा । इसका विचार पाठक करें और सुभाषितोंको अपने जीवनमें डालनेका यत्न करें ।

तस्य स्वप्नो न निमिषन्ति मूर्णयः ।

अथर्व ५।१।३

‘ईश्वरके पकड़नेवाले पादा कभी अपनी आँखें मूढ़ते नहीं ।’ उनको इतने आँखें न मूढ़ते हुए सदा आँखें खोलकर सबके आचरण पर खते रहते हैं । इसलिये कोई उनको ठग नहीं सकता । वे सबकी परीक्षा यथायोग्य रीतिसे करते रहते हैं । ऐसा मानकर न चूकते हुए अपना आचरण परिशुद्ध करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये ।

इन्द्रस्य गृहोऽस्ति । अथर्व ५।१।११

‘तू इन्द्रका घर है ।’ तेरे शरीरमें इन्द्र रहता है, इस कारण सब इन्द्रियोंको ‘इन्द्र शक्तिके स्थान’ कहा है । आँख नाक कान ये सब इन्द्रियाँ हैं अर्थात् ये इन्द्रकी शक्तियाँ हैं ।

मेरे अन्दर इन्द्र है, मैं भी आत्मारूपसे इन्द्र ही हूँ । मेने देखनेके लिये आँख, सुननेके लिये कान, और बोलनेके लिये मुख बनाया है । हाथ पाँव मेरे कार्य करनेके लिये हैं । मैं इन इन्द्रियोंको अपनी आत्माकी उन्नातिके लिये योग्य कार्यमें लगाऊँ । किसी कारण अशक्तिके कार्यमें मैं इनका प्रयोग नहीं करूँ ।

स नः पिता जनिता स उत धन्नुः ।

अथर्व २।१।३

‘वह प्रभु हमारा पिता, जनक और भाई है ।’ वह सब स्थानपर रहकर हमारा रक्षण पालन पोषण करता है । ऐसा जानकर उसको अपने चारों ओर उपस्थित जानकर अपने आपको सुरक्षित अनुभव करना और निर्भय होकर रहना चाहिये ।

वेदमें इतने सुभाषित हैं कि उनका यमोचित गुणगान नहीं हो सकता । मनुष्यको अपनी उन्नतिके लिये थोड़ेसे सुभाषित अपनाने चाहिये । मनुष्य इनमेंसे अपने लिये योग्य सुभाषित पसंद करे और अपना मन उनसे भरपूर भर दे और अपने कल्याणका साधन करे ।

यह महाज्ञान प्रकरण इस विषयमें सबका सहायक हो यही इच्छा है ।

ब्रह्मविद्या-प्रकरणान्तर्गत

कांड-सूक्त-विषय-मंत्रसंख्या-ऋषि और देवताओंकी सूची

काण्ड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
४	१	ब्रह्मविद्या	७	वेन	बृहस्पति, आदित्य	२३
५	६	ब्रह्म-प्राप्तिका मार्ग	१४	अथर्वी	सोमारदी	२८
१०	८	उद्देश्य ब्रह्मका वर्णन	४४	दुरधः	आरमा	३६
११	७	सन्निष्ठ ब्रह्मसूक्त	२७	अथर्वी	अथर्वाम, वसिष्ठ	४३
७	६६ [६८]	ब्रह्म	१	ब्रह्मा	ब्रह्मा	४९
२	१	गुह्य अध्यात्म-विद्या	५	वेनः	ब्रह्म, आरमा	४९
२	२	एक पुत्रनीच ईश्वर	५	मातृनामा	अथर्वीश्वर	५८
१	३३	जीवन-रसका महासागर	४	ब्रह्मा	यात्राप्रियवी	६७
६	१	अमृतदाता ईश्वर	३	अथर्वी	सविता	६९
७	४० [४१]	अमृत रसवाला दध	२	अथर्वी	सरस्वती	७२
१	२०	महान् साधक	४	अथर्वी	सोम	७७
६	३६	अमृतका एक समस्त	३	अथर्वी	अग्नि	७८
७	२४	प्रजापालक	१	ब्रह्मा	सविता	७९
७	२५ [२६]	स्वायम्भू और भेष्ट देव	२	मेधातिथिः	सविता	७९
४	११	विष्णुवाक्यका बालक	१२	भृगुगिरि	भृगुगिरि, इन्द्र	७९
४	१६	कर्षसाक्षा प्रभु	९	ब्रह्मा	वरुणः । सत्यनामा । वीर्यम्	८४
५	२	भुवनीमि भेष्ट देव	९	बृहस्पति	वरुणः	८७
५	११	भेष्ट देव	११	अथर्वी	वरुण	९७
३	१६	प्रातः काल अथर्वीकी प्रार्थना	७	अथर्वी	बृहस्पति, बृहदेवस्य	१०३
८	२	एक ही वपास्य देव	२६	अथर्वी, वसिष्ठः	विराट्	१०९
६	३५	विष्णुका सवालक देव	३	सर्वे वा ऋषयः	वैश्वानर	११२
७	२६ [२७]	सर्वस्वायक ईश्वर	८	मेधातिथि	विष्णुः	१२२
७	८७ [९१]	स्वायम्भू देव	१	अथर्वी	इन्द्रः	१४४
९	१०	एक आत्माके अनेक नाम	२८	ब्रह्मा	सो, विराट्, अध्यात्मम्	११५
९	९	एक वृक्षर की सुपर्ण	२२	ब्रह्मा	वाम, अध्यात्म, आदित्य	१४२
१०	७	सर्वाधारका वर्णन	४४	अथर्वी	इन्द्र आत्मा वा	१५३
६	३३	ईश्वरका प्रबन्ध सामर्थ्य	३	आटिकासनः	इन्द्र	१६४
६	६१	परमेश्वरकी महिमा	३	अथर्वी	इन्द्र	१६५
६	३४	तेजस्वी ईश्वर	५	वातन	अग्नि	१६५
६	२	विजयी इन्द्र	३	अथर्वी	वाम, बृहस्पति	१६६

काण्ड	सूक्त	विषय	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	पृष्ठ
७	१३ [४५]	विजयी देव	१	प्रस्थवः	इन्द्र- विष्णुः	१६७
७	७१ [७४]	प्रभुका ध्यान	१	अश्वर्वा	अग्निः	१६७
७	६३ [६५]	सचानेवाला देव	१	माहीचः कश्यप	जातवेदाः	१६८
७	४२ [४२]	मनुष्योंका निरीक्षक देव	२	प्रस्थवः	इनेनः	१६८
७	२१ [२२]	आत्माकी उपासना	१	ब्रह्मा	आत्मा	१६९
७	१४ [१५]	उपासना	४	अश्वर्वा	सविता	१७०
७	१५ [१६]	सबका उपासक देव	१	भृगु	सविता	१७१
६	२२ [२३]	आत्माका प्रकाश	२	ब्रह्मा	ब्रह्मः	१७१
७	९ [१०]	ईश्वरकी भक्ति	४	उपरिधप्रवः	पूषा	१७२
१	१३	अन्तर्यामी ईश्वरकी नमन	४	मृगश्रिवाः	विद्युत्	१७३
२	१६	विश्वम्भरकी भक्ति	५	ब्रह्मा	ब्रह्मः, अपानः, आयुः	१७६
४	२	दिग् देवताकी उपासना करें	८	वेनः	आत्मा	१७७
१०	२	केन-सूक्त	३३	नारायणः	पार्थिव सूक्तम्, गुरुवः, ब्रह्म- प्रकाशनम्	१८१
६	८०	आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा	३	अश्वर्वा	बन्धमाः	१९१
४	१४	आत्मसंयोजिका मार्ग	९	भृगुः	आयुः, अग्निः	१९९
७	१	आत्मोन्नतिका साधन	१	अश्वर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः '	आत्मा	२०६
७	२	जीवात्माका वर्णन	१	अश्वर्वा ' ब्रह्मवर्चस्कामः '	आत्मा	२०९
७	३	आत्माका परमात्मामें प्रवेश	१	अश्वर्वा	आत्मा	२११
७	४	प्राणका साधन	१	अश्वर्वा	वायुः	२१२
७	५	आत्मयज्ञ	५	अश्वर्वा	आत्मा	२१३
५	१	आत्मोन्नतिका विधा	९	बृहद्विबोध्यर्वा	ब्रह्मः	२१७
७	६७ [६९]	आत्मा	१	ब्रह्मा	आत्मा	२२७
२	११	आत्मिके गुण	५	शुकः	कृत्वाद्युषम्	२२७
४	२०	दिग्देव	९	मातृनामा	मातृनामा	२३०
५	८-९	आत्मिक बल	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	२३३
५	१०	आत्मिक बल	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	२३५
२	३४	मुक्तिका सीधा मार्ग	५	अश्वर्वा	पद्मरतिः	२३८
७	८३ [८८]	मुक्ति	४	शुनःसेवा	ब्रह्म	२४३
६	१२३	मुक्ति	५	भृगुः	विश्वेदेवाः	२४५
६	१११	मुक्तिका अधिकारी	४	अश्वर्वा	अग्निः	२४६
७	१०६ [१११]	अमृतत्वकी प्राप्ति	१	अश्वर्वा	जातवेदा ब्रह्म	२४८
७	१०५ [११०]	दिव्य वचन	१	अश्वर्वा	विश्वेदेवाः	२४९
७	१०२ [१०७]	उच्च बलकर रहना	१	प्रजापतिः	मन्त्रोक्ताः, ज्ञाना देवताः	२४९
११	१	अध्यात्म-प्रकरण	६०	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२५०
११	२	अध्यात्म-प्रकरण	४६	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२६१
११	३	अध्यात्म-प्रकरण	२६	ब्रह्मा	अध्यात्म, रोहितादित्यदेवत्व	२७१

पाठ	सूक्त	विषय	मन्त्रसंख्या	श्रुति	देवता	पृष्ठ
१३	४	अध्यात्म-प्रकरण	५६	मन्त्रा	अध्यात्म, रोहित दिलदेवता	२७३
१५	१ (१)	अध्यात्म-प्रकरण	८	अथवा	अध्यात्म, माता	२८९
१५	१ (२)	अध्यात्म-प्रकरण	१८	अथवा	अध्यात्म, माता	२९०
१५	१ (३)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, माता	२९०
१५	१ (४)	अध्यात्म-प्रकरण	१८	अथवा	अध्यात्म, माता	२९३
१५	१ (५)	अध्यात्म-प्रकरण	१६	अथवा	अध्यात्म, माता	२९५
१५	१ (६)	अध्यात्म-प्रकरण	२६	अथवा	अध्यात्म, माता	२९६
१५	१ (७)	अध्यात्म-प्रकरण	५	अथवा	अध्यात्म, माता	२९८
१५	१ (८)	अध्यात्म-प्रकरण	३	अथवा	अध्यात्म, माता	२९९
१५	१ (९)	अध्यात्म-प्रकरण	३	अथवा	अध्यात्म, माता	३००
१५	१ (१०)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, माता	३००
१५	१ (११)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, माता	३०१
१५	१ (१२)	अध्यात्म-प्रकरण	११	अथवा	अध्यात्म, माता	३०१
१५	१ (१३)	अध्यात्म-प्रकरण	१४	अथवा	अध्यात्म, माता	३०३
१५	१ (१४)	अध्यात्म-प्रकरण	१४	अथवा	अध्यात्म, माता	३०३
१५	१ (१५)	अध्यात्म-प्रकरण	९	अथवा	अध्यात्म, माता	३०५
१५	१ (१६)	अध्यात्म-प्रकरण	७	अथवा	अध्यात्म, माता	३०५
१५	१ (१७)	अध्यात्म-प्रकरण	१०	अथवा	अध्यात्म, माता	३०६
१५	१ (१८)	अध्यात्म-प्रकरण	५	अथवा	अध्यात्म, माता	३०६
१९	३	आलवेदाः	४	अथवा	अभिः	३१२
१९	५	आलवेदाः	१	अथवा	इन्द्र	३१३
१९	६	आलवेदाः	१६	आलवेदाः	पुनः	३१३
१९	४३	मन्त्रा	८	मन्त्रा	मन्त्र, बहवो देवता,	३१६
१९	५१	आलमा	२	मन्त्रा	आलमा, देवता	३१८
१९	७१	परमात्मा	१	मन्त्रा	परमात्मा, देवता	३१८
१९	१ (१)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	१३	अथवा	प्रप्राप्ति	३१९
१९	१ (२)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	६	अथवा	प्रप्राप्ति	३२०
१९	१ (३)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	६	अथवा	प्रप्राप्ति	३२०
१९	१ (४)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	७	अथवा	प्रप्राप्ति	३२१
१९	१ (५)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	१०	अथवा	प्रप्राप्ति	३२२
१९	१ (६)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	११	अथवा	प्रप्राप्ति	३२३
१९	१ (७)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	१३	अथवा	प्रप्राप्ति	३२४
१९	१ (८)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	३३	अथवा	प्रप्राप्ति	३२४
१९	१ (९)	दुःखमोक्ष और विप्रप्राप्ति	४	अथवा	प्रप्राप्ति	३२५

ब्रह्मविद्या-प्रकरणकी विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकरणानुसार सात काण्ड	१	ज्ञानी	२७
अपर्यवेद काण्डोंमें सूक्त	१	ज्ञानकी जाग्रति	२७
विषयवार सप्तह	१३	नमन और गुणचिन्तन	२८
देवतावार मन्त्रोंके प्रकरण	१४	महाविद्या	२८
कर्ममें मन्त्र	१५	ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग	३२
जनक	१५	स्वर्गके मन्त्रोंकी बोधना	३३
सर्वव्यापक और सर्वाधार	१५	शत्रुकी मगाना	३३
सबसे श्रेष्ठ देव	१७	सिद्धिका मार्ग	३३
दशका विता	१८	सा-हा करो	३४
विष्णुका सम्राट्	१८	शोम और रुद्र	३४
विष्णुशासकके पाश	१९	तीन उपदेश	३४
पापस बन्धन	१९	सर्वोंके शत्रु	३५
प्रभुकी प्राप्ति	१९	आत्मसमर्पण	३६
दर्शन और अदर्शन	१९	ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन	३७
सबसे प्रथम उपपन्न	२०	उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त	४३
देवोंके जन्म	२०	उच्छिष्ट सूक्तका आशय	४७
ब्रह्मा घर	२०	उच्छिष्टका कर्म	४७
स्वयं प्रकाश	२१	उच्छिष्टमें रूप	४८
विश्वरूप महा	२१	उच्छिष्टमें नाम	४८
नमन	२१	उच्छिष्टमें कर्म	४८
ज्ञानी मन्त्र	२१	उच्छिष्टमें काल	४८
यज्ञ	२२	ब्रह्म	४९
शालिधारी देव	२२	गुह्य अभ्यारम्भ विद्या	४९
औषध	२२	गूढ विद्या	५१
महाविद्या	२३	गूढ विद्याका अभिधारी	५१
प्राचीन देव	२५	पूर्व तैत्तिरी	५२
दशका ज्ञान	२५	द्वितीय अवस्था	५२
इसके लिये उपमा	२५	तृतीय अवस्था	५२
सादिकारण	२६	पूर्णावस्था	५३
श्रेष्ठ जीवन	२६	सूत्रारम्भ	५४
यज्ञका लक्षण	२६	अधुना ध्याय	५४
परमात्माका धामध्य	२६	गुहा	५४

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चार भाग	५४	अहिंसक मार्ग	७१
एक रूप	५५	सत्यका मार्ग	७१
अनुभवका स्वरूप	५६	दो मार्ग	७१
अमृतका ताना-बाना	५६	अवर्षाका अनुयायी	७१
एकके अनेक नाम	५६	अमृतसवाला देव	७२
बद एक ही है	५६	महान् शासक	७२
देवोंका अमृतपान	५७	आपसकी फूट हटा दो	७३
एक पूजनीय ईश्वर	५९	बड़ा शासक	७४
पूर्व सम्बन्ध	५९	अमृतका एक सम्प्राद	७५
गन्धर्व और अप्सरा	५९	सबका एक ईश्वर	७५
महान् गन्धर्व	६०	प्रजापालक	७५
महाकी आकाशवाचना	६०	व्यापक और भेद्य देव	७६
नामस्मरण	६१	विश्वशाकटका चालक	७७
आकाशवाचनाका फल	६१	विश्वशाकटका स्वरूप	८०
अपने अन्दरकी जीवनशक्ति	६२	मनुष्योंमें देव	८१
प्राणका प्राण	६२	सप्त ऋषि	८१
ऐसा क्यों कहा है ?	६३	बैल और किसान	८३
विरोधाभासकार	६३	बारह राजा	८३
स्वयम्भारकी बात	६३	मृत	८४
अद्वैतनका संधिप्राण	६३	सर्वसाक्षी प्रभु	८६
स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान	६४	सर्वाधिष्ठाता प्रभु	८६
प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष	६४	सबकी सर्वज्ञता	८६
प्राणोंका आना और जाना	६४	प्रबल शासक	८६
प्राणोंका पति	६५	सबके पाश	८७
महाण्ड देह	६५	मुखनोंमें ज्येष्ठ देव	८९
धाराध	६६	सूक्ष्मी विशेषता	८९
जीवनरसका महासागर	६७	ज्येष्ठके लक्षण	९०
स्थूल सृष्टि	६७	दासके लक्षण	९०
जीवनका रस	६७	विरोधियोंका सहकार्य	९१
भूत मात्रका आश्रय	६८	शक्तिकी शक्ति	९१
सनातन जीवन	६८	माधुर्य	९१
अमृतके माता पिता	६८	मादण्ड क्षत्रियोंकी एकता	९३
अमृतनरसका एक महासागर	६८	आप्त पुरुषकी स्तुति	९४
सरका एक आश्रय	६८	आदर्श पुरुष	९४
स्थूल सूक्ष्म और कारण	६८	काम्य कैसा हो ?	९५
अमृतदाता ईश्वर	७०	राष्ट्रीयतिष्ठान संदेश	९६
एक देवकी भाँति	७०	देवता	९६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ईश्वर विषयक भवार्थ	९६	जगत्का चक्र	११९
श्रेष्ठ देव	९७	किरणवाले तीन देव	१४१
ईश्वर और भक्तका सवाद	१००	चतुष्पाद् गौ	१४१
दो प्रकारके लोग	१००	एक वृक्षपर दो सुपणं	१४९
प्रयत्नका महत्व	१००	आत्मा, परमात्मा और सद्यार	१४७
ईश्वरका महत्त्व	१०१	सर्वाधारका वर्णन	१५६
धनप्राप्तिये दोष	१०२	ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य	१६४
ईश्वरका सखा	१०३	परमेश्वरकी महिमा	१६४
प्रातः काल भगवान्की प्रार्थना	१०३	तेजस्वी ईश्वर	१५५
सबका उपास्य देव	१०३	विजयी इन्द्र	१६६
अर्द्धनारायण रक्षक	१०३	इन्द्रके लिए घोरस	१६६
उपासनाकी रीति	१०५	विजयी देव	१६७
धारणा	१०६	मभुक्ता ध्यान	१६७
द्वितीयमन	१०७	यज्ञानिधाला देव	१६८
राज्यका मार्ग	१०७	मनुष्योंका निरीक्षक देव	१६८
देवोंका सुमति	१०८	आत्माकी उपासना	१६९
अहिंसाका मार्ग	१०८	उपासना	१७०
गोध और घोड़े	१०९	सबका उत्पादक देव	१७१
अमण	१०९	आत्माका प्रकाश	१७१
एक ही उपास्य देव	१०९	ईश्वरकी भक्ति	१७१
नौके दो बच्चे	११६	भक्तका विद्याध	१७३
बैश्वानरकी महिमा	११८	अन्तर्धामी ईश्वरको नमन	१७३
सात गध	१२१	सूक्तकी देवता	१७४
गा महिमा	१२१	ताराका महत्त्व	१७५
विश्वका संचालक देव	१२१	परमधाम	१७५
सर्वोपायक ईश्वर	१२२	मुक्तमें उदात्तता	१७६
उपायक देव	१२४	नमन	१७६
एक आत्माके अनेक नाम	१२५	विद्वन्मरकी भक्ति	१७६
छन्दोका महत्त्व	१२२	विश्वभर देव	१७७
वाणा और गारक्षण	१२२	वेदानर	१७७
सात छद	१२२	एक उपास्य	१७७
सुहृत्त गोरक्षक	१२३	देवों द्वारा रक्षा	१७७
गोर्क्षा उदात्तता	१२३	किस देवकी उपासना करें ?	१७७
जीवामा	१२४	प्रसन्न महत्त्व	१७९
प्रद्वेत्तर	१२६	सबकी उपासना करो	१८१
अध्यात्मिक	१२६	केन-सूक्त	१८१
जगत्का रचना	१२८	ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावनाओंके सम्बन्धमें प्रश्न	१८७

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चरित्र, प्राण, चारित्र्य अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न	१८७	आत्मोन्नतिका मार्ग	२१९
मन, वाणी, कर्म, मेधा, धृष्टा तथा बाह्य जगत्के		आत्माकी उन्नति	२१९
विषयमें प्रश्न	१८८	अद्वय आत्मशक्तिका क्षेत्र	२२०
ज्ञान और ज्ञाना	१८९	गुह्य वाणीका गुप्त चन्देन	२२१
देव और देवजन	१९०	शरीर भारणका उद्देश्य	२२१
अभिदैवत	१९१	अपने अन्दरके अमृत	२२२
ब्रह्म प्रसिका उपाय	१९२	दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार	२२२
अपवर्गाका छिद्र	१९३	विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि	२२३
सर्वत्र पुण्य	१९३	सात मर्यादोंमें	२२४
ब्रह्मज्ञानका फल	१९५	परम पिताकी उपासना	२२५
ब्रह्मकी मगरी	१९६	ईश गुण वर्णन	२२६
अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश	१९७	सूक्तका छार	२२६
अयोध्याके मार्गका पता	१९७	आत्मा	२२७
केन सूक्त और केनोपनिषद्	१९७	आत्माके गुण	२२७
आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा	१९८	शरीरमें आत्माका कार्य	२२८
आत्मउन्नतिका मार्ग	१९९	धैर्य प्राप्ति	२२९
सर्वधामका मार्ग	२०१	उन्नतिका मार्ग	२२९
परमपिताका अमृत पुत्र	२०१	दिव्य वृद्धि	२३०
पिताका दर्शन	२०२	आत्मिक बल	२३३
मित्राधार यज्ञ	२०३	आत्मिक बल	२३४
सच्चा ज्ञान	२०३	आत्मिक शक्ति	२३५
पचामृत भोजन	२०४	पंचरक्षा कवच	२३७
विश्वरूप बनी	२०५	मुक्तिका छीधा मार्ग	२३८
एक शक्ति	२०५	प्राणका आवाम	२३९
आत्मेन्नतिका साधन	२०६	पञ्चपति छद्म	२४०
साधन मार्ग	२०७	बीज शक्ति	२४०
जीवात्माका वर्णन	२०९	योगीका अन्न	२४१
जीवात्माके गुण	२१०	मुक्तिका मार्ग	२४१
आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२११	विश्वरूपमें एकरूपता	२४१
जीवकी शिवमें गति	२११	पञ्च	२४३
प्राणका साधन	२१२	मुक्ति	२४३
प्राणसाधनसे मुक्ति	२१२	तीन पाशोंसे मुक्ति	२४४
प्राणकी योजना	२१३	त्रुट चारण	२४५
आत्म यज्ञ	२१३	मुक्ति	२४५
मानसिक और आत्मिक यज्ञ	२१४	मुक्तिका अधिकारी	२४६
पुण्य मेध	२१६	मुक्त कौन होता है ?	२४७
आत्मोन्नतिका विद्या	२१७	अमृतत्वकी प्राप्ति	२४८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
द्विध्यवचन	१४९	देवादी सहायता	११०
उद्य यनकर रहना	१४९	वैदिक खराज्य	११०
अध्यात्म-प्रकरण	१५०	अतिथि सत्कार	१११
अध्यात्म-प्रकरण	१६१	अतिथिका रूप	१११
अध्यात्म-प्रकरण	१७१	जातवेदा	१११
अध्यात्म प्रकरण	१७६	जगत्का राजा	१११
तेरहवें काण्डका मनन	१८०	जगत्का मूल पुरुष	१११
रोहित देवता	१८०	ब्रह्मा	११६
रोहित सूर्य	१८०	मात्मा	११८
रोहित अग्नि	१८०	परमात्मा	११८
तीन अग्नि	१८१	दुःखमोक्षण और विजयप्राप्ति	११९
बोध वाक्य	१८७	बोलहवें काण्डका मनन	१२६
अध्यात्म-प्रकरण	१८९	विजयकी प्राप्ति	१२६
पन्द्रहवें काण्डका मनन	१९७	विजयके प्रकार	१२६
मन्त्रका अर्थ	१९७	आध्यात्मिक विजय	१२६
माध्य ईश्वर	१९७	इन्द्रियशुद्धि	१२८
माध्य महाबारी	१९९	आध्यात्मिक विजय	१२९
महाबारीका आसन	१९९	स्वप्न	१३१
रक्षक ऋषि और देव	१९९	सुप्तावधि	१३३

काण्डक्रमानुसार सूक्तोंकी अनुक्रमणिका

काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ	काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ
१	१३	४	१७२	६	६१	३	१६१
	२०	४	७२		८०	३	१९८
	३२	४	६६		१११	४	२४६
२	१	५	४९		१२३	५	२४५
	२	५	५८	७	१	२	२०६
	११	५	२१७		२	१	२०९
	१६	५	१७६		३	१	२११
	३४	५	२३८		४	१	२१२
३	१६	७	१०३		५	५	२१३
४	१	७	२३		९	४	१७२
	२	८	१७७		१४	४	१७०
	११	१२	७७		१५	१	१७१
	१४	९	१९९		२१	१	१६९
	१६	९	८४		२२	२	१७१
	२०	९	२३०		२४ (२५)	१	७१
५	१	२	२१७		२५ (२६)	२	७६
	२	२	८७		२६	८	१२२
	६	१४	२८		४० (४१)	२	७१
	९	८	२३३		४१	२	१६८
	१०	८	२३४		४४	१	१६७
	११	११	९७		६३	१	१६८
६	१	३	६९		६६ (६८)	१	४९
	२	३	१६६		६७	१	२२७
	३३	३	१६४		७१	१	१६७
	३४	५	१६५		८३	४	२४३
	३५	३	१२२		८७	१	१२४
	३६	३	७४		१०२	१	२४९

काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ	काण्ड	सूक्त	मंत्र	पृष्ठ
७	१०५	१	२४९	१५	११	११	३००
	१०६	१	२४८		१२	११	३०१
८	९	२६	१०९		१३	१४	३०२
९	९	२९	१४२		१४	२४	३०३
	१०	२८	१२५		१५	९	३०५
१०	२	३३	१८१		१६	७	३०५
	७	४४	१५६		१७	१७	३०६
	८	४४	३६		१८	५	३०६
११	७	२७	४३	१६	१	१३	३१९
१३	१	६०	२५०		२	६	३२०
	२	४६	२६१		३	६	३२०
	३	२६	२७१		४	७	३२१
	४-९	५६	२७३		५	१०	३२१
१५	१	८	२८९		६	११	३२२
	२	२८	२९०		७	१३	३२३
	३	११	२९२		८	३३ (२७)	३२४
	४	१८	२९३		९	४	३२५
	५	१६	२९५	१९	३	४	३२५
	६	२६	२९६		५	१	३२६
	७	५	२९८		६	१६	३२६
	८	३	२९९		४३	८	३२६
	९	३	२९९		५१	२	३२८
१०	११	२९९	२९९		७१	१	३२८

ब्रह्मविद्या-प्रकरणान्तर्गत मन्त्रोंकी वर्णानुक्रमसूची

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
अकामो धीरो	४३	अनन्तं विततं पुनरा	३८	अमावास्या च पूर्णमासी	२९१
अगन्म ह्य स्वर्गम्	३२६	अनवद्याधिः समु जगत्	५८	अमुत्र सच्चिद वेद्येता	२५७
अग्निं परेषु धामसु	७४	अनागमिष्यतो	३९३	अम्भो अग्ने माहः	२७२
अग्निं नि शमयसु	२४६	अनात्ता ये वाः प्रथमा	२९	अम्भो अरणं	२७९
अग्निहोत्रं च धत्वा	४४	अनुमता रोहिणी	२५४	अयं वस्तो गर्भं	२५३
अग्नायोमावधुर्यां	११०	अन्तर्कोऽसि मृत्युरसि	३९१, ३९२	अयं वा स आग्निर्गङ्गा	३००
अग्ने त्रिहि प्रथमो	२००	अन्तरिक्ष आद्यो	६६	अयं स देवो अस्वन्तः	२७३
अग्नं बभूव नरं त्वष्ट्रं	१७६	अन्तरिक्षाद्य स्वाहा	२३३	अयं स शिष्टो येन	१९५
अग्ने सपत्नानधरान्	२५६	अन्तरिक्षेण पतति	१९८	अयं सद्यमा नो	१७१
अग्न्याधेयस्यो	४४	अन्तं सन्त	४१	अवा विष्ठा जनयन्	२११
अग्निश्चिरविक्षिप्त	१४३	अक्षयं नराणां	२७२	अयुक्तं सतं द्युत्युक्तः	२६६
अजमर्जितं पयसा	२००	अपक्रामन् पौष्टयेयात्	२४९	अयुक्तोऽहममुतो	३१८
अजं ध्यायायना	३२२	अप तस्य इतं तमो	१६३	अरिमा आवा अत्र	३१९
अग्ने ह्यमरानिष्ट	१९९	अप स्य तायेवो	२६५	अयं मधुन पयसा	२१९
अतन्द्रो यास्यन्	२६७	अप्य गोपामनि	१९७	अर्चमासाद्य मासाद्य	४६
अति चन्द्राम्बुस्यः	१६८	अपाक् प्राप्तिं स्वयया	१२८	अर्वात् परस्तात्	२६७
अतिसृष्टो अवां	३१९	अपादं समभवत्	४०	अवः परेण पर एवा	१४६, २५८
अतो वै बृहस्पतिमेव	१९९	अपादति प्रथमा	१३०	अवः परेण पितरं	१४६
अतो वै ब्रह्मा च क्षत्र	१९९	अपादति प्रथमा	३१९	अवाचानात्तव जदीन्द्र	२५६
अथ य एव विदुषा	३०१	अपामप्रमथि समुत्तं	४१	अविर्नाम देवतर्जन	४१
अथ यस्याग्नौ	३०१	अपूतेनारात्तरीसौ	३०	अवेतेनारात्तरीसौ	३०
अथवां विपतरं	२०९	अपूतेनारात्तरीसौ	१११	अवधर्म मेऽसि यो	२३४
अदास्यद् भवतु देव	७०	अपूतेनारात्तरीसौ	१९९	अथावर्गोमतीः	१०४
अदध्रस्य कन्वा	२६५	अपूतेनारात्तरीसौ	२४३	अथ जाता भूता	११४
अद्विरक्षादिभिः	३०३	अपूतेनारात्तरीसौ	४२	अथवाः युक्तो बहति	२७७
अनष्टेयं दुरगाद्	१२६	अपूतेनारात्तरीसौ	२७०	अथवाः नवदाया	१८६
अनद्विनिन्दः ॥ पशुभ्यो	७७	अपूतेनारात्तरीसौ	१७०	अष्टेन्द्रस्य यद् बभूव	११४
अनद्वान् दाधार	७७	अपूतेनारात्तरीसौ	२७०	अष्टपञ्चाशो प्रतिष्ठन्ती	१६०
अनद्वान् दुद्रे द्युतस्य	७७	अपूतेनारात्तरीसौ	५८	अष्टतांभं मे हृदयमुत्तं	३९०

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
अथ वामस्य पतितस्य	१४१	इन्द्रस्य वरुणमग्नि	३१	उदु खं आतवेदसं	२६४
अस्य देवत या उदकं	३०३	इन्द्रस्य वरुणमग्नि	३१	उददि वाजिनो यो	२५०
सहं विवेच पुषिबोमुत	१६५	इन्द्रस्य वरुणमग्नि	३१	उद्यन् रस्मीना तनुवे	२६३
अहं अजान पुषिबोमुत	१६५	इन्द्राय सोममृत्विजः	१६६	उपसत्सं देव सूर्य	२५६
अहय रात्रौ च	२९९	इन्द्रे लोका इन्द्रे तप	१६१	उद्वाज आ गन्धो	२५०
अहोरात्रे नादिके	३०७	इन्द्रो जातो मनुष्ये	७७	उपहस्यं विपुवन्तं	४५
अहोरात्रे विमिसे	२७१	इन्द्रो राजा अगतः	३१३	उपहृतो मे गोपा	३१०
अहो मलय धात्री	३०७	इन्द्रो रुद्रोऽगमिर्वहेन	७८	उप ह्ये सुदुर्वा	१२५
अहो ते रात्रिमिह	२५१	इमं रथमग्नि ये	१४१	उपो ते वषि वडानि	२७८
आ ते स्तोत्राणि	९९	इमं मे अग्ने पुष्टं	२४६	उमा जिह्वयुर्न पा	१६७
आ त्वा हरोह	२५३	इमा मद्रा बृहद्विषः	८९	उमावन्तो समर्धति	२६४
आ देवेषु ब्रधने	३०२	इमामिषां पुषिर्वा	४९	उरु पुषुः सुभृमुषः	२७९
आनया मोदा प्रमुदी	४५	इमे मयूखा उप	१६३	उर्वथ मा चमसद्य मा	३२०
आ पश्यति प्रति	२३०	इयं कल्याणवजरा	४०	उर्वीरावन् परिधयो	२५९
आपो अग्ने विधमाधन्	१७९	इमे विष्वा राष्ट्रस्तवे	२३	उचरतिर्वाचरतिना	३२२
आपो वरुणं जनयन्ती	१७९	इयमेव सा या प्रथमा	१११	उषाः पुष्यली मन्त्रो	२९१
आ प्रत्यर्थं द्वाध्वे	७९	इयं वा त पुषिबी	२९२	उषा देवी वाचा ऋषिदाना	३२२
आ ये विष्वाग्नीद्वो	१६६	इय वेदिः पो अन्तः	१२८	उषो वरुणः दुष्पत्ययादमेधाय	३२२
आ यो धर्माणि प्रथमा	२१७	इहा पुष्यली हतो	२९२	ऊर्ध्वं मन्त्रमुदकं	३९
आपोऽहन्नुदो बृहती	२७०	इह मग्नि य ईमज्ज	१४३	ऊर्ध्वं मन्त्रामिमां	१७०
आपोऽहन्नुदं चामयन्	२५८	ईमान एमिष्यातः	२९६	ऊर्ध्वो लु सुभक्तिर्बहू	१८६
आतिरवर्तिर्निर्गते	१८३	उम एमं देव इष्यात	२९५	ऊर्ध्वो रोहितो अग्नि	२५२
आविष्णुपुत्रा रुपाणि	२३१	उवा पतन्तमहं	१६८	ऊर्ध्वान् यन्तुऽरिष्ठ	४४
आविः सज्जितं	३७	उरिष्ठे वाचापुषिबी	४३	ऊर्ध्वः पदं माधवा	१६९
आद्वनीयस्य च	२९७	उरिष्ठे नाम रूपं	४३	ऊर्ध्वः प्र यस्तन्तवो	२९४
आहुतावापाममति	३०३	उत पुन पितरं	२१२	ऊर्ध्वः सामानि चष्टदासि	४७
इतथ यदमुतथ	७३	उत यो यामतिष्ठपति	८४	ऊर्ध्वो च ये स यादो	२९७
इतिहायश्च च ये	२९७	उतामृताष्टमेन एमि	११८	ऊर्ध्वो अक्षरे परमे	१६९
इत्थं ध्रुवो मन्त्रमाने	११४	उतेदानीं भगवन्ता	१०४	ऊर्ध्वो च यो रात्रं	४६
इदं जानातो विदथ	२६	उतेषां भूमिर्वदथश्च	८४	ऊर्ध्वं वरुणं पन्थामन्तु पदय	११९
इह समति मुञ्चामि	३१९	उतेषां पितरं वा	४१	ऊर्ध्वं च ये स सत्यस्य	२९६
इदं विष्णुर्नि चर्धम	१२३	उतेषां भूमिर्वदथश्च	२६३	ऊर्ध्वान् वेद्वान्तरु	७७
इदं उदो रोहिणी	२५४	उतामेव गायत्री	४१	ऊर्ध्वो च ये स आर्तिदाना	२९७
इदं उविर्निर्जानीदि	३७	उता वरुणं मद्रुता	२५७	ऊर्ध्वं च ये स आर्तिदाना	२९७
इदमहमाहुषायणे	३२३	उदमर्गं परिषाणाद्	२३२	ऊर्ध्वं च ये स आर्तिदाना	२९७
इदं मित्रं वरुणं	१२१	उदस्य केनचो	२६१	ऊर्ध्वं च ये स आर्तिदाना	२९७
इदं वरुणं वरुणं	३१	उदमुदद् वतमुदन्त	२३६	ऊर्ध्वं च ये स आर्तिदाना	२९७
इन्द्रस्य व इन्द्रदेव	३१९	उदुपयं वरुणं पश्य	२४४	ऊर्ध्वं च ये स आर्तिदाना	२९७

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
एकपाद द्विपदे भूयो	२६६, २७१	केन वध्या आभूते	१८१	आनात रमेन पामे	२४१
एकपा च दशभिधा	२१२	कन प्रोत्रियमाश्रिते	१८७	श्रितमस्याकमु०	३६४, ३६५, ३७६
एकपात्रो द्विरात्र	४५	केनापो अन्वतनुत	१८७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एवो गौरिक	११५	केनमा भूमिमीर्णोत्	१८४	श्रितम०० रा आश्रितानां	३६५
एत सप्तधा परि	२४५	केनेयं भूमिर्विहिता	१८५	श्रितम०० रा आश्रितानां	३६५
एते आस्मि देवा	२७६	कवलीं दाय दुदुह	११४	श्रितम०० रा आश्रितानां	३६५
एषामेवाद्य सा गरत्	३२३	को अस्मिन् प्रो अयदघाद्	१८६	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एषा महान् बुद्धिवा	८९	को अस्मिन् प्राणम्	१८६	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एषा सनरतो सनमेव	४१	को अस्मिन् यज्ञम्	१८३	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
येन निधायो गच्छति	३०१	को अस्मिन् रूपम्	१८६	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
येन श्रिय गच्छति	३०१	को अस्मिन् वेतो	१८४	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
येन श्रद्धा गच्छति	३००	का अस्मिन् नाथ परि	१८४	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एन वयो गच्छति	३०१	को अस्मिन् बाहू यमनरद्	१८२	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एन धनं गच्छति	२९८	को दक्षो प्रथमं	१४२	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एनमायो गच्छति	२९८	को तु मे क एकत्रापि	११५	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एनमिन्द्रिय गच्छति	३००	को शिरसो मिथुनाव	१११	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
एन्द्रास्य शरमान	४४	कमयमसिना नाकम्	१००	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
ओषधीर्भिरभादिभि	३०४	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
फाः सप्त खानि वि	१८९	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कति देवाः कतमे	१८१	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कथं गावो विदुत	११३	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कथं महे अक्षराय	९७	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कथं बातो जेसयति	१६१	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कथं दन न केन	३०१	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कदम्बवत् कच्छरदि	१३१	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कलावृत्ताद् वीचते	१५६	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कला न्नु गुणकावपरी	१७९	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कलिमन्त्रे तपो अस्वाभि	१५६	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कश्मिन्मन्त्रे तिष्ठति	१५७	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
किमता हकम् प्र विदेत	१५८	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कीर्तिश्च यथा	२९१, २९२	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कीर्तिश्च यथा	२९३	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कुतश्चो जातो कतमा	१०९	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कुम्भाका एषोवा	३२३	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कुम्भे निवान् हरयः	१३०, १३१	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
कुम्भका पुत्रो अष्टमे	२७५	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
केन देवा अष्ट सिधति	१८५	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५
केन पञ्चममन्त्रेति	१८४	क श्रच्छतो युग्मा	१५७	श्रितम०० रा अश्रितानां	३६५

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
तदेवास भुवनेषु	८७	तस्यै आस्वावाधन्वा	२९२	तावांस्तौ मयवन्	२७८
तद् धु ने महत् प्रथु०	२१८	तस्यै खँभेभ्यो अन्त०	२९६	तिमो विभ्राजन्	२६८
तदेकमभवत्	२८९	तस्य देवजनाः	२९३	तिर्विबलधमसः	३८
नयस्यैवे विद्वान् मास्य उदुत्तेषु	३०१	तस्य बालस्य	३०५	तिस्रो दिवस्तिष्ठः	२३०
तयस्यैवे विद्वान् मास्य एका	३०२	तस्य०। एकं तदेधा	३०६	तिस्रो मातृङ्गीन्	१४४
तयस्यैव विद्वान् बालस्यतुयी	३०२	तस्य०। यदादित्यम्	३०६	तिस्रो ह प्रजा	३७
तयस्यैवे विद्वान् बालस्यतुतीयो	३०२	तस्य०। योऽस्य चतुर्थः प्राणः	३०५	तेन तमभ्यतितृजामो	३६९
तयस्यैवे विद्वान् बालोऽतिथिः	२९९	तस्य०। योऽस्य चतुर्थोऽपानः	३०६	तेनैव विध्यामि	३१३
तयस्यैव विद्वान् बालो द्वितीयो	३०२	तस्य०। योऽस्य तृतीयः प्राणः	३०५	तेऽमुमे परा वह०	३२२
तयस्यैवे विद्वान् बालोऽपरि०	३०२	तस्य०। योऽस्य तृतीयोऽपानः	३०५	तेऽन्वा खँभेभि	८५
तयस्यैव विद्वान् बालो रात्रौ	३०८	तस्य०। योऽस्य तृतीयो व्यानः	३०६	प्रयः केशिन ऋतुया	१३१
सद्वा अथर्वणः शिरो	१८५	तस्य०। योऽस्य द्वितीयः प्राणः	३०५	प्रिभिः पञ्चिर्धाम्	३१४
सद्विष्णोः परमं पदं	१९४	तस्य०। योऽस्य द्वितीयोऽपानः	३०५	प्रिभिः पदा वि	१२३
सम्प्रेमे सुवती	१६३	तस्य०। योऽस्य द्वितीयो व्यानः	३०६	स्वं स्त्री स्वं पुमानसि	४०
तं एवा स्मरन् तथा	३२१, ३२२	तस्य०। योऽस्य पञ्चमः प्राणः	३०५	स्वं ह्यत्र वरुण	९८
तं विदित्वाविदित्थि	२९७	तस्य०। योऽस्य पञ्चमोऽपानः	३०६	स्वममे ऋतुभिः	२७५
तमाहवनीयश्च	२९७	तस्य०। योऽस्य पञ्चमो व्यानः	३०६	स्वया वयं शाश्वदे	८८
समितिहास्य	२९७	तस्य०। योऽस्य प्रथमः प्राणः	३०५	स्वे ऋतुममि पृच्छन्ति	८८
तमिदं निगतं सहः	२७६	तस्य०। योऽस्य प्रथमोऽपानः	३०५	क्षुन्ना देवाः सविता	१७०
तमुद्दि यो अन्तः	६२	तस्य०। योऽस्य प्रथमो व्यानः	३०६	स्यैव मा यातुषाजान्	२३१
सृष्ट्यश्च सामानि	२९६	तस्य०। योऽस्य षष्ठः प्राणः	३०५	दितेव वै सोऽदितेः	२९८
तस्यैव च स्यं च	२९६	तस्य०। योऽस्य षष्ठोऽपानः	३०६	दितेव च रोहं धृतिवी	२५६
समृतवधार्तवाश्च	२९७	तस्य०। योऽस्य षष्ठो व्यानः	३०६	दिवस्पृथिव्याः	३१२
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी	२९८	तस्य०। योऽस्य सप्तमः प्राणः	३०५	दिवस्पृष्ठे भावमानं	२६९
तं बृहस्पत्यन्तर्	२९७	तस्य०। योऽस्य सप्तमोऽपानः	३०६	दिवि एवा शिरधारकम्	२६४
तं भूमिधामिध	२९५	तस्य०। योऽस्य सप्तमो व्यानः	३०६	दिवि स्पृष्टो यजतः	५८
तयोर्हं परिभृश०	१६३	तस्य०। समानमर्थे	३०६	दिवि छात्रा	२३३
सर्गिर्द्विप्रदशतो	२६५	तस्यां शीघ्रश्च वसन्तश्च	२९३	दिवो विष्णो उत वा	१९४
समा उदीच्या दिशः	२९४, २९५	तस्याम् खँभो नलज्जा	३०७	दिवस्य सुपर्णस्य	२३१
समा ऊर्ध्व दिशः	२९५	तस्यामिवास्य तद्	३०३	दिव्यो गन्धर्वा	५८
समादाम् निर्भ्रामो	३२४, ३२५	तस्येदं बर्चस्तोत्रः	३१४, ३२५	दिशां प्रज्ञाना	२६२
समादद्या अत्रायन्त	३१५	तस्यमे मय कोशा	२७६	कुदे धर्मं कुदे प्रातः	७९
समाद् वरुणाय खँभ०	३१६	तस्येमे खँभे यातव	२७७	कुदे पूर्णं वसति	३२
तस्मिन् शिष्ये	१८६	तस्यैव मास्यो गणः	३७६	कुषा कुविरिधि	२२७
तस्यै वसिष्ठाया द्विषः	२९३, २९५	तां मे सहस्राष्टो देवो	२३१	कुवो हंसिरो	४४
तस्यै वरुणाया दिशः	२९४, २९५	तां सवितः सरयवतां	१७१	देवस्य एवा सविष्टः	३१८
तस्यै प्रतीच्या दिशः	२९४, २९५	तामाश्रमो मास्य	२९३	देवानामेनं चोरिः	३२३
तस्यै प्राच्यादिशः	२९३, २९५	तावन्तो नस्य मदिमानः	३१४	देवाः पितरः	२४५

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
देवाः पितरो	४७	नदुर्गम्य ऊर्वा	३९०	प्रज्ञानन्तः प्रति	२३९
देवेन साधुमदि०	४४७	निर्दिष्टन्त दिवो	३९३	प्रज्ञापतिधरति	३८
देवो देवान् मर्त्य०	४५८	निवेशनः संगमनो	४९	प्रज्ञापतेष्व न स	२९८
देवो देवान् पृणते	५९	मोलमस्योदरं	२९०	प्र तद्विष्णु स्तवते	११३
होषो गाय बृहद् गाय	६९	नीलेनैवाग्रियं आतुभ्यं	२९०	प्र तद्विचदमृतस्य	५०
यावापुत्रिवो तप०	१७६	नूनं तदस्य काव्यो	३४	प्रति तममि चर	२१८
योनैः पिता जनिता	११७	न्येतनारात्सारसौ	२९	प्रतीच्यां दिशि	२०१
द्वादश प्रथमयज्ञं	३७	पञ्चपादं पितरं	१४४	प्रतीक्षारो निचर्न	४५
द्वादश वा एता	७२	पञ्चवाहो वहति	३८	प्रत्यक् देवाना विश्वा	२६५
द्वादशारं महि	१४५	पञ्च शुक्रोरनु पञ्च	११२	प्रयो वरो व्याधो	२७९
द्वा सुपर्णा सुपुत्रा	१४६	पञ्चारे षष्ठे परि०	१४४	प्रपद्ये पद्यामग्निष्ट	१७२
द्विष्टे तत्परा वह	३२१	पञ्चोदनं पञ्चमि	२०१	प्र पितृयानं पन्था	३०१
द्विष्टन्ते विध्यतांति	२९०	पञ्चिः सेदिमवका०	७९	प्रप्राजमानो हरिणी	१८६
द्यान्नाद्यान्तो राजजितो	२४४	परि स्वामि पुरं वयं	१६७	प्रमुच्यन्तो मुचनस्य	२३८
धीतो वा ये अनयन्	१०६	परि स्वा भारस्यिता	२५४	प्र यदेत प्रतरं	२१८
न कामेन पुनर्मयो	९७	परि यावापुत्रिवो	५०	प्र यो षष्ठे विद्वानस्य	२४
न स्वदन्यः कवि०	९७	परि विश्वा सुवना०	५०	प्रवर्तो नवाजमः	१७४
न देवेभ्यो ब्रूयते	३०१	पञ्चस्य महिमा	२७०	प्रमये वाचमौरय	१६५
न द्वितीयो न तृतीयः	२७७	पर्यस्वारिमोक्ष	३०१	प्राजापानो चक्षुः	४७
न पञ्चमो न षष्ठः	२७७	पर्यं पु प्र घन्वा	२९	प्राजापानो मा मा	१७६
न पितृयानं पञ्चा	३०१	पञ्चपतिरमीमन्वाद्यः	२९५	प्राजापानो मृगयोः	१७६
नमस्कृत्य यावा०	२४९	पञ्चात् प्राञ्च आ	२७६	प्रागेनाकादेना०	३०४
नमस्ते अस्तु परमत	२७९	पाकः पूच्छामि	१४३	प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं	१०३
नमस्ते अस्तु विपुते	१७३	पापय वा भद्राय	२७८	प्रातर्जितं अगमुषं	१०३
नमस्ते प्रवतो नपाद्	१७४	पिता अभितुष्टिच्छो	४५	प्रास्मत् पाथान् वरुण	२४४
नव भूमीः समुद्रा	४५	पुण्डरीकं नवद्वारं	४३	प्रास्मदेना वदशु	३१९
न वि आनामि	१२८	पुनर्मैत्रिभिर्प्रयं	२७७	प्रियाग्निषाणि बहुला	१८३
न वै तं वक्षुर्ब्रह्माति	१८६	पुनस्तथा दुरध्वरः	२४७	सुमहो अस्ति सूर्य	२६७
नक्तं प्राज्ञं प्रति	२४६	पुरुष एवेदं सर्वं	३१४	समेनाभादेनाभमति	२०३
नाधूय आ	१६४	पुर्णात् पुर्णमुदयति	४१	सालादेकमणीय०	४०
नाभिरहं रथिणा	३२१	पूर्वापरं चरतो मायया	२६३	बृहच्च रथतरं च	२९३
नाभ्या आर्वादे०	३१५	पृथन्तव मते वयं	१७३	बृहतः परि सामाणि	११०
नाम नाम्ना ओह्वयति	१६१	पृथमा आशा अनु	१७३	बृहत्तय वै स	२९०
नाष्टमो न नवमी	२७७	पृथ्वा त्वा परमन्तं	१२८	बृहता मन उप कृये	२३५
मास्य पशून् न समानान्	२९६	पूतनाजितं वृद्धानं	१६८	बृहती परि मात्राया	११०
मास्थारिमोक्ष	३०१	पूषिवीशो महिषो	२७०	बृहते च वे स	२९०
नि तद् दधियज्वरे	८८	पूषिष्यै स्वाहा	२३३	बृहदन्यतः पशु	२७३
निष्ठावस्तिषो य्युषो	२७४	पृष्टात् पूषिष्या अहम्	२००	बृहदनमनु वस्य	२७३

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
वृहन्तो नाम ते देवा	१६०	मूर्धां रयीणाम्	३१०	यत्र ब्रह्म० । ब्रह्मा	३१७
वृहस्पतिमधिष्ठाता	८४	मूर्ध्नो देवस्य वृहती	३१६	यत्र ब्रह्म० । वायुः	३१७
वृहस्पतिर्मे आरामा	३१०	मोको मनोहा सनो	३१९	यत्र ब्रह्म० । सूर्यो	३१७
ब्रध सर्वचोदय	१७१	य आत्मदा बलदा	१७७, १७५	यत्र ब्रह्म० । सोमो	३१७
ब्रह्म च तपय	१७७	य आदित्यं क्षत्रं	३००	यत्र कोदाश्व कोशाश्व	१५८
ब्रह्म जज्ञान प्रथमं	२३, १८	य इमे द्यावापृथिवी	१७१	यत्र रुक्म प्रजनयन्	१६०
ब्रह्मणामो वायुधानो	२५१	य ईशे पशुपतिः	११८	यत्रादित्याश्च रुद्राश्च	१६०
ब्रह्मणा भूमिर्विहिता	१८५	य ई चकार न सो	११७	यत्रासुतं च मरुतुव	१५९
ब्रह्म देवो अत्र	१८५	य एतं देवमेकवृत्तं	१७७	यत्रा सुपर्णा अमृतस्य	१४७
ब्रह्म धीश्रियमाप्नोति	१८४	य एवापरिमिताः	३०२	यन् समुद्रमनुधितं	१६४
ब्राह्मणोऽस्य सुखम्	३१४	यं कन्दर्वा भवत	१७८	यददोषदो अभि	३१३
भग एव भगवो	१०४	यं वातः परि शुम्भति	१६०	यदन्तरा द्यावापृथिवी	३२
भग प्रणेतर्भग	१०३	यः परस्याः परावतः	१६५	यदस्मृतिं चक्षुम	२४८
भव एनमिच्छासः	२९५	यः पृथिवीं बृहस्पति	३००	यदस्य दक्षिणम०	१०६
भवद्गुरुरिहद्वत्	१७९	यः प्राणतो निमिपतो	१७८	यदहरहरमि	३६४
भूतं च मयिभ्यश्च	१९०	यः प्राणेन द्यावापृथिवी	१७१	यदि चिन्तु रत्ना धना	८८
भूतं च मय्यं च	१७७	यः धमात् तपसो	१६१	यदेति पठति	३८
भूमिध्वं चोऽप्ते	२९६	यः समाम्यो वरुणा	८५	यदेतमाह ब्राह्म	३००
भूवानराक्षाः शरवाः	१७९	यश्च प्राणति प्राणेन	४६	यद् वायत्रे अग्नि	१२५
भुवाजिन्द्रो नमः	१७९	यज्ञाप्रचत् सुतो	३२४	यद् दवा देवान् हविषा	११४
सोमो भवदयो	४०	यज्ञायज्ञिरस्य	२९१	यद्यन्तरिक्षे यदि	४९
मधुमतीं स्य मधुमतीं	३१०	यज्ञायज्ञिवाय	२९१	यद् रोदसी रेजमाने	६७
मध्यमेतदमनुहो	७८	यज्ञेन यज्ञमयजन्त	२१३	यद् वा कृणोम्योषधीः	२७८
मनसादिनाममति	३०३	यज्ञो भभू स आ	२१३	यं रत्ना पृथती रथे	१५४
मन्युनाज्ञादेनाममति	३०४	यतः सूर्यो वेदति	१९	यं द्विष्मो यश्च नो	३२१
मस्तिष्कमस्य यतमो	१८१	यत् ते चन्द्रं कश्चप	२७७	यश्च इन्द्रो भलनद्	७५
महद्यक्षं भुवनस्य	१६२	यत् परममवय	१५७	ययोरोऽब्रह्मा रुक्मिता	७६
महादेव एनमिच्छासः	१९६	यत् पुरश्च भवदु	३१४	यथा वासि प्रदिशो	२५७
मद्यमापो मधुमेद०	१६४	यत् पुरवण हविषा	३१४, ३१५	यश्च गो पदा	२६०
मातरिश्वा च पञ्चमानस्य	१९०, २९२	यन् प्राक् प्रलब्धं	२६१	यस्तिष्ठति चरति	८४
माता पितरमृत आ	१४३	यत्र ऋतवः प्रथमज्ञा	१५८	यस्ते अष्टु मदिमा	३१२
मा रत्ना दमन् परि०	२६२	यत्र तपः पराक्रम्य	१५८	यस्ते देवेषु मदिमा	३१२
मा प्र गाम पयो	२६१	यत्र देवा ब्रह्मवेदो	१६०	यस्ते सोदाय तन्वं	२१७
मा मा नोचमरापद्यं	९८	यत्र देवाश्च मनुष्याः	४१	यस्मात् कोपदुद०	३१८
मा मा प्राणे हास्यन्मो	३०१	यत्र ब्रह्म वेदो	३१६	यस्माद्वो अवात०	१५९
सुधा देवा उत	२१४	यत्र ब्रह्म० । आपो	३१७	यस्माद् वाता ऋतुपा	१७१
मुमुक्षुमस्य न दुःखिताद्	३०	यत्र ब्रह्म० । इन्द्रो	३१७	यस्मिन्स्तथा	१५७
मूर्धानमस्य ऋषीणा०	१८५	यत्र ब्रह्म० । चन्द्रो	३१७	यस्मिन् भूविरन्तरिक्षं	१५८

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
यस्मिन् विराट् परमेष्ठी	२७१	येऽन्तरिक्षे पुण्या	३०९	रहो करोह रोहित	२५१
यस्मिन् पटुर्वाः	२७१	ये पुण्यानां पुण्या	३०९	रोचसे दिवि रोचसे	२६७
यस्मिन् वृक्षे मन्त्रदः	१४७	ये पुरुषे ब्रह्म विदुः	१५९	रोहितः काको भववद्	२६९
यस्मि हस्ताभ्यां	१६३	ये पृथिव्यां पुण्या	३०९	रोहिते यावापृथिवी	२५७
यस्य चतस्रः प्रदिशो	१५९	ये बभ्रवामनमनु	२३८	रोहितो दिक्माकद्वत्	२५५, २६६
यस्य प्रयत्निशब्द देवाः	१५८, १६०, १६१	येभिर्वात हवितः	४९	रोहितो यावापृथिवी अर्धहत्	२५१
यस्य यौहवीं पृथिवी	१७८	यो अक्षन्दयत्	१०९	रोहितो यावापृथिवी अजान	२५१
यस्य नेत्रे यज्ञगतिः	७८	यो असौ रहो यो	१२४	रोहितो यज्ञस्य अनिता	२५३
यस्य ब्रह्म मुखमाहुः	१५९	यो अथ देव सूर्य	२६१	रोहितो यज्ञं व्यदधाद्	२५३
यस्य भूमिः प्रमा	१६१	यो अथ रुन्मो नपो	७३	रोहितो कोको भववद्	२६९
यस्य वातः प्राणायानौ	१६२	यो अन्तरिक्षेण	२३९	यस्यो विराजो वृषभो	२५६
यस्य विश्वे हिमवन्तो	१७८	यो अक्षरो अक्षपतिः	२७९	यथैवाज्यं प्रंभो	२६०
यस्य मत्तं पशवो	७२	यो अस्य परि रक्षसः	१६५	वष्टुकरेणात्मा	३०४
यस्य शिरो वैश्वानरा	१५९	योऽयर्वाण पितरं	२५	वस्योमूलाय वसुमान्	३२६
यस्य सूर्यधनुः	१६२	योऽप्यत्र मरति	३१९	वाचस्पत ऋतवः	२५४
यस्यैर्दं प्रदिशि यद्	७६	यो भूत न भव्य च	३६	वाचस्पते पृथिवी	२५३
यस्यैवमा रमोयुग्मः	१६४	यो माभिरुद्धायमलेषि	२६१	वाचस्पते सोममसे	२५४
यस्योऽस्तु त्रिधु	१२३	यो मारयाति प्राणयति	२७१	वार्षिकानेन मासो	२९५
यो एवा देवा असुमन्त	१७४	यो यज्ञस्य प्रसा०	२६१	वार्षिको मासो गोतारी	२९४
यो प्रच्युतामनु	१११	यो रक्षसि निजुरैति	१६५	वावुवानः शवश	८७
योऽह्नास्तमिषी	५९	यो रोहिते वृषभ	२५५	वास्तन्तावेन मासो	२९३
यानि त्रीणि बृहन्ति	११०	यो व आगोऽग्निराविवेश	३१९	वास्तन्तो मासो गोतारी	२९३
यो गुरस्ताद् युज्यते	३८	यो नियात् ध्रुव वितत	४९	विद्य ते स्वप्न अनिश्रमभूलाः	३२२
यास्ते रुहोः प्रहो	२५२	यो विश्वचर्चणि०	२६६	विद्य ते स्वप्न अनिश्रं प्राद्याः	३२१
यास्ते विश्वस्तपसः	२५२	यो विश्वामि विषयमति	१६५	विद्य ते स्वप्न अनिश्रं देवः	३२२
युक्ता माताधीन्द्रि	१४४	यो वेतसं हिरण्यं	१६३	विद्य ते स्वप्न अनिश्रं निर्मूलाः	३२१
युवमुमा मदनः	२५०	ये वेदानङ्गहो	७९	विद्य ते स्वप्न अनिश्रं निर्मूलाः	३२२
ये अर्वाक् मय्य	३२	यो वै तां ब्रह्मणो	१८६	वि यामेषि रजः	२६५
ये अर्वाक्चरतां	१४६	यो वै ते विद्यादरणी	३९	विपुत् पुंशमी स्तनवित्तः	२९९
ये प्राम्याः पशवो	२३८	योऽस्मान् द्वेष्टि तं	३०	विश्वे दराणं बलिलस्य	१२७
ये ते पाशा वरुण	८५	योऽस्माध्वसुषा	३०७	विषमिर्तं तराणि	२६९
ये त्रयः कालकाजा	१९९	योऽस्य दक्षिणा कर्णोऽयं	२७६	वि विभीष्य पदस्वतो	२५५
ये दिवि पुण्या लोकाः	३०९	रविमभिर्नम	४४	विभीष्य मार्दवविष	३२०
ये देवा राष्ट्रभूतो	२५७	राजस्यै वाजयेयं	४६	वि य ओणोत् पृथिवी	२७४
येन देवाः स्वरा०	७८	राक्षिः प्राप्तिः समाप्तिः	३१९	विराज्य वै स	२९८
येनादित्यान् हरि	२७४	रजन् परिरजन्	३२०	विराजान्तायाधमति	३०४
येना पावक वक्षसा	२६५	रज्य मा वेनध मा	२९५	विराज्यै सममवद्	३१५

मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ	मन्त्र	पृष्ठ
विश्राद्धं वाग्विश्राद्धं	१३०	इवेतस्य च वै स	२९९	सप्त होमाः समिधो	११३
वि रोहितो अश्वशब्द	२५१	इवेताय च वै स	२९९	सप्ताधर्ममा भुवनस्य	१२९
विशो च वै स	२९९	धृष्टा पुंश्लो मित्रो	२९९	सप्ताश्वान् परिधयः	११६
विश्वमन्यामभीवार	६७	धूर्तं च विधुतं च	२९९	स प्रजापतिः सुवर्ण	२८९
विश्वमर विश्वेन	१७६	धृष्टकर्णाय कवये	३१३	स प्रजाभ्यो वि पश्यति	२७६
विश्वान्येवास्व	२९३	धियोऽग्नेनमात्मनो	२९९	स सुष्मादापू जनुषो	६४
विष्णोः कर्माणि	१२२	यद् त्वा पृच्छाम ऋषयः	११०	स कृतां दिशमनु	२९७
विष्णोर्नु क प्रा वोचं	१२२	यहाहुः शीतान् यद्	११३	समायाच वै स समितः	२९९
वेद आस्तरणं ब्रह्म	२९३	यद् जाता भूता	११३	समध्वरायोषधो	१०४
वेद तत् ते अमर्त्य	२५८	स उतमो दिशमनु	२९६	स महिमा यद्भूत्वान्तं	२९८
वेदाई सूर्यं विलतं	४९	स उदतिष्ठत् स	२९०, २९१	स वा जीवीर्न प्राणो	३९४
वेदिं भूमिं कल्पमित्वा	२६०	स कर्णां दिशमनु	२९६	समा नो बन्धुर्वहण	९९
वेनस्तत् परवत् परमं	४९	स एकमालोऽमवत्	२९०	समिद्धो अग्निः समिधानो	२५५
वैरूपस्य च वै स	२९१	स एति सविता	२७६	स सूर्योः यद्बीजात्	३२१
वैरूपाय च वै स	२९१	स एव स्यात् सोऽमृतं	२७७	समुद्धिरोऽह आकृतिः	४६
वैश्वानरस्य प्रतिमा	११०	स माद्यान् पाशान्	३२४	समेत विद्मे वचसा	१६९
वैश्वानरस्यैवं दंष्ट्रयो	३२३	स वा नो देवः सविता	६९	सम्यग् तत्तुं प्रदिशो	२७४
वैश्वानरो न आगमः	१२२	स अतिसृजेज्जुहुयात्	३०१	स य एवं विदुषा	३०१
वैश्वानरो न कृतवे	१२२	सलमई गभीरः	९७	स यज्ञः प्रथमो भूतो	२६०
वैश्वानरोऽजिरिषां	१२२	सत्ये अन्य समाहितो	२५९	स यज्ञस्तस्य यज्ञः	२७८
माल्य आसीदीयः	२८९	सत्येनोऽर्चस्तपति	३९	स य दक्षिणी	३०३
आक्रम्य भूममाराद्	१३१	स दिशोऽनुमन्वकत्	२१	स यत् पद्मलज्ज	३०४
शक्ती स्थ पशवो	३२१	स देवानामीशां	२९०	स यत् वितुनज्ज	३०४
शातं स्रष्टमयुतं	४०	स धाता स विपती	२७६	स यत् प्रजा अनु	३०४
शतेन पाशैरमि	८५	स ध्रुवां दिशमनु	२९३	स यत् प्रतीर्षां दिशः	३०५
शर्करा विदुता अग्मानः	४६	स नः पिता अजिता	५०	स यत् प्राचीं दिशमनु	३०३
शर्व एगमिध्वाम	२९५	सनातनमेनमाहुः	४०	स यत् सर्वांनन्तर्दशान	३०५
शारदवेनं मार्ता	२९४	स नो ददातु	१६४	स यद्दीर्घां दिशमनु	३०३
शारदा मासो गोमारी	२९४	सन्नुच्छिद्ये असंश्रयो	४४	स यद्दीर्घां दिशमनु	३०४
शाख इत्या महो अग्नि	७३	सनेमि चक्रमजरं	१४५	स यद् देवाननु व्यचलत्	३०४
शिवानशीनं सुवर्णो	११९	स पचामि स ददामि	२४६	स यद् ध्रुवां दिशमनु	३०४
शिवेन मा चक्षुषा	३१२	स परमां दिशमनु	२९७	स यन्मनुष्यान्नु	३०४
शुक्रं वरुणितं इरयो	२७९	सप्त ऋन्दांसि यद्	११३	स यदो वसुवनिः	२७७
शुक्रोऽसि आनोऽसि	२९८	सप्त त्वा हरितो रये	२६६	सर्वं तद्राजा वरणो	८५
शृतमर्जं शृतया	२०१	सप्त प्राणाः सप्तापानाः	३०५	सर्वां दिशः समचरद्	२६९
श्रीशिरावेनं मासो	२९४	सप्त मर्यादाः कवयः	२१८	सर्वं अस्मिन् देवाः	२७७
श्रीशिरा मासो गोमारी	२९४	सप्त युजन्ति रयम्	१४२, २७४	स वरुणः शायमग्निः	२७३
इयेनो वृचसा दिव्यः	१६८	सप्त सूर्यो हरितो	२६३	स वा अमरजायत	२७८

मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ	मंत्र	पृष्ठ
स वा अङ्गोऽजायत	२७८	सर्वो हि देव प्रथमाय	१७०	रुक्मिणे मे विष्टमिमे	३७
स वा अन्तरिक्षा०	२७८	सुखं सूर्य रथमग्न्यु०	२६३	रुक्मिणे लोका रुक्मिणे	१६१
स वा अङ्गोऽजायत	२७८	सुनोता सोमपात्रे	१६६	रुक्मिणे दास्यत यावा०	१६०
स वा अङ्गोऽजायत	२७८	सुशामं धाधुष	३२३	सुशुभ्र वर्धन् पुष्ट०	८८
स विशाः सवधुनक्षम०	२९९	सुप्रतिष्ठ मोषधुतिष्ठ	३२०	क्षिप्रः सतीहर्ता उ मे	१४१
स विशोऽग्न्यु सवचलत्	२९९	सुप्रती कर्णो मद्रथतो	३००	सकल्ये ऽपि प्रतिष्ठरोऽसि	२२७
स विश्वा प्रति वाक्स्तुप	७४	सुप्रता वनतिः क्षेमः	४५	स्वपाकारेणात्मा०	३०४
स वेद पुत्रः पितरं	२०६	सुनेता सोमपात्रे	१६६	स्वयमेतन्मुदेत्य	३००, ३०१
स वै दिवोऽजायत	२७८	सुववस इ मगवतो	१२९	स्वयमेतो मयिष्ठ-त	२००
स वै भूमेरजायत	२७८	सुरिरसि कर्चोषा	२२८	स्वविदे रोहितस्य	२५९
स वै यज्ञादजायत	२७८	सूर्य चक्षुषा मा पाहि	१७६	स्वारित ते सूर्य चरथे	२६२
स वै राज्ञा अजायत	२७८	सूर्यस्याधा हरयः	२५५	स्वस्त्यये पथो दोषघः	३२१
स सर्वरमे	२७७	सूर्यो यो सूर्य-	२५९	स्वास्त्यसि सुखा	३२१
स सर्वान्तर्दशान्	१९८	सूर्यो मातुः पार्वभिः	३२१	स्वाहाकारेणात्मा०	३०४
स संवररमृषो०	२९९	सूर्यो मे चक्षुर्वीतः	२३४	हृन्नेनान् प्र दहद्	२१६
स स्तनयति स वि	२७८	सो अग्निः स उ	२७६	हृन्नेर्हि त्रिधा मदधाद	१८९
सहस्रवार एव ते	२९	सो देवानामीशा	२९०	हिल्लुक्णती वसुधरनी	१२६
सहस्रबाहुः पुरुषः	३१३	सोऽनादिष्ठा दिशमग्न्यु	२९७	हिमे श्रेष्ठ चापाय	२५९
सहस्रशृङ्गो इयमे	२५२	सोऽनाङ्गो दिशमग्न्यु	२९७	हिरण्यवर्मः पर०	१६१
सहस्रार्यं विद्यता ३९, २६९, २७३		सोऽप्रवीदाङ्गो	२९९	हिरण्यवर्मः सम०	१७९
स हि दिवः स पुष्टिमा	२४	सोऽरज्यत ततो	२९९	हृमनायेन माषी	२९४
साकंजानां सप्तम०	१४५	सोऽर्धमा स वरुणः	२७६	हृमनो माषी गोसारी	२९४
सामासाद उग्रीयो	२९३	सोऽवदेत स महान०	२९०		